四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第六五冊目次

詩外傳十卷　（漢）韓嬰撰　明嘉靖吳郡沈辨之野竹齋刻本　〇〇一

附釋音周禮註疏四十二卷　（漢）鄭玄註　（唐）賈公彥疏　陸德明音義　元刻明修十三經註疏本　〇九四

詩外傳十卷

（漢）韓嬰撰

明嘉靖吳郡沈辨之野竹齋刻本

韓詩外傳十卷、通行本、

漢韓嬰撰。嬰燕人。文帝時爲博士。景帝時至常山太傅。漢書藝文志有韓故三十六卷。韓內傳四卷、韓外傳六卷、韓說四十一卷。歲久散佚、惟韓故二十二卷新唐書尚著錄。故劉安世稱嘗讀韓詩有雨無正篇。然歐陽修已稱今但存其外傳、則北宋之時士大夫已有見有不見。范處義作詩補傳在紹興中。已不信劉安世得見韓詩、則亡在南北宋閒矣。惟此外傳至今尚存。然自隋志以後、卽較漢志多四卷。蓋後人所分也、其書雜引古事古語、證以詩詞、與經義不相比附、故曰外傳。所采多與周秦諸子相出入。班固論三家之詩、稱其或取春秋、采雜說、咸非其本義、殆卽指此類歟。中閒阿谷處女一事、洪邁容齋隨筆已議之。他如稱彭祖名並堯禹、稱長生久視、稱天變不足畏、稱韶用干戚、稱舜兼二女爲非、稱荊蒯芮僕不恒其德、語皆有疵、謂柳下惠殺身以成信、謂孔子稱御說恤民、謂舜生於鳴條、一章爲孔子語、謂輪扁對楚成王、謂冉有稱吳楚燕代伐秦王、皆非事實、顏淵子貢子路言志事、與申鳴死白公之難事、皆一條而先後重見、亦失簡汰。然其中引荀卿非十二子一篇、刪去子思孟子二條、惟存十子。其去取特爲有識。又繭絲卵雛之喻、董仲舒取之爲繁露。君羣王往之訓、班固取之爲白虎通。精理名言、往往而有、不必盡以訓詁繩也。是書之例、每條必引詩詞、而未引詩者二十八條。又吾語汝一條、起無所因、均疑有闕文。李善註文選、引其孔子升泰山觀易姓而王者七十餘家事、及漢皐二女事、今本皆無之。疑並有脫簡。至藝文類聚引雪花六出之類、多涉訓詁、則疑爲內傳之文、傳寫偶誤。董斯張盡以爲外傳所佚、又似不然矣、

韓詩外傳序

始余年少讀韓詩外傳疑其爲先秦時文字及授詩爲專門學聞有韓魯齊三家之詩遂求得之因考其說韓詩燕韓嬰所作故號韓詩魯詩浮丘伯傳之魯申培公故號魯詩齊詩齊轅固所傳故號齊詩

或以國稱或以氏傳齊詩魏代巳亡魯詩亡於西晉而韓之傳又與齊魯間殊然歸一也漢藝文志韓詩三十六卷內傳四卷外傳六卷說四十一卷隋經籍志韓詩二十二卷薛氏章句唐藝文志韓詩卜商序韓嬰注二十二卷又外傳十卷韓詩存而無傳者至唐猶在今存外傳十篇非韓嬰傳詩之詳者遺說時見於他與毛說絶異茲固不暇論也然觀外傳雖非其解經之詳斷章取義要有合於孔門商賜言詩之旨兄文辭清婉有先秦風學者安得不宗尚之海岱劉侯

貞來守嘉禾聽政之暇因以其先君子節齋先生手鈔所藏諸書悉刊置郡庠期與四方之士共之顧其意與秘而不傳視爲巳私者相去遠矣余聞後漢薛漢世習韓詩父子以章句著名因號薛氏章句今侯父子以韓詩相傳蓋慕薛氏

之風而興起千載下者非果有得於韓氏源委其能然乎余既獲重閱一過故著其說如此尚當舍余詩學侯詩也至正十五年龍集乙未秋八月曲江錢惟善序

吳郡沈辨之野竹齋校雕

韓嬰小傳

漢書儒林傳云韓嬰燕人也孝文時爲博士景帝時至常山太傅嬰推詩人之意而作外傳數萬言其語頗與齊魯閒殊然歸一也淮南賁生受之（賁音闘）燕趙閒言詩者由韓生韓生亦以易授人推易意而爲之傳燕趙閒好詩故其易微惟韓氏自傳之武帝時嬰嘗與董仲舒論於上前其人精悍處事分明仲舒不能難也後其孫商爲博士孝宣時涿郡韓生其後也

詩外傳卷第一

韓嬰

曾子仕於莒得粟三秉方是之時曾子重其祿而輕其身親沒之後齊迎以相楚迎以令尹晉迎以上卿方是之時曾子重其身而輕其祿懷其寶而迷其國者不可與語仁窘其身而約其親者不可與語孝任重道遠者不擇地而息家貧親老者不擇官而仕故君子橋褐趨時當務爲急傳云不逢時而仕任事而敦其慮爲之使而不入其謀貧爲故也詩曰夙夜在公實命不同

傳曰夫行露之人許嫁矣然而未往也見一物不具一禮不備守節貞理守死不往君子以爲得婦道之宜故舉而傳之揚而歌之以絕無道之求防汙道之行乎詩曰雖速我訟亦不爾從

孔子南遊適楚至於阿谷之隧有處子佩瑱而浣者孔子曰彼婦人其可與言矣乎抽觴

以授子貢曰善爲之辭以觀其語子貢曰吾北鄙之人也將南之楚逢天之暑思心潭潭願乞一飲以表我心婦人對曰阿谷之隧隱曲之氾其水載清載濁流而趨海欲飲則飲何問婦人乎受子貢觴迎流而挹之奐然而棄之促流而挹之奐然而溢之坐置之沙上曰禮固不親授子貢以告孔子曰丘知之矣抽琴去其軫以授子貢曰善爲之辭以觀其語子貢曰嚮子之言穆如清風不悖我語和暢我心於此有琴而無軫願借子以調其音婦人對曰吾野鄙之人也僻陋而無心五音不知安能調琴子貢以告孔子曰丘知之矣抽絺紘五兩以授子貢曰善爲之辭以觀其語子貢曰吾北鄙之人也將南之楚於此有絺紘五兩吾不敢以當子身敢置之水浦婦人對曰客之行差遲乖人分其資財棄之野鄙吾年甚少何敢受子子不早去今竊有狂夫守之者矣詩曰南有喬木不可休思漢有

遊女不可求思此之謂也

哀公問孔子曰有智壽乎孔子曰然人有三死而非命也者自取之也居處不理飲食不節勞過者病共殺之居下而好干上嗜慾無厭求索不止者刑共殺之少以敵衆弱以侮强忿不量力者兵共殺之故有三死而非命者自取之也詩云人而無儀不死何爲

傳曰在天者莫明乎日月在地者莫明於水火在人者莫明乎禮義故日月不高則所照不遠水火不積則光炎不博禮義不加乎國家則功名不白故人之命在天國之命在禮君人者降禮尊賢而王重法愛民而霸好利多詐而危權謀傾覆而亡詩曰人而無禮胡不遄死

君子有辯善之度以治氣養性則身後彭祖修身自強則名配堯禹宜於時則達厄於窮則處信禮者也凡用心之術由禮則理達不由禮則悖亂飲食衣服動靜居處由禮則知節不由禮則墊陷生疾容貌態度進退移步由禮則夷國政無禮則不行王事無禮則不成國無禮則不寧王無禮則死亡無日矣詩曰人而無禮胡不遄死

傳曰不仁之至忽其親不忠之至倍其君不信之至欺其友此三者聖王之所殺而不赦也詩曰人而無禮不死何爲

王子比干殺身以成其忠柳下惠殺身以成其信伯夷叔齊殺身以成其廉此三子者皆天下之通士也豈不愛其身哉爲夫義之不立名之不顯則士恥之故殺身以遂其行由是觀之卑賤貧窮非士之恥也天下舉忠而士不與焉舉信而士不與焉舉廉而士不與焉三者存乎身名傳於世與日月並而息天不能殺地不能生當桀紂之世不之能汙也然則非惡生而樂死也惡富貴好貧賤也由其理尊貴及已而仕也不辭也孔子曰富而可求雖執鞭之士吾亦爲之故阨窮而不憫

勞辱而不苟然後能有致也詩曰我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也此之謂也

原憲居魯環堵之室茨以蒿萊蓬戶甕牖桷桑而無樞上漏下濕匡坐而絃歌子貢乘肥馬衣輕裘中紺而表素軒不容巷而往見之原憲楮冠黎杖而應門正冠則纓絶振襟則肘見納履則踵決子貢曰嘻先生何病也原憲仰而應之曰憲聞之無財之謂貧學而不能行之謂病憲貧也非病也若夫希世而行

比周而友學以爲人教以爲己仁義之匿車馬之飾衣裘之麗憲不忍爲之也子貢逡巡面有慙色不辭而去原憲乃徐步曳杖歌商頌而反聲淪於天地如出金石天子不得而臣也諸侯不得而友也故養身者忘家養志者忘身身且不愛孰能忝之詩曰我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也

傳曰所謂士者雖不能盡備乎道術必有由也雖不能盡乎美著必有處也言不務多務審所行而已行既已尊之言既已由之若肌膚性命之不可易也詩曰我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也

傳曰君子絜其身而同者合焉善其音而類者應焉馬鳴而馬應之牛鳴而牛應之非知也其勢然也故新沐者必彈冠新浴者必振衣莫能以己之皭皭容人之混污然詩曰我心匪鑑不可以茹

荆伐陳陳西門壞因其降民使脩之孔子過

而不式子貢執轡而問曰禮過三人則下二人則式今陳之脩門者衆矣夫子不爲式何也孔子曰國亡而弗知不智也知而不爭非忠也亡而不死非勇也脩門者雖衆不能行一於此吾故弗式也詩曰憂心悄悄慍于群小小人成群何足禮哉

傳曰喜名者必多怨好與者必多辱唯滅跡於人能隨天地自然爲能勝理而無愛名名興則道不用道行則人無位矣夫利爲害本

而福爲禍先唯不求利者爲無害不求福者爲無禍詩曰不忮不求何用不臧

傳曰聰者自聞明者自見聰明則仁愛著而廉耻分矣故非道而行之雖勞不至非其有而求之雖強不得故智者不爲非其事廉者不求非其有是以害遠而名彰也詩云不忮不求何用不臧

傳曰安命養性者不待積委而富名號傳乎世者不待勢位而顯德義暢乎中而無外求也信哉賢者之不以天下爲名利者也詩曰不忮不求何用不臧

古者天子左五鐘將出則撞黃鐘而右五鐘皆應之馬鳴中律駕者有文御者有數立則磬折拱則抱鼓行步中規折旋中矩然後太師奏升車之樂告出也入則撞蕤賓以治容貌容貌得則顏色齊顏色齊則肌膚安蕤賓有聲鵠震馬鳴及倮介之蟲無不延頸以聽在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏升堂之樂即席告入也此言音樂相和物類相感同聲相應之義也詩云鐘鼓樂之此之謂也

枯魚銜索幾何不蠹二親之壽忽如過隙樹木欲茂霜露不猲使賢士欲成其名二親不待家貧親老不擇官而仕詩曰雖則如燬父母孔邇此之謂也

孔子曰君子有三憂弗知可無憂與知而不學可無憂與學而不行可無憂與詩曰未見君子憂心惙惙

魯公甫文伯死其母不哭也季孫聞之曰公甫文伯之母貞女也子死不哭必有方矣使人問焉對曰昔是子也吾使之事仲尼仲尼去魯送之不出魯郊贈之不與家珍病不見士之視者死不見士之流淚者死之日宮女縗絰而從者十人此不足於士而有餘於婦人也吾是以不哭也詩曰乃如之人兮德音無良

傳曰天地有合則生氣有精矣陰陽消息則變化有時矣時得則治時失則亂故人生而不具者五目無見不能食不能行不能言不能施化三月微的而後能見七月而生齒而後能食朞年臏就而後能行三年腦合而後能言十六精通而後能施化陰陽相反陰以陽變陽以陰變故男八月生齒八歲而齔齒十六而精化小通女七月生齒七歲而齔齒十四而精化小通是故陽以陰變陰以陽變

故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施化是以年壽亟夭而性不長也詩曰乃如之人兮懷婚姻也太無信也不知命也賢者不然精氣闐溢而後傷時不可過也不見道端乃陳情欲以歌道義詩曰靜女其姝俟我乎城隅愛而不見搔首踟躕瞻彼日月悠悠我思道之云遠曷云能來急時辭也是故稱之日月也

楚白公之難有仕之善者辭其母將死君其母曰棄母而死君可乎曰聞事君者內其祿而外其身今之所以養母者君之祿也請往死之比至朝三廢車中其僕曰子懼何不反也曰懼吾私也死君吾公也吾聞君子不以私害公遂死之君子聞之曰好義哉必濟矣夫詩云深則厲淺則揭此之謂也

晉靈公之時宋人殺昭公趙宣子請師於靈公而救之靈公曰非晉國之急也宣子曰不然夫大者天地其次君臣所以爲順也今殺

其君所以反天地逆人道也天必加災焉晉爲盟主而不救天罰懼及矣詩云凡民有喪匍匐救之而況國君乎於是靈公乃與師而從之宋人聞之儼然感說而晉國日昌何則以其誅逆存順詩曰凡民有喪匍匐救之趙宣子之謂也

傳曰水濁則魚喁令苛則民亂城峭則崩岸峭則陂故吳起削刑而車裂商鞅峻法而支解治國者譬若乎張琴然大絃急則小絃絕

矣故急轡銜者非千里之御也有聲之聲不過百里無聲之聲延及四海故祿過其功者削名過其實者損情行合名禍福不虛至矣詩云何其處也必有與也何其久也必有以也故惟其無爲能長生久視而無累於物矣

傳曰衣服容貌者所以說目也應對言語者所以說耳也好惡去就者所以說心也故君子衣服中容貌得則民之目悅矣言語遜應對給則民之耳悅矣就仁去不仁則民之心

悅矣三者存乎身雖不在位謂之素行故中心存善而日新之則獨居而樂德充而形詩曰何其處也必有與也何其久也必有以也

仁道有四磏爲下有聖仁者有智仁者有德仁者有磏仁者上知天能用其時下知地能用其財中知人能安樂之是聖仁者也上亦知天能用其時下知地能用其財中知人能使人肆之是智仁也寬而容衆百姓信之道所以至弗辱以時是德仁者也廉潔直方疾

亂不治惡邪不匡雖居鄉里若坐塗炭命入朝廷如赴湯火非其民不使非其食弗嘗疾亂世而輕死弗顧弟兄以法度之比於不詳是磏仁者也傳曰山銳則不高水徑則不深仁磏則其德不厚志與天地擬者其人不祥是伯夷叔齊卞隨介子推原憲鮑焦袁旌目申徒狄之行也其所受天命之度適至是而云弗能改也雖枯槁弗捨也詩云亦已焉哉天實爲之謂之何哉磏仁雖下然聖人不廢

者匡民隱括有在是中者也

申徒狄非其世將自投於河崔嘉聞而止之曰吾聞聖人仁士之於天地之間也民之父母也今爲儒雅之故不救溺人可乎申徒狄曰不然桀殺關龍逢紂殺王子比干而亡天下吳殺子胥陳殺泄冶而滅其國故亡國殘家非無聖智也不用故也遂抱石而沉於河君子聞之曰廉矣如仁與則吾未之見也詩曰天實爲之謂之何哉

鮑焦衣弊膚見挈畚持蔬遇子貢於道子貢曰吾子何以至於此也鮑焦曰天下之遺德教者衆矣吾何以不至於此也吾聞之世不已知而行之不已者爽行也上不已用而干之不止者是毀廉也行爽毀廉然且弗舍惑於利者也子貢曰吾聞之非其世者不生其利汙其君者不履其土非其世而持其蔬詩曰溥天之下莫非王土此誰有之哉鮑焦曰於戲吾聞賢者重進而輕退廉者易愧而輕

死於是棄其蔬而立槁於洛水之上君子聞之曰廉夫剛哉夫山銳則不高水徑則不深行礫者德不厚志與天地擬者其爲人不祥鮑焦可謂不祥矣其節度淺深適至於是矣詩云亦已焉哉天實爲之謂之何哉

昔者周道之盛邵伯在朝有司請營邵以居邵伯曰嗟以吾一身而勞百姓此非吾先君文王之志也於是出而就烝庶於阡陌隴畝之間而聽斷焉邵伯暴處遠野廬於樹下百姓大悅耕桑者倍力以勸於是歲大稔民給家足其後在位者驕奢不恤元元稅賦繁數百姓困乏耕桑失時於是詩人見召伯之所休息樹下美而歌之詩曰蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇此之謂也

韓詩外傳卷第一

詩外傳卷第二

韓嬰

楚莊王圍宋有七日之糧曰盡此而不克將去而歸於是使司馬子反乘闉而窺宋城宋使華元乘闉而應之子反曰子之國何若矣華元曰憊矣易子而食之析骸而爨之子反曰嘻甚矣憊雖然吾聞圍者之國箝馬而秣之使肥者應客今何吾子之情也華元曰吾聞君子見人之困則矜之小人見人之困則

幸之吾望見吾子似於君子是以情也子反曰諾子其勉之矣吾軍有七日糧爾揖而去子反告莊王莊王曰若何子反曰憊矣易子而食之析骸而爨之莊王曰嘻甚矣憊今得此而歸爾子反曰不可吾已告之矣曰軍亦有七日糧爾莊王怒曰吾使子視之子曷爲而告之子反曰區區之宋猶有不欺之臣何以楚國而無乎吾是以告之也莊王曰雖然吾子今得此而歸爾子反曰王請處此臣請歸耳王曰子去我而歸吾孰與處乎此吾將從子而歸遂師而歸君子善其平已也華元以誠告子反得以解圍全二國之命詩云彼姝者子何以告之君子善其以誠相告也

魯監門之女嬰相從績中夜而泣涕其偶曰何謂而泣也嬰曰吾聞衛世子不肖所以泣也其偶曰衛世子不肖諸侯之憂也子曷爲泣也嬰曰吾聞之異乎子之言也昔者宋之桓司馬得罪於宋君出於魯其馬佚而驏吾

園而食吾園之葵是歲吾聞園人亡利之半越王勾踐起兵而攻吳諸侯畏其威魯往獻女吾姊與焉兄往視之道畏而死越兵威者吳也兄死者我也由是觀之禍與福相反也今衛世子甚不肖好兵吾男弟三人能無憂乎詩曰大夫跋涉我心則憂是非類與乎

高子問於孟子曰夫嫁娶者非已所自親也衛女何以得編於詩也孟子曰有衛女之志則可無衛女之志則怠若伊尹於太甲有伊

尹之志則可無伊尹之志則簒夫道二常之謂經變之謂權懷其常道而挾其變權乃得爲賢夫衛女行中孝慮中聖權如之何詩曰旣不我嘉不能旋反視爾不臧我思不遠

楚莊王聽朝罷晏樊姬下堂而迎之曰何罷之晏也得無饑倦乎莊王曰今日聽忠賢之言不知饑倦也樊姬曰王之所謂忠賢者諸侯之客歟中國之士歟莊王曰則沈令尹也樊姬掩口而笑王曰姬之所笑何也姬曰妾

得於王尚湯沐執巾櫛振衽席十有一年矣然妾未嘗不遣人之梁鄭之閒求美人而進之於王也與妾同列者十人賢於妾者二人妾豈不欲擅王之寵哉不敢私願蔽衆美欲王之多見則娛今沈令尹相楚數年矣未嘗見進賢而退不肖也又焉得爲忠賢乎莊王旦朝以樊姬之言告沈令尹令尹避席而進孫叔敖叔敖治楚三年而楚國霸楚史援筆而書之於策曰楚之霸樊姬之力也詩曰百爾所思不如我所之樊姬之謂也

閔子騫始見於夫子有菜色後有芻豢之色子貢問曰子始有菜色今有芻豢之色何也閔子曰吾出蒹葭之中入夫子之門夫子內切瑳以孝外爲之陳王法心竊樂之出見羽蓋龍旂裘旃相隨心又樂之二者相攻胷中而不能任是以有菜色也今被夫子之文寖深又賴二三子切瑳而進之內明於去就之義出見羽蓋龍旂旃裘相隨視之如壇土矣

是以有芻豢之色詩曰如切如瑳如琢如磨

傳曰雩而雨者何也曰無何也猶不雩而雨也星墜木鳴國人皆恐何也是天地之變陰陽之化物之罕至者也怪之可也畏之非也夫日月之薄蝕怪星之黨見風雨之不時是無世而不嘗有也上明政平是雖並至無傷也上闇政險是雖無一無益也夫萬物之有災人妖最可畏也曰何謂人妖曰枯耕傷稼枯耘傷歲政險失民田穢稼惡糴貴民飢道

有死人寇賊並起上下乖離鄰人相暴對門相盜禮義不修牛馬相生六畜作妖臣下殺上父子相疑是謂人妖是生於亂傳曰天地之災隱而廢也萬物之怪書不說也無用之變不急之災棄而不治若夫君臣之義父子之親男女之別切瑳而不舍也詩曰如切如瑳如琢如磨

孔子曰口欲味心欲佚教之以仁心欲兵身惡勞教之以恭好辯論而畏懼教之以勇目

好色耳好聲教之以義易曰艮其限列其夤厲薰心詩曰吁嗟女兮無與士耽皆防邪禁佚調和心志

高牆豐上激下未必崩也降雨興流潦至則崩必先矣草木根荄淺未必撅也飄風興暴雨墜則撅必先矣君子居是邦也不崇仁義尊賢臣以理萬物未必亡也一旦有非常之變諸侯交爭人趨車馳迫然禍至乃始憂愁乾喉焦脣仰天而嘆庶幾乎望其安也不亦晚乎孔子曰不慎其前而悔其後嗟乎雖悔無及矣詩曰啜其泣矣何嗟及矣

曾子曰君子有三言可貫而佩之一曰無內疏而外親二曰身不善而怨他人三曰患至而後呼天子貢曰何也曾子曰內疏而外親不亦反乎身不善而怨他人不亦遠乎患至而後呼天不亦晚乎詩曰惙其泣矣何嗟及矣

夫霜雪雨露殺生萬物者也天無事焉猶之

貴天也執法厭文治官治民者有司也君無事焉猶之尊君也夫闢土殖穀者后稷也決江流河者禹也聽獄執中者皐陶也然而聖后者堯也故有道以御之身雖無能也必使能者為已用也無道以御之彼雖多能猶將無益於存亡矣詩曰執轡如組兩驂如舞貴能御也

傳曰孔子云美哉顏無父之御也馬知後有輿而輕之知上有人而愛之馬親其正而愛

其事如使馬能言彼將必曰樂哉今日之騶也至於顔淪少衰矣馬知後有輿而輕之知上有人而敬之馬親其正而敬其事如使馬能言彼將必曰騶來其人之使我也至於顔夷而衰矣馬知後有輿而重之知上有人而畏之馬親其正而畏其事如使馬能言彼將必曰騶來騶來女不騶彼將殺女故御馬有法矣御民有道矣法得則馬和而歡道得則民安而集詩曰執轡如組兩驂如舞此之謂

也

顔淵侍坐魯定公于臺東野畢御馬于臺下定公曰善哉東野畢之御也顔淵曰善則善矣其馬將佚矣定公不說以告左右曰聞君子不譖人君子亦譖人乎顔淵退俄而廐人以東野畢馬佚聞矣定公揭席而起曰趣駕召顔淵顔淵至定公曰鄉寡人曰善哉東野畢之御也吾子曰善則善矣然則馬將佚矣不識吾子以何知之顔淵曰臣以政知之昔者舜工於使人造父工於使馬舜不窮其民造父不極其馬是以舜無佚民造父無佚馬今東野畢之上車執轡銜體正矣周旋步驟朝禮畢矣歷險致遠馬力殫矣然猶策之不已所以知佚也定公曰善可少進顔淵曰獸窮則齧鳥窮則啄人窮則詐自古及今窮其下能不危者未之有也詩曰執轡如組兩驂如舞善御之謂也定公曰寡人之過矣

崔杼弒莊公合士大夫盟盟者皆脫劒而入

言不疾措血至者死所殺者十餘人次及晏子奉杯血仰天而嘆曰惡乎崔杼將爲無道而殺其君於是盟者皆視之崔杼謂晏子曰子與我吾將與子分國子不與我殺子直兵將推之曲兵將鉤之吾願子之圖之也晏子曰留以利而倍其君非仁也劫以刃而失其志者非勇也詩曰莫莫葛藟延于條枚愷悌君子求福不回嬰其可回矣直兵推之曲兵鉤之嬰不之革也崔杼曰舍晏子晏子起而

出授綏而乘其僕馳晏子撫其手曰麋鹿在山林其命在庖厨命有所懸安在疾驅安行成節然後去之詩曰羔裘如濡恂直且侯彼已之子舍命不偷晏子之謂也

楚昭王有士曰石奢其為人也公而好直王使為理於是道有殺人者石奢追之則父也還返於廷曰殺人者臣之父也以父成政非孝也不行君法非忠也弛罪廢法而伏其辜臣之所守也遂伏斧鑕曰命在君君曰追而

不及庸有罪乎子其治事矣石奢曰不然不私其父非孝也不行君法非忠也以死罪生不廉也君欲赦之上之惠也臣不能失法下之義也遂不去鈇鑕刎頸而死乎廷君子聞之曰貞夫法哉石先生乎孔子曰子為父隱父為子隱直在其中矣詩曰彼已之子邦之司直石先生之謂也

外寬而內直自設於隱括之中直已不直人善廢而不悒悒蘧伯王之行也故為人父者則願以為子為人子者則願以為父為人君者則願以為臣為人臣者則願以為君名昭諸侯天下願焉詩曰彼已之子邦之彥兮此君子之行也

傳曰孔子遭齊程本子於剡之間傾蓋而語終日有間顧子路曰由束帛十匹以贈先生子路不對有間又顧曰束帛十匹以贈先生子路率爾而對曰昔者由也聞之於夫子士不中道相見女無媒而嫁者君子不行也孔

子曰夫詩不云乎野有蔓草零露漙兮有美一人清揚婉兮邂逅相遇適我願兮且夫齊程本子天下之賢士也吾於是而不贈終身不之見也大德不踰閑小德出入可也

君子有主善之心而無勝人之色德足以君天下而無驕肆之容行足以及後世而不以一言非人之不善故曰君子盛德而卑虛已以受人旁行不流應物而不窮雖在下位民願戴之雖欲無尊得乎哉詩曰彼已之子美

如英美如英殊異乎公行
君子易和而難狎也易懼而不可刼也畏患而不避義死好利而不爲所非交親而不比言辯而不亂盪盪乎其易不可失也磏乎其廉而不劌也温乎其仁厚之光大也超乎其有以殊於世也詩曰美如玉美如玉殊異乎公族

商容甞執羽籥馮於馬徒欲以伐紂而不能遂去伏於太行及武王克殷立爲天子欲以

爲三公商容辭曰吾常馮於馬徒欲以伐紂而不能愚也不爭而隱無勇也愚且無勇不足以備乎三公遂固辭不受命君子聞之曰商容可謂内省而不誣能矣君子哉去素餐遠矣詩曰彼君子兮不素餐兮商先生之謂也

晉文侯使李離爲大理過聽殺人自拘於廷請死於君君曰官有貴賤罰有輕重下吏有罪非子之罪也李離對曰臣居官爲長不與

下吏讓位受爵爲多不與下吏分利今過聽殺人而下吏蒙其死非所聞也不受命君曰自以爲罪則寡人亦有罪矣李離曰法失則刑刑失則死君以臣爲能聽微決疑故使臣爲理今過聽殺人之罪罪當死君曰棄位委官伏法亡國非所望也趣出無憂寡人之心李離對曰政亂國危君之憂也軍敗卒亂將之憂也夫無能以事君闇行以臨官是無功以食禄也臣不能以虚自誣遂伏劍而死君子聞之曰忠矣乎詩曰彼君子兮不素餐兮

李先生之謂也

楚狂接輿躬耕以食其妻之市未返楚王使使者賫金百鎰造門曰大王使臣奉金百鎰願請先生治河南接輿笑而不應使者遂不得辭而去妻從市而來曰先生少而爲義豈將老而遺之哉門外車軼何其深也接輿曰今者王使使者賫金百鎰欲使我治河南其妻曰豈許之乎曰未也妻曰君使不從非忠

也從之是遺義也不如去之乃夫負釜甑妻戴經器變易姓字莫知其所之論語曰色斯舉矣翔而後集接輿之妻是也詩曰逝將去汝適彼樂土樂土樂土爰得我所

昔者桀為酒池糟隄縱靡靡之樂而牛飲者三千羣臣皆相持而歌江水沛兮舟楫敗兮我王廢兮趣歸於亳亳亦大兮又曰樂兮樂兮四牡驕兮六轡沃兮去不善兮善何不樂兮伊尹知大命之將去舉觴造桀曰君王不

聽臣言大命去矣亡無日矣桀相然而抃盍然而笑曰子又妖言矣吾有天下猶天之有日也日有亡乎日亡吾亦亡也於是伊尹接履而趨遂適於湯湯以為相可謂適彼樂土爰得其所矣詩曰逝將去汝適彼樂土樂土樂土爰得我所

伊尹去夏入殷田饒去魯適燕介子推去晉入山田饒事魯哀公而不見察田饒謂哀公曰臣將去君黃鵠舉矣哀公曰何謂也曰君獨不見夫雞乎首戴冠者文也足搏距者武也敵在前敢鬬者勇也得食相告仁也守夜不失時信也雞有此五德君猶日瀹而食之者何也則以其所從來者近也夫黃鵠一舉千里止君園池食君魚鱉啄君黍粱無此五者君猶貴之以其所從來者遠矣臣將去君黃鵠舉矣哀公曰止吾將書子言也田饒曰臣聞食其食者不毀其器陰其樹者不折其枝有臣不用何書其言遂去之燕燕立以為

相三年燕政大平國無盜賊哀公喟然太息為之辟寢三月減損上服曰不慎其前而悔其後何可復得詩云逝將去汝適彼樂國樂國樂國爰得我直

子賤治單父彈鳴琴身不下堂而單父治巫馬期以星出以星入日夜不處以身親之而單父亦治巫馬期問於子賤子賤曰我任人子任力任人者佚任力者勞人謂子賤則君子矣佚四肢全耳目平心氣而百官理任其

數而已巫馬期則不然乎然事惟勞力教詔雖治猶未至也詩曰子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅

子路曰士不能勤苦不能輕死亡不能恬貧窮而曰我行義吾不信也昔者申包胥立於秦廷七日七夜哭不絕聲是以存楚不能勤苦焉得行此比干且死而諫愈忠伯夷叔齊餓于首陽而志益彰不輕死亡焉能行此曾子褐衣緼緒未嘗完也糲米之食未嘗飽也

義不合則辭上卿不恬貧窮焉能行此夫士欲立身行道無顧難易然後能行之欲行義白名無顧利害然後能行之詩曰彼已之子碩大且篤良非篤脩身行之君子其孰能與之哉

子路與巫馬期薪於韞丘之下陳之富人有處師氏者脂車百乘觴於韞丘之上子路與巫馬期曰使子無忘子之所知亦無進子之所能得此富終身無復見夫子子為之乎巫馬期喟然仰天而嘆闟然投鐮於地曰吾嘗聞之夫子勇士不忘喪其元志士仁人不忘在溝壑子不知予與試予與意者其志與子路心慙故負薪先歸孔子曰由來何為偕出而先返也子路曰向也由與巫馬期薪於韞丘之下陳之富人有處師氏者脂車百乘觴於韞丘之上由謂巫馬期曰使子無忘子之所知亦無進子之所能得此富終身無復見夫子子為之乎巫馬期喟然仰天而嘆闟然

投鐮於地曰吾嘗聞夫子勇士不忘喪其元志士仁人不忘在溝壑子不知予與試予與意者其志與由也心慚故先負薪歸孔子援琴而彈詩曰肅肅鴇羽集于苞栩王事靡盬不能蓺稷黍父母何怙悠悠蒼天曷其有所予道不行邪使汝願者

孔子曰士有五有埶尊貴者有家富厚者有資勇悍者有心智惠者有貌美好者有埶尊貴者不以愛民行義理而反以暴敖家富厚

者不以振窮救不足而反以侈靡無度資勇悍者不以衛上攻戰而反以侵陵私鬬心智惠者不以端計數而反以事姦飾詐貌美好者不以統朝涖民而反以蠱女從欲此五者所謂士失其美質者也詩曰溫其如玉在其板屋亂我心曲

上之人所遇色爲先聲音次之事行爲後故望而宜爲人君者容也近而可信者色也發而安中者言也久而可觀者行也故君子容色天下儀象而望之不假言而知爲人君者詩曰顏如渥丹其君也哉

子夏讀詩已畢夫子問曰爾亦何大於詩矣子夏對曰詩之於事也昭昭乎若日月之光明燎燎乎如星辰之錯行上有堯舜之道下有三王之義弟子不敢忘雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂饑夫子造然變容曰嘻吾

子始可以言詩已矣然子以見其表未見其裏顏淵曰其表已見其裏又何有哉孔子曰闚其門不入其中安知其奧藏之所在乎然藏又非難也丘嘗悉心盡志已入其中前有高岸後有深谷泠泠然如此旣立而已矣不能見其裏未謂精微者也

傳曰國無道則飄風厲疾暴雨折木陰陽錯氛夏寒冬溫春熱秋榮日月無光星辰錯行民多疾病國多不祥羣生不壽而五穀不登當成周之時陰陽調寒暑平羣生遂萬物寧故曰其風治其樂連其驅馬舒其民依依其行遲遲其意好好詩曰匪風發兮匪車偈兮顧瞻周道中心怛兮

夫治氣養心之術血氣剛強則務之以調和智慮潛深則一之以易諒勇毅強果則輔之以道術齊給便捷則安之以靜退卑攝貪利則抗之以高志容衆好散則劫之以師友怠慢摽棄則慰之以禍災愿婉端愨則合之以

禮樂凡治氣養心之術莫徑由禮莫優得師莫慎一好好一則博博則精精則神神則化是以君子務結心乎一也詩曰淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮

玉不琢不成器人不學不成行家有千金之玉不知治猶之貧也良工宰之則富及子孫君子謀之則為國用故動則安百姓議則延民命詩曰淑人君子正是國人正是國人胡不萬年

嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也是故昏禮不賀人之序也三月而廟見稱來婦也厥明見舅姑舅姑降于西階婦升自阼階授之室也憂思三日不殺三月孝子之情也故禮者因人情為文詩曰親結其縭九十其儀言多儀也

原天命治心術理好惡適情性而治道畢矣原天命則不惑禍福不惑禍福則動靜脩治心術則不妄喜怒不妄喜怒則賞罰不阿理好惡則不貪無用不貪無用則不害物性適情性則不過欲不過欲則養性知足四者不求於外不假於人反諸己而存矣夫人者說人者也形而為仁義動而為法則詩曰伐柯伐柯其則不遠

詩外傳卷第二

詩外傳卷第三

韓嬰

傳曰昔者舜甑盆無膻而下不以餘獲罪飯乎土簋啜乎土型而農不以力獲罪麑衣而盬領而女不以巧獲罪法下易由事寡易爲功而民不以政獲罪故大道多容大德多下聖人寡爲故用物常壯也傳曰易簡而天下之理得矣詩曰政有夷之行子孫保之忠易爲禮誠易爲辭賢人易爲民工巧易爲材詩曰政有夷之行子孫保之

有殷之時穀生湯之廷三日而大拱湯問伊尹曰何物也對曰穀樹也湯問何爲而生於此伊尹曰穀之出澤野物也今生天子之庭殆不吉也湯曰柰何伊尹曰臣聞妖者禍之先祥者福之先見妖而爲善則禍不至見祥而爲不善則福不臻湯乃齋戒靜處夙興夜寐弔死問疾赦過賑窮七日而穀亡妖孽不見國家昌詩曰畏天之威于時保之

昔者周文王之時莅國八年夏六月文王寢疾五日而地動東西南北不出國郊有司皆曰臣聞地之動爲人主也今者君王寢疾五日而地動四面不出國郊群臣皆恐請移之文王曰柰何其移之也對曰興事動衆以增國城其可移之乎文王曰不可夫天之道見妖是以罰有罪也我必有罪故此罰我也今又專興事動衆以增國城是重吾罪也不可以之昌也請改行重善移之其可以免乎於

是遂謹其禮節秩皮革以交諸侯飾其辭令幣帛以禮俊士頒其爵列等級田疇以賞有功遂與群臣行此無幾何而疾止文王即位八年而地動之後四十三年凡莅國五十一年而終此文王之所以踐妖也詩曰畏天之威于時保之

王者之論德也而不尊無功不官無德不誅無罪朝無幸位民無幸生故上賢使能而等級不踰折暴禁悍而刑罰不過百姓曉然皆

知夫爲善於家取賞於朝也爲不善於幽而
蒙刑於顯夫是之謂定論是王者之德詩曰
明昭有周式序在位
傳曰以從俗爲善以貨財爲寶以養性爲巳
爲道是民德也未及於士也行法而志堅不
以私欲害其所聞是勁士也未及於君子也
行法而志堅好脩其所聞以矯其情言行多
當未安諭也知慮多當未周密也上則能大
其所隆也下則開道不若巳者是篤厚君子

未及聖人也若夫百王之法若別白黑應當
世之變若數三綱行禮要節若運四支因化
之功若推四時天下得序群物安居是聖人
也詩曰明昭有周式序在位
魏文侯欲置相召李克問曰寡人欲置相非
翟黃則魏成子願卜之於先生李克避席而
辭曰臣聞之卑不謀尊踈不間親臣外居者
也不敢當命文侯曰先生臨事勿讓李克曰
夫觀士也居則視其所親富則視其所與達

則視其所舉窮則視其所不爲貧則視其所
不取此五者足以觀矣文侯曰請先生就舍
寡人之相定矣李克出遇翟黃曰今日聞君
召先生而卜相果誰爲之李克曰魏成子爲
之翟黃悖然作色曰吾何負於魏成子西河
之守吾所進也君以鄴爲憂吾進西門豹君
欲伐中山吾進樂羊中山既拔無守之者吾
進先生君欲置太子傅吾進趙蒼皆有成功
就事吾何負於魏成子克曰子之言克於子

之君也豈比周以求大官哉君問置相非成
則黃二子何如臣對曰君不察故也居則視
其所親富則視其所與達則視其所舉窮則
視其所不爲貧則視其所不取五者以定矣
何待克哉是以知魏成子爲相也且子焉得
與魏成子比魏成子食禄日千鍾什一在内
以聘約天下之士是以得卜子夏田子方段
干木此三人君皆師友之子之所進皆臣之
子焉得與魏成子比乎翟黃逡巡再拜曰鄙

人固陋失對於夫子詩曰明昭有周式序在位

成侯嗣公聚斂計數之君也未及取民也子產取民者也未及爲政也管仲爲政也未及脩禮者也故脩禮者王爲政者强取民者安聚斂者亡故聚斂以招寇積財以肥敵危身亡國之道也明君不蹈也將脩禮以齊朝正法以齊官平政以齊下然後節奏齊乎朝法則度量正乎官忠信愛刑平乎下如是百姓愛之如父母畏之如神明是以德澤洋乎海內福祉歸乎王公詩曰降福簡簡威儀反反旣醉旣飽福祿來反

楚莊王寢疾卜之曰河爲祟大夫曰請用牲莊王曰止古者聖王制祭不過望濉漳江漢楚之望也寡人雖不德河非所獲罪也遂不祭三日而疾有瘳孔子聞之曰楚莊王之霸其有方矣制節守職反身不貳其霸不亦宜乎詩曰嗟嗟保介莊王之謂也

人主之疾十有二發非有賢醫莫能治也何謂十二發曰痿蹷逆脹滿支膈肓煩喘痺風此之曰十二發賢醫治之何曰省事輕刑則痿不作無使小民飢寒則蹷不作無令財貨上流則逆不作無令倉廩積腐則脹不作無使府庫充實則滿不作無使群臣縱恣則支不作無使下情不上通則膈不作上材恤下則肓不作法令奉行則煩不作無使下怨則喘不作無使賢伏匿則痺不作無使百姓歌吟誹謗則風不作夫重臣羣下者人主之心腹支體也心腹支體無疾則人主無疾矣故非有賢醫莫能治也人皆有此十二疾而不用賢醫則國非其國也詩曰多將熇熇不可救藥終亦必亡而已矣故賢醫用則衆庶無疾況人主乎

傳曰太平之時無瘖聾跛眇尪蹇侏儒折短父不哭子兄不哭弟道無襁負之遺育然各以其序終者賢醫之用也故安止平正除疾

之道無他焉用賢而已矣詩曰有瞽有瞽在周之庭紂之餘民也

傳曰喪祭之禮廢則臣子之恩薄臣子之恩薄則背死亡生者衆小雅曰子子孫孫勿替引之

人事倫則順于鬼神順于鬼神則降福孔皆詩曰以享以祀以介景福

武王伐紂到于邢丘楯折爲三天雨三日不休武王心懼召太公而問曰意者紂未可伐

乎太公對曰不然楯折爲三者軍當分爲三也天雨三日不休欲灑吾兵也武王曰然何若矣太公曰愛其人及屋上烏惡其人者憎其胥餘咸劉厥敵靡使有餘武王曰於戲天下未定也周公趨而進曰不然使各度其宅而佃其田無獲舊新百姓有過在予一人武王曰於戲天下已定矣乃脩武勒兵於甯更名邢丘曰懷甯曰脩武行克紂于牧之野詩曰牧野洋洋檀車皇皇駟騵彭彭維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明旣反商及下車封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞封殷之後於宋封比干之墓釋箕子之囚表商容之閭濟河而西馬放華山之陽示不復乘牛放桃林之野示不復服也車甲衅而藏之於府庫示不復用也於是廢軍而郊射左射貍首右射騶虞然後天下知武王不復用兵也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸

侯知以敬坐三老於大學天子執醬而饋執爵而酳所以教諸侯之悌也此四者天下之大教也夫武之久不亦宜乎詩曰勝殷遏劉耆定爾功言伐紂而殷亡武也

孟嘗君請學於閔子使車往迎閔子閔子曰禮有來學無往教致師而學不能學往教則不能化君也君所謂不能學者也臣所謂不能化者也於是孟嘗君曰敬聞命矣明日袪衣請受業詩曰日就月將

劒雖利不厲不斷

材雖美不學不高雖有旨酒嘉殽不嘗不知其旨雖有善道不學不達其功故學然後知不足教然後知不究不足故自愧而勉不究故盡師而熟由此觀之則教學相長也子夏問詩學一以知二孔子曰起予者商也始可與言詩已矣孔子賢乎英傑而聖德備弟子被光景而德彰詩曰日就月將凡學之道嚴師爲難師嚴然後道尊道尊然後民知敬學故太學之禮雖詔於天子無北面尊師尚道

也故不言而信不怒而威師之謂也詩曰日就月將學有緝熈于光明

傳曰宋大水魯人弔之曰天降淫雨害於粢盛延及君地以憂執政使臣敬弔宋人應之曰寡人不仁齋戒不修使民不時天加以災又遺君憂拜命之辱孔子聞之曰宋國其庶幾矣弟子曰何謂孔子曰昔桀紂不任其過其亡也忽焉成湯文王知任其過其興也勃焉過而改之是不過也宋人聞之乃夙興夜寐弔死問疾戮力宇內三歲年豐政平鄉使宋人不聞孔子之言則年穀未豐而國家未寧詩曰佛時仔肩示我顯德行

齊桓公設庭燎爲便人欲造見者朞年而士不至於是東野有以九九見者桓公使戲之曰九九足以見乎鄙人曰臣聞君設庭燎以待士朞年而士不至夫士之所以不至者君天下之賢君也四方之士皆自以不及君故不至也夫九九薄能耳而君猶禮之況賢於

九九者乎夫太山不讓礫石江海不辭小流所以成其大也詩曰先民有言詢于芻蕘博謀也桓公曰善乃固禮之朞月四方之士相導而至矣詩曰自堂徂基自羊徂牛以小成大

太平之時民行役者不踰時男女不失時以偶孝子不失時以養外無曠夫內無怨女上無不慈之父下無不孝之子父子相成夫婦相保天下和平國家安寧人事備乎下天道

應乎上故天不變經地不易形日月昭明列宿有常天施地化陰陽和合動以雷電潤以風雨節以山川均其寒暑萬民育生各得其所而制國用故國有所安地有所主聖人刳木爲舟剡木爲檝以通四方之物使澤人足乎水山人足乎魚餘衍之財有所流故豐膏不獨樂磽确不獨苦雖遭凶年飢歲禹湯之水旱而民無凍餓之色故生不乏用死不轉尸夫是之謂樂詩曰於鑠王師遵養時晦

能制天下必能養其民也能養民者爲自養也飲食適乎藏滋味適乎氣勞佚適乎筋骨寒煖適乎肌膚然後氣藏平心術治思慮得喜怒時起居而遊樂事時而用足夫是之謂能自養者也故聖人不淫佚侈靡者非鄙夫色而愛財用也養有適過則不樂故不爲也是以夏不數浴非愛水也冬不頻湯非愛火也不高臺榭非無土木也不大鍾鼎非無金錫也不沈於酒不貪於色非辟醜也直行情性之所安而制度可以爲天下法矣故用不靡財足以養其生而天下稱其仁也養不害性足以成教而天下稱其義也適情辟餘不求非其有而天下稱其廉也行成不可掩息刑不可犯執一道而輕萬物天下稱其勇也四行在乎民居則婉愉怒則勝敵故審其所以養而治道具矣治道具而遠近畜矣詩曰於鑠王師遵養時晦言相養者之至於晦也

公儀休相魯而嗜魚一國人獻魚而不受其

弟諫曰嗜魚不受何也曰夫欲嗜魚故不受也受魚而免於相則不能自給魚無受而不免於相長自給於魚此明於魚爲已者也故老子曰後其身而身先外其身而身存非以其無私乎故能成其私詩曰思無邪此之謂也

傳曰魯有父子訟者康子欲殺之孔子曰未可殺也夫民父子訟之爲不義久矣是則上失其道上有道是人亡矣訟者聞之請無訟

康子曰治民以孝殺一不義以僇不孝不亦可乎孔子曰否不教而聽其獄殺不辜也三軍大敗不可誅也獄讞不治不可刑也上陳之教而先服之則百姓從風矣邪行不從然後俟之以刑則民知罪矣夫一仞之墻民不能踰百仞之山童子登遊焉凌遲故也今其仁義之陵遲久矣能謂民無踰乎詩曰俾民不迷昔之君子道其百姓不使迷是以威厲而刑措不用也故形其仁義謹其教道使民

曰晰焉而見之使民耳晰焉而聞之使民心晰焉而知之則道不迷而民志不惑矣詩曰示我顯德行故道義不易民不由也禮樂不明民不見也詩曰周道如砥其直如矢言其易也君子所履小人所視言其明也睠言顧之潸焉出涕哀其不聞禮教而就刑誅也夫散其本教而待之刑辟猶决其牢而發以毒矢也亦不哀乎故曰未可殺也昔者先王使民以禮譬之如御也刑者鞭策也今猶無轡銜而鞭策以御也欲馬之進則策其後欲馬之退則策其前御者以勞而馬亦多傷矣今猶此也上憂勞而民多罹刑詩曰人而無禮胡不遄死爲上無禮則不免乎患爲下無禮則不免乎刑上下無禮胡不遄死康子避席再拜曰僕雖不敏請承此語矣孔子退朝門人子路難曰父子訟道邪孔子曰非也子路曰然則夫子胡爲君子而免之也孔子曰不戒責成害也慢令致期暴也不教而誅賊

也君子爲政避此三者且詩曰載色載笑匪怒伊教

當舜之時有苗不服其不服者衡山在南岐山在北左洞庭之波右彭澤之水由此險也以其不服禹請伐之而舜不許曰吾喻教猶未竭也久喻教而有苗民請服天下聞之皆薄禹之義而美舜之德詩曰載色載笑匪怒伊教舜之謂也問曰然則禹之德不及舜乎曰非然也禹之所以請伐者欲彰舜之德也

故善則稱君過則稱已臣下之義也假使禹爲君舜爲臣亦如此而巳矣夫禹可謂達乎爲人臣之大體也季孫子之治魯也衆殺人而必當其罪多罰人而必當其過子貢曰暴哉治乎季孫聞之曰吾殺人必當其罪罰人必當其過先生以爲暴何也子貢曰夫奚不若子產之治鄭一年而負罰之過省二年而刑殺之罪亡三年而庫無拘人故民歸之如水就下愛之如孝子敬父母子產病將死國

人皆吁嗟曰誰可使代子產死者乎及其不免死也士大夫哭之於朝商賈哭之於市農夫哭之於野哭子產者皆如喪父母今竊聞夫子疾之時則國人喜活則國人皆駭以死相賀以生相恐非暴而何哉賜聞之託法而治謂之暴不戒致期謂之虐不教而誅謂之賊以身勝人謂之責責者失身賊者失臣虐者失政暴者失民且賜聞居上位行此四者而不亡者未之有也於是季孫稽首謝曰謹聞命矣詩曰載色載笑匪怒伊教

問者曰夫智者何以樂於水也曰夫水者緣理而行不遺小間似有智者動而下之似有禮者蹈深不疑似有勇者障防而清似知命者歷險致遠卒成不毀似有德者天地以成羣物以生國家以寧萬事以平品物以正此智者所以樂於水也詩曰思樂泮水薄采其茆魯侯戾止在泮飲酒樂水之謂也

問者曰夫仁者何以樂於山也曰夫山者萬

民之所瞻仰也草木生焉萬物植焉飛鳥集焉走獸休焉四方益取與焉出雲道風從乎天地之間天地以成國家以寧此仁者所以樂於山也詩曰太山巖巖魯邦所瞻樂山之謂也

傳曰晉文公嘗出亡反國三行賞而不及陶叔狐陶叔狐謂咎犯曰吾從而亡十有一年顏色黧黑手足胼胝今反國三行賞而我不與焉君其忘我乎其有大過乎子試爲我言

之咎犯言之文公曰噫我豈忘是子哉高明至賢志行全成湛我以道說我以仁變化我行昭明我使我爲成人者吾以爲上賞恭我以禮防我以義藩援我使我不爲非者吾以爲次勇猛強武氣勢自御難在前則處前難在後則處後免我危難之中者吾以爲次然勞苦之士次之詩曰率履不越遂視既發今不內自訟過不悅百姓將何錫之哉

夫詐人者曰古今異情其所以治亂異道而

衆人皆愚而無知陋而無度者也於其所見猶可欺也況乎千歲之後乎彼詐人者門庭之閒猶挾欺而況乎千歲之上乎然則聖人何以不可欺也曰聖人以己度人者也以心度心以情度情以類度類古今一也類不悖雖久同理故性緣理而不迷也夫五帝之前無傳人非無賢人久故也五帝之中無傳政非無善政久故也虞夏有傳政不如殷周之察也非無善政久故也夫傳者久則愈略近則愈詳略則舉大詳則舉細故愚者聞其大不知其細聞其細不知其大是以久而差三王五帝政之至也詩曰帝命不違至于湯齊言古今一也

舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也地之相去也千有餘里世之相後也千有餘歲然得志行乎中國若合符節孔子曰先聖後聖其揆一也詩曰帝命不違至于湯齊

孔子觀於周廟有攲器焉孔子問於守廟者曰此謂何器也對曰此蓋爲宥座之器孔子曰聞宥座器滿則覆虛則攲中則正有之乎對曰然孔子使子路取水試之滿則覆中則正虛則攲孔子喟然而嘆曰嗚呼惡有滿而不覆者哉子路曰敢問持滿有道乎孔子曰持滿之道抑而損之子路曰損之有道乎孔子曰德行寬裕者守之以恭土地廣大者守之以儉祿位尊盛者守之以卑人衆兵強者

守之以畏聰明睿智者守之以愚博聞強記者守之以淺夫是之謂抑而損之詩曰湯降不遲聖敬日躋

周公踐天子之位七年布衣之士所贄而師者十人所友見者十二人窮巷白屋先見者四十九人時進善百人教士千人宮朝者萬人成王封伯禽於魯周公誡之曰往矣子無以魯國驕士吾文王之子武王之弟成王之叔父也又相天下吾於天下亦不輕矣然一沐三握髮一飯三吐哺猶恐失天下之士吾聞德行寬裕守之以恭者榮土地廣大守之以儉者安祿位尊盛守之以卑者貴人衆兵強守之以畏者勝聰明睿智守之以愚者善博聞強記守之以淺者智夫此六者皆謙德也夫貴爲天子富有四海由此德也不謙而失天下亡其身者桀紂是也可不慎歟故易有一道大足以守天下中足以守其國家近足以守其身謙之謂也夫天道虧盈而益謙

地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙是以衣成則必缺袵宮成則必缺隅屋成則必加拙示不成者天道然也易曰謙亨君子有終吉詩曰湯降不遲聖敬日躋誡之哉其無以魯國驕士也

傳曰子路盛服以見孔子孔子曰由疏疏者何也昔者江於汶其始出也不足以濫觴及其至乎江之津也不方舟不避風不可渡也非其衆川之多歟今汝衣服其盛顏色充滿天下有誰加汝哉子路趨出改服而入蓋揖如也孔子曰由志之吾語汝夫慎於言者不譁慎於行者不伐色知而有長者小人也故君子知之爲知之不知爲不知言之要也能之爲能之不能爲不能行之要也言要則知行要則仁既知且仁又何加哉詩曰湯降不遲聖敬日躋

君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟傳惟其當之爲貴夫負石而赴河行之難爲者

也而申徒狄能之君子不貴者非禮義之中也山淵平天地比齊秦襲入乎耳出乎口鉤有鬚卵有毛此說之難持者也而鄧析惠施能之君子不貴者非禮義之中也盜跖吟口名聲若日月與舜禹俱傳而不息君子不貴者非禮義之中也故君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟傳維其當之爲貴詩曰不競不絿不剛不柔

伯夷叔齊目不視惡色耳不聽惡聲非其君

不事非其民不使橫政之所出橫民之所止弗忍居也思與鄉人居若朝衣朝冠坐於塗炭也故聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志至柳下惠則不然不羞汚君不辭小官進不隱賢必由其道阨窮而不憫遺佚而不怨與鄉人居愉愉然不去也雖袒裼裸裎於我側彼安能浼我哉故聞柳下惠之風鄙夫寬薄夫厚至乎孔子去魯遲遲乎其行也可以去而去可以止而止去父母國之道也伯夷聖人之清者也柳下惠聖人之和者也孔子聖人之中者也詩曰不競不絿不剛不柔中庸和通之謂也

王者之等賦正事田野什一關市譏而不征山林澤梁以時入而不禁相地而正壤理道而致貢萬物群來無有流滯以相通移近者不隱其能遠者不疾其勞雖幽間僻陋之國莫不趨使而安樂之夫是之謂王者之等賦正事詩曰敷政優優百祿是遒

孫卿與臨武君議兵於趙孝成王之前王曰敢問兵之要臨武君曰夫兵之要上得天時下得地利後之發先之至此兵之要也孫卿曰不然夫兵之要在附親士民而已六馬不和造父不能以致遠弓矢不調羿不能以中微士民不親附湯武不能以戰勝由此觀之要在於附親士民而已矣臨武君曰不然夫兵之用變故也其所貴謀詐也善用之者猶脫兎莫知其出孫吳用之無敵於天下由此

觀之豈待親士民而後可哉孫卿曰不然君之所道者諸侯之兵謀臣之事也臣之所道者仁人之兵聖王之事也彼可詐者必怠慢者也君臣上下之際突然有離德者也夫以跖而詐桀猶有工拙焉以桀而詐堯如以指撓沸以卵投石抱羽毛而赴烈火入則燋也夫何可詐也且夫暴國將孰與至哉彼其與至者必歎其民民之親我也芬若椒蘭歡如父子彼顧其上如憯毒蜂蠆之人雖桀跖豈

肯爲其所至惡賊其所至愛哉是猶使人之子孫自賊其父母也彼則先覺其失何可詐哉且仁人之兵聚則成卒散則成列延居則若莫邪之長刃嬰之者斷銳居則若莫邪之利鋒當之者潰圜居則若丘山之不可移也方居則若磐石之不可拔也觸之摧角折節而退爾夫何可詐也詩曰武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷此謂湯武之兵也孝成王避席仰首曰寡人雖不敏請依先生之兵也

受命之士正衣冠而立儼然人望而信之其次聞其言而信之其次見其行而信之既見其行而衆皆不信斯下矣詩曰慎爾言矣謂爾不信

昔者不出戶而知天下不窺牖而見天道非目能視乎千里之前非耳能聞乎千里之外以己之情量之也己惡飢寒焉則知天下之欲衣食也己惡勞苦焉則知天下之欲安佚

也己惡衰乏焉則知天下之欲富足也知此三者聖王之所以不降席而匡天下故君子之道忠恕而已矣夫處飢渴苦血氣困寒暑動肌膚此四者民之大害也害不除未可教御也四體不掩則鮮仁人五藏空虛則無立士故先王之法天子親耕后妃親蠶先天下憂衣與食也詩曰父母何嘗心之憂矣之子無裳

詩外傳卷第三

詩外傳卷第四

韓嬰

紂作炮烙之刑王子比干曰主暴不諫非忠也畏死不言非勇也見過即諫不用即死忠之至也遂諫三日不去朝紂囚殺之詩曰昊天大憮予慎無辜

桀爲酒池可以運舟糟丘足以望十里而牛飲者三千人關龍逢進諫曰古之人君身行禮義愛民節財故國安而身壽今君用財若

無窮殺人若恐弗勝君若弗革天殃必降而誅必至矣君其革之立而不去朝桀囚而殺之君子聞之曰天之命矣詩曰昊天太憮予慎無辜

有大忠者有次忠者有下忠者有國賊者以道覆君而化之是謂大忠也以德調君而輔之是謂次忠也以諫非君而怨之是謂下忠也不恤乎公道之達義偷合苟同以持祿養者是謂國賊也若周公之於成王可謂大忠也管仲之於桓公可謂次忠也子胥之於夫差可謂下忠也曹觸龍之於紂可謂國賊也皆人臣之所爲也吉凶賢不肖之効也詩曰匪其止共惟王之邛

哀公問取人孔子曰無取健無取佞無取口讒健驕也佞諂也讒誕也故弓調然後求勁焉馬服然後求良焉士信愨而後求知焉士不信焉又多知譬之豺狼其難以身近也周書曰爲虎傅翼也不亦殆乎詩曰匪其止共

惟王之邛言其不恭其職事而病其主也

齊桓公獨以管仲謀伐莒而國人知之桓公謂管仲曰寡人獨爲仲父言而國人知之何也管仲曰意若國中有聖人乎今東郭牙安在桓公顧曰在此管仲曰子有言乎東郭牙曰然管仲曰子何以知之曰臣聞君子有三色是以知之管仲曰何謂三色曰歡忻愛說鐘鼓之色也愁悴哀憂衰絰之色也猛厲充實兵革之色也是以知之管仲曰何以知其

莒也對曰君東南面而指口張而不掩舌舉而不下是以知其莒也桓公曰善詩曰他人有心予忖度之東郭先生曰目者心之符也言者行之指也夫知者之於人也未嘗求知而後能知也觀容貌察氣志定取舍而人情畢矣詩曰他人有心予忖度之

今有堅甲利兵不足以施敵破虜弓良矢調不足射遠中微與無兵等爾有民不足強用嚴敵與無民等爾故盤石千里不爲有地愚

民百萬不爲有民詩曰維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿

傳曰舜彈五絃之琴以歌南風而天下治周平公酒不離於前鐘石不解於懸而宇內亦治匹夫百畝一室不遑啓處無所移之也夫以一人而兼聽天下其日有餘而下治是使人爲之也夫擅使人之權而不能制衆於下則在位者非其人也詩曰維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿言有位無其事也

齊桓公伐山戎其道過燕燕君送之出境桓公問管仲曰諸侯相送固出境乎管仲曰非天子不出境桓公曰然畏而失禮也寡人不可使燕失禮乃割燕君所至之地以與之諸侯聞之皆朝於齊詩曰靜恭爾位好是正直神之聽之介爾景福

韶用干戚非至樂也舜兼二女非達禮也封黃帝之子十九人非法義也往田號泣未盡

命也以人觀之則是也以法量之則未也禮曰禮儀三百威儀三千詩曰靜恭爾位正直是與神之聽之式穀以女

禮者治辯之極也強國之本也威行之道也功名之統也王公由之所以一天下也不由之所以隕社稷也是故堅甲利兵不足以爲武高城深池不足以爲固嚴令繁刑不足以爲威由其道則行不由其道則廢昔楚人蛟革犀兕以爲甲堅如金石宛如鉅蚍慘若蜂

藟輕利剛疾卒如飄風然兵殆於垂沙唐子死莊蹻走楚分爲三四者此豈無堅甲利兵也哉所以統之非其道故也汝淮以爲險江漢以爲池緣之以方城限之以鄧林然秦師至於鄢郢舉若振槁然是豈無固塞限險也哉其所以統之者非其道故也紂殺比干而囚箕子爲炮烙之刑殺戮無時羣下愁怨皆莫冀其命然周師至令不行乎左右而豈其無嚴令繁刑也哉其所以統之者非其道故也若夫明道而均分之誠愛而時使之則下之應上如影響矣有不由命然後俟之以刑刑一人而天下服下不非其上知罪在已也是以刑罰競消而威行如流者無他由是道故也詩曰自東自西自南自北無思不服如是則近者歌謳之遠者赴趨之幽間僻陋之國莫不趨使而安樂之若赤子之歸慈母者何也仁刑義立教誠愛深禮樂交通故也詩曰禮儀卒度笑語卒獲

君人者以禮分施均徧而不偏臣以禮事君忠順而不解父寬惠而有禮子敬愛而致恭兄慈愛而見友弟敬詘而不慢夫照臨而有別妻柔順而聽從若夫行之而不中道即恐懼而自竦此全道也偏立則亂具立則治請問兼能之奈何曰審禮昔者先王審禮以惠天下故德及天地動無不當夫君子恭而不難敬而不鞏貧窮而不約富貴而不驕應變而不窮審之禮也故君子於禮也敬而安之其於事也經而不失其於人也寬裕寡怨而弗阿其於儀也脩飾而不危其應變也齊給便捷而不累其於百官伎藝之人也不與爭能而致用其功其於天地萬物也不拂其所而謹裁其盛其待上也忠順而不解其使下也均遍而不偏其於交遊也緣類而有義其於鄉曲也容而不亂是故窮則有名通則有功仁義兼覆天下而不窮明通天地理萬變而不疑血氣平和志意廣大行義塞天地仁

知之極也夫是謂先王審之禮也若是則老者安之少者懷之朋友信之如赤子之歸慈母也曰仁刑義立教誠愛深禮樂交通故也詩曰禮儀卒度笑語卒獲

晏子聘魯上堂則趨授玉則跪子貢怪之問孔子曰晏子知禮乎今者晏子來聘魯上堂則趨授玉則跪何也孔子曰其有方矣待其見我我將問焉俄而晏子至孔子問之晏子對曰夫上堂之禮君行一臣行二今君行疾

臣敢不趨乎今君之授幣也卑臣敢不跪乎孔子曰善禮中又有禮賜寡使也何足以識禮也詩曰禮儀卒度笑語卒獲晏子之謂也

古者八家而井田方里爲一井廣三百步長三百步爲一里其田九百畝廣一步長百步爲一畝廣百步長百步爲百畝八家爲鄰家得百畝餘夫各得二十五畝家爲公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半八家相保出入更守疾病相憂患難相救有無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行是以其民和親而相好詩曰中田有廬疆場有瓜今或不然令民相伍有罪相伺有刑相舉使搆造怨仇而民相殘傷和睦之心賊仁恩害士化所和者寡欲敗者多於仁道泯焉詩曰其何能淑載胥及溺

天子不言多少諸侯不言利害大夫不言得喪士不言通財貨不賈於道故駟馬之家不恃雞豚之息伐冰之家不圖牛羊之入千乘

之君不通貨財冢卿不脩幣施大夫不爲場圃委積之臣不貪市井之利是以貧窮有所懽而孤寡有所措其手足也詩曰彼有遺秉此有滯穗伊寡婦之利

人主欲得善射及遠中微則懸貴爵重賞以招致之內不阿子弟外不隱遠人能中是者取之是豈不謂之大道也哉雖聖人弗能易也今欲治國馭民調一上下將內以固城外以拒難治則制人人弗能制亂則危削滅亡

可立待也然而求卿相輔佐獨不如是之公惟便辟比已之是用豈不謂過乎故有社稷莫不欲安俄則危矣莫不欲存俄則亡矣古之國千餘今無數十其故何也莫不失於是也故明主有私人以百金名珠玉而無私以官職事業者何也曰本不利所私也彼不能而主使之是闇主也臣不能而為之是詐臣也主闇於上臣詐於下滅亡無日矣俱害之道也故惟明主能愛其所愛闇主則必危其

所愛夫文王非無便辟親比已者超然乃舉太公於舟人而用之豈私之哉以為親邪則異族之人也以為故耶則未嘗相識也以為姣好耶則太公年七十二齳然而齒墮矣然而用之者文王欲立貴道欲白貴名兼制天下以惠中國而不可以獨故舉是人而用之貴道果立貴名果白兼制天下立國七十一姬姓獨居五十二周之子孫苟不狂惑莫不為天下顯諸侯夫是之謂能愛其所愛矣故惟明主能愛其所愛闇主必危其所愛此之謂也大雅曰貽厥孫謀以燕翼子小雅曰死喪無日無幾相見危其所愛之謂也

問者不告告者勿問有諍氣者勿與論必由其道至然後接之非其道則避之故禮恭然後可與言道之方辭順然後可與言道之理色從然後可與言道之極故未可與言而言謂之瞽可與言而不與言謂之隱君子不瞽言謹其序詩曰彼交匪紓天子所予言必交

吾志然後予

子為親隱義不得正君誅不義仁不得受雖違仁害義法在其中矣詩曰優哉游哉亦是戾矣

齊桓公問於管仲曰王者何貴曰貴天桓公仰而視天管仲曰所謂天非蒼莽之天也王者以百姓為天百姓與之則安輔之則強非之則危倍之則亡詩曰民之無良相怨一方民皆居一方而怨其上不亡者未之有也

善御者不忘其馬善射者不忘其弓善爲上者不忘其下誠愛而利之四海之內闔若一家不愛而利子或殺父而況天下乎詩曰民之無良相怨一方

出則爲宗族患入則爲鄉里憂詩曰如蠻如髦我是用憂小人之行也

有君不能事有臣欲其忠有父不能事有子欲其孝有兄不能敬有弟欲其從令詩曰受爵不讓至于已斯亡言能知於人而不能自

知也

夫當世之愚飾邪說文姦言以亂天下欺惑衆愚使混然不知是非治亂之所存者則是范雎魏牟田文莊周愼到田駢墨翟宋鈃鄧析惠施之徒也此十子者皆順非而澤聞見雜博然而不師上古不法先王按往舊造說務自爲工道無所遇而人相從故曰十子者之工說說皆不足合大道美風俗治綱紀然其持之各有故言之皆有理足以欺惑衆愚交亂樸鄙則是十子之罪也若夫總方畧一統類齊言行羣天下之英傑告之以大道教之以至順隩要之閒袵席之上簡然聖王之文具沛然平世之俗趨工說者不能入也十子者不能親也無置錐之地而王公不能與爭名則是聖人之未得志者也仲尼是也舜禹是也仁人將何務哉上法舜禹之制下則仲尼之義以務息十子之說如是者仁人之事畢矣天下之害除矣聖人之迹著矣詩曰

雨雪瀌瀌見晛曰消

君子大心則敬天而道小心則畏義而節知則明達而類愚則端慤而法喜則和而治憂則靜而違達則寧而容窮則納而詳小人大心則慢而暴小心則淫而傾知則攫盜而徼愚則毒賊而亂喜則輕易而快憂則挫而懾達則驕而偏窮則棄而累其肢體之序與禽獸同節言語之暴與蠻夷不殊出則爲宗族患入則爲鄉里憂詩曰如蠻如髦我則用憂

傳曰愛由情出謂之仁節愛理宜謂之義致愛恭謹謂之禮文禮謂之容禮容之美自足以爲治故其言可以爲民道民從是言也行可以爲民法民從是行也書之於策傳之於志萬世子子孫孫道而不舍由之則治失之則亂由之則生失之則死今夫肢體之序與禽獸同節言語之暴與蠻夷不殊混然無道此明王聖主之所罪詩曰如蠻如髦我是用憂

客有說春申君者曰湯以七十里文王百里皆兼天下一海內今夫孫子者天下之賢人也君藉之百里之勢臣竊以爲不便於君若何春申君曰善於是使人謝孫子去而之趙趙以爲上卿客又說春申君曰昔伊尹去夏之殷殷王而夏亡管仲去魯而入齊魯弱而齊強由是觀之夫賢者之所在其君未嘗不善其國未嘗不安也今孫子天下之賢人何謂辭而去春申君又云善於是使請孫子孫子因僞喜謝之鄙語曰癘憐王此不恭之語也雖不可不審也非比爲劫殺死亡之主者也夫人主年少而放無術法以知奸即大臣以專斷圖私以禁誅於已也故捨賢長而立幼弱廢正直而用不善故春秋之志曰楚王之子圍聘於鄭未出境聞王疾返問疾遂以冠纓絞王而殺之因自立齊崔杼之妻美莊公通之崔杼不許欲自刃於廟莊公走出踰於外牆射中其股遂殺而立其弟景公近世

所見李兌用趙餓主父於沙丘百日而殺之淖齒用齊擢閔王之筋而懸之於廟宿昔而殺之夫癘雖癰腫痂疵上比遠世未至絞頸射股也下比近世未至擢筋餓死也夫劫殺死亡之主心之憂勞形之苦痛必甚於癘矣由此觀之癘雖憐王可也因爲賦曰琁玉瑤珠不知珮雜布與錦不知異閭娵子都莫之媒嫫母力父是之喜以盲爲明以聾爲聰以是爲非以吉爲凶嗚呼上天曷維其同詩曰

上帝甚蹈無自瘵焉

南苗異獸之鞟猶犬羊也與之於人猶死之藥也安舊侈質習貫易性而然也夫狂者自齕忘其非芻豢也飯土而忘其非粱飯也然則楚之狂者楚言齊之狂者齊言習使然也夫習之於人微而著深而固是暢於筋骨貞於膠漆是以君子務為學也詩曰既見君子德音孔膠

孟子曰仁人心也義人路也舍其路弗由放其心而弗求人有雞犬放則知求之有放心而不知求其於心為不若雞犬哉不知類之甚矣悲夫終亦必亡而已矣故學問之道無他焉求其放心而已詩曰中心藏之何日忘之

道雖近不行不至事雖小不為不成每自多者出人不遠矣夫巧弓在此手也傳角被筋膠漆之和即可以為萬衆之寶也及其彼手而賈不數銖人同材鈞而貴賤相萬者盡心

致志也詩曰中心藏之何日忘之

傳曰誠惡惡知刑之本誠善善知敬之本惟誠感神達乎民心知刑敬之本則不怒而威不言而信誠德之主也詩曰鼓鐘于宮聲聞于外

孔子見客客去顏淵曰客仁也孔子曰恨兮其心顡兮其口仁則吾不知也言之所聚也顏淵蹵然變色曰良玉度尺雖有十仞之土不能掩其光良珠度寸雖有百仞之水不能掩其瑩夫形體也色心也閔閔乎其薄也苟有温良在中則眉睫著之矣疵瑕在中則眉睫不能匿之詩曰鼓鐘于宮聲聞于外

偽詐不可長空虛不可守朽木不可雕情亡不可久詩曰鐘鼓于宮聲聞于外言有中者必能見外也

所謂庸人者口不能道乎善言心不能知先王之法動作而不知所務止立而不知所定曰選於物而不知所貴不知選賢人善士而

託其身焉從物而流不知所歸五藏無政心
從而壞遂不反是以動而形危靜則名辱詩
曰之子無良二三其德

客有見周公者應之於門曰何以道旦也客
曰在外即言外在內即言內入乎將毋周公
曰請入客曰立即言義坐即言仁坐乎將毋
周公曰請坐客曰疾言則翕翕徐言則不聞
言乎將毋周公唯唯旦也踰明日興師而誅
管蔡故客善以不言之說周公善聽不言之

說若周公可謂能聽微言矣故君子之告人
也微其救人之急也姚詩曰豈敢憚行畏不
能趨

詩外傳卷第四

詩外傳卷第五

韓嬰

子夏問曰關雎何以爲國風始也孔子曰關
雎至矣乎夫關雎之人仰則天俯則地幽幽
冥冥德之所藏紛紛沸沸道之所行如神龍
變化斐斐文章大哉關雎之道也萬物之所
繫羣生之所懸命也河洛出書圖麟鳳翔乎
郊不由關雎之道則關雎之事將奚由至矣
哉夫六經之策皆歸論汲汲蓋取之乎關雎

關雎之事大矣哉馮馮翊翊自東自西自南
自北無思不服子其勉強之思服之天地之
間生民之屬王道之原不外此矣子夏喟然
嘆曰大哉關雎乃天地之基也詩曰鐘鼓樂
之

孔子抱聖人之心彷徨乎道德之域逍遙乎
無形之鄉倚天理觀人情明終始知得失故
興仁義厭勢利以持養之于時周室微王道
絕諸侯力政強劫弱衆暴寡百姓靡安莫之

紀綱禮儀廢壞人倫不理於是孔子自東自西自南自北匍匐救之

王者之政賢能不待次而舉不肖不待須臾而廢元惡不待教而誅中庸不待政而化分未定也則有昭穆雖公卿大夫之子孫也行絶禮儀則歸之庶人遂傾覆之民牧而試之雖庶民之子孫也積學而正身行能禮儀則歸之士大夫敬而待之安則畜不安則棄反側之民上收而事之官而衣食之王覆無遺

材行反時者死之無赦謂之天誅是王者之政也詩曰人而無儀不死何爲

君者民之源也源清則流清源濁則流濁故有社稷者不能愛其民而求民親已愛已不可得也民不親不愛而求爲已用爲已死不可得也民弗爲用弗爲死而求兵之勁城之固不可得也兵不勁城不固而欲不危削滅亡不可得也夫危削滅亡之情皆積於此而求安樂是闇不亦難乎是枉生者也悲夫枉生者不須時而滅亡矣故人主欲強固安樂莫若反已欲附下一民則莫若及之政欲脩政美俗則莫若求其人彼其人者生今之世而志乎古之世以天下之王公莫之好也而是子獨好之以民莫之爲也而是子獨爲之也抑爲之者窮而是子猶爲之而無是須臾怠焉差焉獨明夫先王所以遇之者所以失之者知國之安危臧否若別白黑則是其人也人主欲強固安樂則莫若與其人爲之巨

用之則天下爲一諸侯爲臣小用之則威行隣國莫之能御若殷之用伊尹周之遇太公可謂巨用之矣齊之用管仲楚之用孫叔敖可爲小用之矣巨用之者如彼小用之者如此也故曰粹而王駮而霸無一而亡詩曰四國無政不用其良不用其良臣而不亡者未之有也

造父天下之善御者矣無車馬則無所見其能羿天下之善射者矣無弓矢則無所見其

巧彼大儒者調一天下者也無百里之地則無所見其功夫車固馬選而不能以致千里者則非造父也弓調矢直而不能射遠中微者則非羿也用百里之地而不能調一天下制四夷者則非大儒也彼大儒者雖隱居窮巷陋室無置錐之地而王公不能與爭名矣用百里之地則千里國不能與之爭勝矣箠笞暴國一齊天下莫之能傾是大儒之勲其言有類其行有禮其舉事無悔其持捡應變

曲當與時遷徙與世偃仰千舉萬變其道一也是大儒之稽也故有俗人者有俗儒者有雅儒者有大儒者耳不聞學行無正義迷迷然以富利爲隆是俗人也逢衣博帶略法先王而足亂世術謬學雜其衣冠言行爲已同於世俗而不知其惡也言談議說已無異於老墨而不知分是俗儒者也法先王一制度言行有大法而明不能濟法教之所不及聞見之所未至知之爲知之不知爲不知内不

自誣外不誣人以是尊賢敬法而不敢怠傲焉是雅儒者也法先王依禮義以淺持博以一行萬苟有仁義之類雖鳥獸若別黑白奇物變怪所未嘗聞見卒然起一方則舉統類以應之無所疑援法而度之奄然如合符節是大儒者也故人主用俗人則萬乘之國亡用俗儒則萬乘之國存用雅儒則千里之國安用大儒則百里之地久而三年天下諸侯爲臣用萬乘之國則舉錯定於一朝之間詩

曰周雖舊邦其命維新文王亦可謂大儒已矣

楚成王讀書於殿上而倫扁在下作而問曰不審主君所讀何書也成王曰先聖之書倫扁曰此真先聖王之糟粕耳非美者也成王曰子何以言之倫扁曰以臣輪言之夫以規爲圓矩爲方此其可付乎子孫者也若夫合三木而爲一應乎心動乎體其不可得而傳者也則凡所傳真糟粕耳故唐虞之法可得

而攻也其喻人心不可及矣詩曰上天之載無聲無臭其孰能及之

孔子學鼓琴於師襄子而不進師襄子曰夫子可以進矣孔子曰丘已得其曲矣未得其數也有間曰夫子可以進矣曰丘已得其數矣未得其意也有間復曰夫子可以進矣曰丘已得其人矣未得其類也有間曰邈然遠望洋洋乎翼翼乎必作此樂也黙然思戚然而悵以王天下以朝諸侯者其惟文王乎師

襄子避席再拜曰善師以爲文王之操也故孔子持文王之聲知文王之爲人師襄子曰敢問何以知其文王之操也孔子曰然夫仁者好偉和者好粉智者好彈有慇懃之意者好麗丘是以知文王之操也

傳曰聞其末而達其本者聖也紂之爲王勞民力冤酷之令加於百姓憯悽之惡施於大臣羣下不信百姓疾怨故天下叛而願爲文王臣紂自取之也夫貴爲天子富有天下及

周師至而令不行乎左右悲夫當是之時索爲匹夫不可得也詩曰天位殷適使不俠四方

夫五色雖明有時而渝豐交之木有時而落物有成衰不得自若故三王之道周則復始窮則反本非務變而已將以止惡扶微絀繆淪非調和陰陽順萬物之宜也詩曰勉勉我王綱紀四方

禮者則天地之體因人之情而爲之節文者也無禮何以正身無師安知禮之是也禮然

而然是情安於禮也師云而云是知若師也情安禮知若師則是君子之道言中倫行中理天下順矣詩曰不識不知順帝之則

上不知順孝則民不知反本君不知敬長則民不知貴親禘祭不敬山川失時則民無畏矣不教而誅則民不識勸也故君子脩身及孝則民不倍矣敬孝達乎下則民知慈愛矣好惡喻乎百姓則下應其上如影響矣是則兼制天下定海内臣萬姓之要法也明王聖

主之所不能須臾而舍也詩曰成王之孚下土之式永言孝思孝思惟則

成王之時有三苗貫桑而生同爲一秀大幾滿車長幾充箱成王問周公曰此何物也周公曰三苗同一秀意者天下殆同一也比幾三年果有越裳氏重九譯而至獻白雉於周公道路悠遠山川幽深恐使人之未達也故重譯而來周公曰吾何以見賜也譯曰吾受命國之黃髮曰久矣天之不迅風疾雨也海

不波溢也三年於茲矣意者中國殆有聖人盍往朝之於是來也周公乃敬求其所以來詩曰於萬斯年不遐有佐

登高臨深遠見之樂臺榭不若丘山所見高也平原廣望博觀之樂沼池不如川澤所見博也勞心苦思從欲極好靡財傷情毀名損壽悲夫傷哉窮君之反於是道而愁百姓詩曰上帝板板下民卒癉

儒者儒也儒之爲言無也不易之術也千舉萬變其道不窮六經是也若夫君臣之義父子之親夫婦之別朋友之序此儒者之所謹守日切磋而不舍也雖居窮巷陋室之下而內不足以充虛外不足以蓋形無置錐之地明察足以持天下大舉在人上則王公之材也小用使在位則社稷之臣也雖巖居穴處而王侯不能與爭名何也仁義之化存爾如使王者聽其言信其行則唐虞之法可得而觀頌聲可得而聽詩曰先民有言詢于芻蕘

取謀之博也

傳曰天子居廣廈之下帷帳之內旃茵之上被躧舄視不出閫莽然而知天下者以其賢左右也故獨視不若與衆視之明也獨聽不若與衆聽之聰也獨慮不若與衆慮之工也故明王使賢臣輻湊並進所以通中正而致隱居之士詩曰先民有言詢于芻蕘此之謂也

天設其高而日月成明地設其厚而山陵成

名上設其道而百事得序自周衰壞以來王道廢而不起禮義絶而不繼秦之時非禮義棄詩書略古昔大滅聖道專爲苟妄以貪利爲俗以較獵爲化而天下大亂於是兵作而火起暴露居外而民以侵漁遏奪相攘爲服習離聖王光烈之日久遠未嘗見仁義之道被禮樂之風是以嚚頑無禮而肅敬日益凌遲以威武相攝妄爲佞人不避禍患此其所以難治也人有六情目欲視好色耳欲聽宮

商鼻欲嗅芬香口欲嚐甘旨其身體四肢欲安而不作衣欲被文繡而輕暖此六者民之六情也失之則亂從之則穆故聖王之教其民也必因其情而節之以禮必從其欲而制之以義義簡而備禮易而法去情不遠故民之從命也速孔子知道之易行曰詩云牖民孔易非虛辭也

蠶之性爲絲弗得女工燔以沸湯抽其統理不成爲絲卵之性爲雛不得良雞覆伏孚育積日累久則不成爲雛夫人性善非得明王聖主扶攜內之以道則不成爲君子詩曰天生蒸民其命匪諶靡不有初鮮克有終言惟明王聖主然後使之然也

智如泉源行可以爲表儀者人師也智可以砥行可以爲輔弼者人友也據法守職而不敢爲非者人吏也當前決意一呼再諾者人隸也故上主以師爲佐中主以友爲佐下主以吏爲佐危亡之主以隸爲佐語曰淵廣者

其魚大主明者其臣慧相觀而志合必由其中故同明相見同音相聞同志相從非賢者莫能用賢故輔弼左右所任使者有存亡之機得失之要也可無慎乎詩曰不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿

昔者禹以夏王桀以夏亡湯以殷王紂以殷亡故無常安之國宜治之民得賢則昌不肖則亡自古及今未有不然者也夫明鏡者所以照形也往古者所以知今也夫知惡往古

之所以危亡而不襲蹈其所以安存者則無以異乎却行而求逮於前人鄙語曰不知為吏視已成事或曰前車覆而後車不誡是以後車覆也故夏之所以亡者而殷為之殷之所以亡者而周為之故殷可以鑒於夏而周可以鑒於殷詩曰殷鑒不遠在夏后之世

傳曰驕溢之君寡忠口惠之人鮮信故盈把之木無合拱之枝榮澤之水無吞舟之魚根淺則枝葉短本絶則枝葉枯詩曰枝葉未有

害本實先撥禍福自已出也

水淵深廣則龍魚生之山林茂盛則禽獸歸之禮義脩明則君子懷之故禮及身而行脩禮及國而政明能以禮扶身則貴名自揚天下順焉令行禁止而王者之事畢矣詩曰有覺德行四國順之夫此之謂矣

孔子曰夫談說之術齊莊以立之端誠以處之堅強以持之辟稱以喻之分以明之歡忻芬芳以送之寶之珍之貴之神之如是則說恒無不行矣夫是之謂能貴其所貴若夫無類之說不形之行不贊之辭君子慎之詩曰無易由言無曰苟矣

夫百姓內不乏食外不患寒則可教御以禮義矣詩曰蒸畀祖妣以洽百禮百禮洽則百意遂百意遂則陰陽調陰陽調則寒暑均寒暑均則三光清三光清則風雨時風雨時則群生寧如是而天道得矣是以不出戶而知天下不窺牖而見天道詩曰惟此聖人瞻言

百里於鑠王師遵養時晦言相養之至于晦也

天有四時春夏秋冬風雨霜露無非教也清明在躬氣志如神嗜欲將至有開必先天降時雨山川出雲詩曰崧高維嶽駿極于天維嶽降神生甫及申維申及甫維周之翰四國于蕃四方于宣此文武之德也

三代之王也必先其令名詩曰明明天子令聞不已矣其文德洽此四國此大王之德也

藍有青而絲假之青於藍地有黃而絲假之黃於地藍青地黃猶可假也仁義之事不可假乎哉東海之魚名曰鰈比目而行不相得不能達北方有獸名曰婁更食而更視不相得不能飽南方有鳥名曰鶼比翼而飛不相得不能舉西方有獸名曰蟨前足鼠後足兔得甘草必銜以遺蛩蛩距虛其性非能蛩蛩距虛將爲假之故也夫鳥獸魚猶相假而況萬乘之主而獨不知假此天下英雄俊士與

之爲伍則豈不病哉故曰以明扶明則昇于天以明扶闇則歸其人兩瞽相扶不傷墻木不陷井穽則其幸也詩曰惟彼不順往以虫垢闇行也

福生於無爲而患生於多欲知足然後富從之德宜君人然後貴從之故貴爵而賤德者雖爲天子不尊矣貪物而不知止者雖有天下不富矣夫土地之生不益山澤之出有盡懷不富之心而求不益之物挾百倍之欲而求有盡之財是桀紂之所以失其位也詩曰大風有隧貪人敗類

哀公問於子夏曰必學然後可以安國保民乎子夏曰不學而能安國保民者未之有也哀公曰然則五帝有師乎子夏曰臣聞黃帝學乎大墳顓頊學乎祿圖帝嚳學乎赤松子堯學乎務成子附舜學乎尹壽禹學乎西王國湯學乎貸乎相文王學乎錫疇子斯武王學乎太公周公學乎虢叔仲尼學乎老聃此

十一聖人未遭此師則功業不能著乎天下名號不能傳乎後世者也詩曰不愆不忘率由舊章

德也者包天地之大配日月之明立乎四時之周臨乎陰陽之交寒暑不能動也四時不能化也斂乎太陰而不濕散乎太陽而不枯鮮潔清明而備嚴威毅疾而神至精而妙乎天地之間者德也微聖人其孰能與於此矣詩曰德輶如毛民鮮克舉之

如歲之旱草不潰茂然天勃然興雲沛然下雨則萬物無不興起之者民非無仁義根於心者也王政怵迫而不得見憂鬱而不得出聖王在彼躧焉視不出閤而天下隨倡而天下和何如在此有以應哉詩曰如彼歲旱草不潰茂

道者何也曰君之所道也君者何也曰群也爲天下萬物而除其害者謂之君王者何也曰往也天下往之謂之王曰善養生者故人

尊之善辯治人者故人安之善設顯人者故人親之善粉飾人者故人樂之四統者具天下往之四統無一而天下去之往之謂之王去之謂之亡故曰道存則國存道亡則國亡夫省工商衆農人謹盜賊除姦邪是所以生養之也天子三公諸侯一相大夫擅官士保職莫不治理是所以辯治之也（各本皆失設顯一段）決德而定次量能而授官賢以爲三公賢以爲諸侯次則爲大夫是所以粉飾之也故自天子至於庶人莫不稱其能得其意安樂其事是所同也若夫重色而成文累味而備珍則聖人所以分賢愚明貴賤故道得則澤流群生而福歸王公澤流羣生則下安而和福歸王公則上尊而榮百姓皆懷安和之心而樂戴其上夫是之謂下治而上通下治而上通頌聲之所以興也詩曰降福簡簡威儀反反旣醉旣飽福祿來反

聖人養一性而御六氣持一命而節滋味奄

治天下不遺其小存其精神以補其中謂之士詩曰不競不絿不剛不柔言得中也

朝廷之士爲祿故入而不出山林之士爲名故往而不返入而亦能出往而亦能返通移有常聖也詩曰不競不絿不剛不柔言得中也

孔子侍坐於季孫季孫之宰通曰君使人假馬其與之乎孔子曰吾聞君取於臣謂之取不曰假季孫悟告宰通曰今以往君有取謂

之取無曰假孔子曰正假馬之言而君臣之義定矣論語曰必也正名乎詩曰君子無易由言

詩外傳卷第五

詩外傳卷第六

韓嬰

比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺身以彰君之惡不忠也二者不可然且爲之不祥莫大焉遂解髮佯狂而去君子聞之曰勞矣箕子盡其精神竭其忠愛見比干之事免其身仁知之至詩曰人亦有言靡哲不愚

齊桓公見小臣三往不得見左右曰夫小臣國之賤臣也君三往而不得見其可已矣桓公曰惡是何言也吾聞之布衣之士不欲富貴不輕身於萬乘之君萬乘之君不好仁義不輕身於布衣之士縱夫子不欲富貴可也吾不好仁義不可也五往而得見也天下諸侯聞之謂桓公猶下布衣之士而況國君乎於是相率而朝靡有不至桓公之所以九合諸侯一匡天下者此也詩曰有覺德行四國順之

賞勉罰偷則民不怠兼聽齊明則天下歸之

然後明其分職考其事業較其官能莫不理法則公道達而私門塞公義立而私事息如是則持厚者進而佞諂者止貪戾者退而廉節者起周制曰先時者死無赦不及時者死無赦人習事而因人之事使如耳目鼻口之不可相錯也故曰職分而民不慢次定而序不亂兼聽齊明而百事不留如是則群下百吏莫不脩己然後敢安仕成能然後敢受職小人易心百姓易俗奸宄之屬莫不反愨夫是之爲政教之極則不可加矣詩曰訏謨定命遠猶辰告敬慎威儀惟民之則

子路治蒲三年孔子過之入境而善之曰由恭敬以信矣入邑曰善哉由忠信以寬矣至庭曰善哉由明察以斷矣子貢執轡而問曰夫子未見由而三稱善可得聞乎孔子曰入其境田疇草萊甚辟此恭敬以信故民盡力入其邑墉屋甚尊樹木甚茂此忠信以寬其民不偷其庭甚閒此明察以斷故民不擾也

詩曰夙興夜寐灑掃庭內

古者有命民之有能敬長憐孤取捨好讓居事力者命於其君然後命得乘飾車駢馬未得命者不得乘飾車駢馬皆有罰故民雖有餘財侈物而無禮義功德則無所用故皆興仁義而賤財利賤財利則不爭不爭則強不陵弱衆不暴寡是君之所以象典刑而民莫犯法民莫犯法而亂斯止矣詩曰質爾人民謹爾侯度用戒不虞

天下之辯有三至五勝而辭置下辯者別殊類使不相害序異端使不相悖輸公通意揚其所謂使人預知焉不務相迷也是以辯者不失所守不勝者得其所求故辯可觀也夫繁文以相假飾辭以相悖數譬以相移外人之身使不得反其意則論便然後害生也夫不疏其指而弗知謂之隱外意外身謂之諱幾廉倚跌謂之移指緣謬辭謂之苟四者所不爲也故理可同睹也夫隱諱移苟爭言競

爲而後息不能無害其爲君子也故君子不
爲也論語曰君子於其言無所苟而已矣詩
曰無易由言無曰苟矣
吾語子夫服人之心高上尊貴不以驕人聰
明聖知不以幽人勇猛強武不以侵人齊給
便捷不以欺誣人不能則學不知則問雖知
必讓然後爲知遇君則修臣下之義出鄉則
脩長幼之義遇長老則修弟子之義遇等夷
則修朋友之義遇少而賤者則修告道寬裕

之義故無不愛也無不敬也無與人爭也曠
然而天地苞萬物也如是則老者安之少者
懷之朋友信之詩曰惠于朋友庶民小子子
孫繩繩萬民靡不承
仁者必敬其人敬其人有道遇賢者則愛親
而敬之遇不肖者則畏疎而敬之其敬一也
其情二也若夫忠信端慤而不害傷則無接
而不然是仁之質也仁以爲質義以爲理開
口無不可以爲人法式者詩曰不僭不賊鮮

不爲則
子曰不學而好思雖知不廣矣學而慢其身
雖學不尊矣不以誠立雖立不久矣誠未著
而好言雖言不信矣美材也而不聞君子之
道隱小物以害大物者災必及身矣詩曰其
何能淑載胥及溺
民勞思佚治暴思仁刑危思安國亂思天詩
曰靡有旅力以念穹蒼
問者曰古之謂知道者曰先生何也猶言先

醒也不聞道術之人則冥於得失不知亂之
所由眊眊乎其猶醉也故世主有先生者有
後生者有不生者昔者楚莊王謀事而居有
憂色申公巫臣問曰王何爲有憂也莊王曰
吾聞諸侯之德能自取師者王能自取友者
霸而與居不若其身者亡以寡人之不肖也
諸大夫之論莫有及於寡人是以憂也莊王
之德宜君人威服諸侯日猶恐懼思索賢佐
此其先生者也昔者宋昭公出亡謂其御曰

吾知其所以亡矣御者曰何哉昭公曰吾被服而立侍御者數十人無不曰吾君麗者也吾發言動事朝臣數百人無不曰吾君聖者也吾外內不見吾過失是以亡也於是改操易行安義行道不出二年而美聞於宋宋人迎而復之謚爲昭此其後生者也昔郭君出郭謂其御者曰吾渴欲飲御者進清酒曰吾飢欲食御者進乾脯梁糗曰何備也御者曰臣儲之曰奚儲之御者曰爲君之出亡而道

飢渴也曰子知吾且亡乎御者曰然曰何不以諫也御者曰君喜道諛而惡至言臣欲進諫恐先郭亡是以不諫也郭君作色而怒曰吾所以亡者誠何哉御轉其辭曰君之所以亡者太賢曰夫賢者所以不爲存而亡者何也御曰天下無賢而獨賢是以亡也伏軾而嘆曰嗟乎失賢人者如此乎於是身倦力解枕御膝而卧御自易以備疏行而去身死中野爲虎狼所食此其不生者故先生者當年霸楚莊王是也後生者三年而復宋昭公是也不生者死中野爲虎狼所食郭君是也有先生者後生者有不生者詩曰聽言則對誦言如醉

田常弑簡公乃盟于國人曰不盟者死及家石他曰古之事君者死其君之事舍君以全親非忠也捨親以死君之事非孝也他則不能然不盟是殺吾親也從人而盟是背吾君也嗚呼生亂世不得正行刼乎暴人不得全

義悲夫乃進盟以免父母退伏劒以死其君聞之者曰君子哉安之命矣詩曰人亦有言進退惟谷石先生之謂也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶此言困而不見據賢人者也昔者秦繆公困於殽疾據五羖大夫蹇叔公孫支而小霸晉文困於驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君越王勾踐困於會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困於長勺疾據管仲寗戚

隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有之也詩曰人之云亡邦國殄瘁無善人之謂也

孟子說齊宣王而不說淳于髡侍孟子曰今日說公之君公之君不說意者其未知善之爲善乎淳于髡曰夫子亦誠無善耳昔者瓠巴鼓瑟而潛魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣魚馬猶知善之爲善而況君人者也孟子曰夫電雷之起也破竹折木震驚天下而不能

使聾者卒有聞日月之明徧照天下而不能使盲者卒有見今公之君若此也淳于髡曰不然昔者揖封生高商齊人好歌杞梁之妻悲哭而人稱詠夫聲無細而不聞行無隱而不形夫子苟賢居魯而魯國之削何也孟子曰不用賢削何有也吞舟之魚不居潛澤度量之士不居汙世夫藝冬至必彫吾亦時矣詩曰不自我先不自我後非遭彫世者歟

孔子曰可與言終日而不倦者其惟學乎其身體不足觀也勇力不足憚也族姓不足稱也宗祖不足道也而可以聞於四方而昭於諸侯者其惟學乎詩曰不愆不忘率由舊章夫學之謂也

子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮

智保定人之甚固也大雅曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎

王者必立牧方二人使闚遠牧衆也遠方之民有飢寒而不得衣食有獄訟而不平其寃失賢而不舉者入告乎天子天子於其君之朝也揖而進之曰噫朕之政教有不得爾者邪何如乃有飢寒而不得衣食有獄訟而不平其寃失賢而不舉然後其君退而與其卿

大夫謀之遠方之民聞之皆曰誠天子也夫
我居之僻見我之近也我居之幽見我之明
也可欺乎哉故牧者所以開四目通四聰也
詩曰邦國若否仲山甫明之此之謂也
楚莊王伐鄭鄭伯肉袒左把茅旌右執鸞刀
以進言於莊王曰寡人無良邊陲之臣以干
大禍使大國之君沛焉遠辱至此莊王曰君
子不令臣交易爲言是以使寡人得見君之
玉面也而微至乎此莊王受節左右麾楚軍

退舍七里將軍子重進諫曰夫南郢之與鄭
相去數千里大夫死者數人廝役者數百人
今克而弗有無乃失民臣之力乎莊王曰吾
聞古者杅不穿皮不蠹不出於四方以是君
子之重禮而賤財也要其人不要其土人告
以從而不舍不祥也吾以不祥立乎天下災
及吾身何取之有既晉之救鄭者至曰請戰
莊王許之將軍子重進諫曰晉強國也道近
兵銳楚師奄罷君其勿許莊王曰不可強者

我避之弱者我威之是寡人無以立乎天下
也乃遂還師以逆晉寇莊王援桴而鼓之晉
師大敗士卒奔者爭舟而指可掬也莊王曰
嘻吾兩君不相好百姓何罪乃退楚師以佚
晉寇詩曰柔亦不茹剛亦不吐
君子崇人之德揚人之美非道諛也正言直
行指人之過非毀疵也詘柔順從剛強猛毅
與物周流道德不外詩曰柔亦不茹剛亦不
吐不侮矜寡不畏強禦

衛靈公晝寢而起志氣益衰使人馳召勇士
公孫悁道遭行人卜商卜商曰何驅之疾也
對曰公晝寢而起使我召勇士公孫悁子夏
曰微悁而勇若悁者可乎御者曰可子夏曰
載我而反至君曰使子召勇士何爲召儒使
者曰行人曰微悁而勇若悁者可乎臣曰可
即載與來君曰諾延先生上趣召公孫悁至
入門杖劍疾呼曰商下我存若頭子夏顧咄
之曰咄內劍吾將與若言勇於是君令內劍

而上子夏曰來吾嘗與子從君而西見趙簡子簡子披髮杖矛而見我君我從十三行之後趨而進曰諸侯相見不宜不朝服不朝服行人卜商將以頸血濺君之服矣使反朝服而見吾君子耶我耶悄曰子也子夏曰子之勇不若我一矣又與子從君而東至阿遭齊君重鞇而坐吾君單鞇而坐我從十三行之後趨而進曰禮諸侯相見不宜相臨以庶揄其一鞇而去之者子耶我耶悄曰子也子夏

曰子之勇不若我二矣又與子從君於囿中於是兩寇肩逐我君拔矛下格而還子耶我耶悄曰子也子夏曰子之勇不若我三矣所貴爲士者上攝萬乘下不敢敖乎匹夫外立節矜而敵不侵擾內禁殘害而君不危殆是士之所長君子之所致貴也若夫以長掩短以衆暴寡凌轢無罪之民而成威於閭巷之間者是士之甚毒而君子之所致惡也衆之所誅鋤也詩曰人而無儀不死何爲夫何以論勇於人主之前哉於是靈公避席抑手曰寡人雖不敏請從先生之勇詩曰不侮矜寡不畏強禦卜先生也

孔子行簡子將殺陽虎孔子似之帶甲以圍孔子舍子路慍怒奮戟將下孔子止之曰由何仁義之寡裕也夫詩書之不習禮樂之不講是丘之罪也若吾非陽虎而以我爲陽虎則非丘之罪也命也我歌子和若子路歌孔子和之三終而圍罷詩曰來游來歌以陳盛

德之和而無爲也

詩曰愷悌君子民之父母君子爲民父母何如曰君子者貌恭而行肆身儉而施博故不肖者不能逮也殖盡於己而區略於人故可盡身而事也篤愛而不奪厚施而不伐見人有善欣然樂之見人不善惕然掩之有其過而兼包之授衣以最授食以多法下易由事寡易爲是以中立而爲人父母也築城而居之別田而養之立學以教之使人知親尊親

尊故父服斬縗三年爲君亦服斬縗三年爲
民父母之謂也
事強暴之國難使強暴之國事我易事之以
貨寶則寶單而交不結約契盟誓則約定而
反無日割國之強乘以賂之則割定而欲無
厭事之彌順其使之愈甚必致寶單國舉而
後已雖左堯右舜未有能以此道免者也故
非有聖人之道持以巧敏拜請畏事之則不
足以持國安身矣故明君不道也必修禮以

齊朝正法以齊官平政以齊下然後禮義節
奏齊乎朝法則度量正乎官忠信愛利平乎
下行一不義殺一無罪而得天下不爲也故
近者競親而遠者願至上下一心三軍同力
名聲足以薫炙之威強足以一齊之則拱揖
指麾而強暴之國莫不趨使如赤子歸慈母
者何也仁形義立教誠愛深故詩曰王猷允
塞徐方既來
勇士一呼而三軍皆避士之誠也昔者楚熊

渠子夜行寢石以爲伏虎彎弓而射之沒金
飲羽下視知其爲石石爲之開而況人乎夫
倡而不和動而不償中心有不全者矣夫不
降席而匡天下者求之己也孔子曰其身正
不令而行其身不正雖令不從先王之所以
拱揖指麾而四海來賓者誠德之至也色以
形于外也詩曰王猷允塞徐方既來
昔者趙簡子薨而未葬而中牟畔之葬五日
襄子興師而次之圍未匝而城自壞者十丈

襄子擊金而退之軍吏諫曰君誅中牟之罪
而城自壞者是天助之也君曷爲而退之襄
子曰吾聞之於叔向曰君子不乘人於利不
厄人於險使其城然後攻之中牟聞其義而
請降曰善哉襄子之謂也詩曰王猷允塞徐
方既來
威有三術有道德之威者有暴察之威者有
狂妄之威者此三威不可不審察也何謂道
德之威曰禮樂則修分義則明舉措則時愛

利則刑如是則百姓貴之如帝王親之如父母畏之如神明故賞不用而民勸罰不加而威行是道德之威也何謂暴察之威曰禮樂則不修分義則不明舉措則不時愛利則不刑然而其禁非也暴其誅不服也繁審其刑罰而信其誅殺猛而必闇如雷擊之如牆壓之百姓刼則致畏怠則傲上執拘則聚遠聞則散非刼之以刑勢振之以誅殺則無以有其下是暴察之威也何謂狂妄之威曰無愛

人之心無利人之事而日爲亂人之道百姓讙譁則從而放執於刑灼不和人心悖逆天理是以水旱爲之不時年穀以之不升百姓上困於暴亂之患而下窮衣食之用愁哀而無所告訴比周憤潰以離上傾覆滅亡可立而待是狂妄之威也夫道德之威成乎衆強暴察之威成乎危弱狂妄之威成乎滅亡故威名同而吉凶之効遠矣故不可不審察也詩曰昊天疾威天篤降喪瘨我飢饉民卒流亡

晉平公游於河而樂曰安得賢士與之樂此也船人盍胥跪而對曰主君亦不好士耳夫珠出於江海玉出於崑山無足而至者猶主君之好也士有足而不至者蓋主君無好士之意耳無患乎無士也平公曰吾食客門左千人門右千人朝食不足夕收市賦暮食不足朝收市賦吾可謂不好士乎盍胥對曰夫鴻鵠一舉千里所恃者六翮爾背上之毛腹

下之毳益一把飛不爲加高損一把飛不爲加下今君之食客門左門右各千人亦有六翮在其中矣將皆背上之毛腹下之毳耶詩曰謀夫孔多是用不集

詩外傳卷第六

詩外傳卷第七

韓嬰

齊宣王謂田過曰吾聞儒者親喪三年君與父孰重過對曰殆不如父重王忿然曰曷爲士去親而事君對曰非君之土地無以處吾親非君之祿無以養吾親非君之爵無以尊顯吾親受之於君致之於親凡事君以爲親也宣王悒然無以應之詩曰王事靡盬不遑將父

趙王使人於楚鼓瑟而遣之曰慎無失吾言使者受命伏而不起曰大王鼓瑟未嘗若今日之悲也王曰調使者曰調則可記其柱王曰不可天有燥濕絃有緩急柱有推移不可記也使者曰請借此以喻楚之去趙也千有餘里亦有吉凶之變凶則弔之吉則賀之猶柱之有推移不可記也故王之使人必慎其所之而不任以辭詩曰征夫捷捷每懷靡及蓋傷自上而御下也

齊有隱士東郭先生梁石君當曹相國爲齊相也客謂匱生曰夫東郭先生梁石君世之賢也隱於深山終不詘身下志以求仕者也吾聞先生得謁曹相國願先生爲之先臣里母相善婦見疑盜肉其姑去之恨而告于里母里母曰安行今令姑呼汝即束蘊請火去婦之家曰吾犬爭肉相殺請火治之姑乃直使人追去婦還之故里母非談說之士束蘊請火非還婦之道也然物有所感事有可適

何不爲之先匱生曰愚恐不及然請盡力爲東郭先生梁石君束蘊請火於是乃見曹相國曰臣之里有夫死三日而嫁者有終身不嫁者則自爲娶將何娶焉相國曰吾亦娶其終身不嫁者耳匱生曰齊有隱士東郭先生梁石君世之賢士也隱於深山終不詘身下志以求仕相國娶婦欲娶其不嫁者取臣獨不取其不仕之臣耶於是曹相國因匱生束帛安車迎東郭先生梁石君厚客之詩曰既

見君子我心則降

孔子曰昔者周公事文王行無專制事無由巳身若不勝衣言若不出口有奉持於前洞洞焉若將失之可謂子矣武王崩成王幼周公承文武之業履天子之位聽天子之政征夷狄之亂誅管蔡之罪抱成王而朝諸侯誅賞制斷無所顧問威動天地振恐海內可謂能武矣成王壯周公致政北面而事之請然後行無伐矜之色可謂臣矣故一人之身能

三變者所以應時也詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之

傳曰鳥之美羽勾啄者鳥畏之魚之侈口垂腴者魚畏之人之利口贍辭者人畏之是以君子避三端避文士之筆端避武士之鋒端避辯士之舌端詩曰我友敬矣讒言其興

孔子困於陳蔡之閒即三經之席七日不食藜羹不糝弟子有飢色讀書習禮樂不休子路進諫曰爲善者天報之以福爲不善者天報之以賊今夫子積德累仁爲善久矣意者當遺行乎奚居之隱也孔子曰由來汝小人也未講於論也居吾語汝子以知者爲無罪乎則王子比干何爲刳心而死子以義者爲聽乎則伍子胥何爲抉目而懸吳東門子以廉者爲用乎則伯夷叔齊何爲餓於首陽之山子以忠者爲用乎則鮑叔何爲而不用葉公子高終身不仕鮑焦抱木而泣子推登山而燔故君子博學深謀不遇時者衆矣豈獨

丘哉賢不肖者材也遇不遇者時也今無有時賢安所用哉故虞舜耕於歷山之陽立爲天子其遇堯也傅說負土而版築以爲大夫其遇武丁也伊尹故有莘氏僮也負鼎操俎調五味而立爲相其遇湯也呂望行年五十賣食棘津年七十屠於朝歌九十乃爲天子師則遇文王也管夷吾束縛自檻車以爲仲父則遇齊桓公也百里奚自賣五羊之皮爲秦伯牧牛舉爲大夫則遇秦繆公也虞丘於

天下以爲令尹讓於孫叔敖則遇楚莊王也伍子胥前功多後戮死非知有盛衰也前遇闔閭後遇夫差也夫驥罷鹽車此非無形容也莫知之也使驥不得伯樂安得千里之足造父亦無千里之手矣夫蘭茝生於茂林之中深山之間人莫見之故不芬夫學者非爲通也爲窮而不困憂而志不衰先知禍福之始而心無惑焉故聖人隱居深念獨聞獨見夫舜亦賢聖矣南面而治天下惟其遇堯也

使舜居桀紂之世能自免於刑戮之中則爲善矣亦何位之有桀殺關龍逢紂殺王子比干當此之時豈關龍逢無知而王子比干不慧乎哉此皆不遇時也故君子務學脩身端行而須其時者也子無惑焉詩曰鶴鳴于九皐聲聞于天

曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也是故孝子欲養而親不待也木欲直而時不待也是故椎牛而祭墓不如雞豚逮存親也故吾嘗仕齊爲吏祿不過鐘釜尚猶欣欣而喜者非以爲多也樂其逮親也旣沒之後吾嘗南遊於楚得尊官焉堂高九仞榱題三圍轉轂百乘猶北鄉而泣涕者非爲賤也悲不逮吾親也故家貧親老不擇官而仕若夫信其志約其親者非孝也詩曰有母之尸雍

趙簡子有臣曰周舍立於門下三日三夜簡子使問之曰子欲見寡人何事周舍對曰願

爲諤諤之臣墨筆操牘從君之過而日有記也月有成也歲有効也簡子居則與之居出則與之出居無幾何而周舍死簡子如喪子後與諸大夫飲於洪波之臺酒酣簡子涕泣諸大夫皆出走曰臣有罪而不自知簡子曰大夫皆無罪昔者吾有周舍有言曰千羊之皮不若一狐之腋衆人諾諾不若一士之諤諤昔者商紂默默而亡武王諤諤而昌今自周舍之死吾未嘗聞吾過也吾亡無日矣是

以寡人泣也

傳曰齊景公問晏子爲人何患晏子對曰患夫社鼠景公曰何謂社鼠晏子曰社鼠出竊於外入託於社灌之恐壞墻熯之恐燒木此鼠之患今君之左右出則賣君以要利入則託君不罪乎亂法君又幷覆而育之此社鼠之患也景公曰嗚呼豈其然人有市酒而甚美者置表甚長然至酒酸而不售問里人其故里人曰公之狗甚猛而人有持器而欲往者狗輒迎而齧之是以酒酸不售也士欲白萬乘之主用事者迎而齧之亦國之惡狗也左右者爲社鼠用事者爲惡狗此國之大患也詩曰瞻彼中林侯薪侯蒸言朝廷皆小人也

昔者司城子罕相宋謂宋君曰夫國家之安危百姓之治亂在君之行夫爵祿賞賜舉人之所好也君自行之殺戮刑罰民之所惡也臣請當之君曰善寡人當其美子受其惡寡

人自知不爲諸侯笑矣國人知殺戮之刑專在子罕也大臣親之百姓畏之居不期年子罕遂去宋君而專其政故老子曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人詩曰胡爲我作不即我謀

衛懿公之時有臣曰弘演者受命而使未反而狄人攻衛於是懿公欲興師迎之其民皆曰君之所貴而有祿位者鶴也所愛者宮人也亦使鶴與宮人戰余安能戰遂潰而皆去狄人至攻懿公於滎澤殺之盡食其肉獨舍其肝弘演至報使於肝辭畢呼天而號哀止曰若臣者獨死可耳於是遂自刳出腹實內懿公之肝乃死桓公聞之曰衛之亡也以無道也今有臣若此不可不存於是復立衛於楚丘如弘演可謂忠士矣殺身以捷其君非徒捷其君又令衛之宗廟復立祭祀不絕可謂有大功矣詩曰四方有羨我獨居憂民莫不穀我獨不敢休

孫叔敖遇狐丘丈人狐丘丈人曰僕聞之有三利必有三患子知之乎孫叔敖楚然易容曰小子不敏何足以知之敢問何謂三利何謂三患狐丘丈人曰夫爵高者人妬之官大者主惡之祿厚者怨歸之此之謂也孫叔敖曰不然吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施益博可以免於患乎狐丘丈人曰善哉言乎堯舜其猶病諸詩曰温温恭人如集于木惴惴小心如臨于谷

孔子曰明王有三懼一曰處尊位而恐不聞其過二曰得志而恐驕三曰聞天下之至道而恐不能行昔者越王勾踐與吳戰大敗之兼有南夷當是之時君南面而立近臣三遠臣五令諸大夫曰聞過而不以告我者爲上戮此處尊位而恐不聞其過也昔者晉文公與楚戰大勝之燒其草火三日不息文公退而有憂色侍者曰君大勝楚而有憂色何也文公曰吾聞能以戰勝安者惟聖人若夫詐勝之徒未嘗不危吾是以憂也此得志而恐驕也昔者齊桓公得管仲隰朋南面而立桓公曰吾得二子也吾目加明吾耳加聰不敢獨擅進之先祖此聞至道而恐不能行者也由桓公晉文越王勾踐觀之三懼者明君之務也詩曰温温恭人如集于木惴惴小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄冰此言大王居人上也

楚莊王賜其羣臣酒日暮酒酣左右皆醉殿上燭滅有牽王后衣者后扢冠纓而絶之言於王曰今燭滅有牽妾衣者妾扢其纓而絶之願趣火視絶纓者王曰止立出令曰與寡人飲不絶纓者不爲樂也於是冠纓無完者不知王后所絶冠纓者誰於是王遂與羣臣歡飲乃罷後吳興師攻楚有人常爲應行合戰者五陷陣却敵遂取大軍之首而獻之王怪而問之曰寡人未嘗有異於子子何爲於寡人厚也對曰臣先殿上絶纓者也當時宜

以肝膽塗地負日久矣未有所効今幸得用於臣之義尚可爲王破吳而強楚詩曰有漼者淵萑葦淠淠言大者無不容也

傳曰伯奇孝而棄於親隱公慈而殺於弟叔武賢而殺於兄比干忠而誅於君詩曰予慎無辜

紂殺王子比干箕子被髮佯狂陳靈公殺泄冶鄧元去陳以族從自此之後殷幷於周陳亡於楚以其殺比干泄冶而失箕子鄧元也

燕昭王得郭隗鄒衍樂毅是以魏趙與兵而攻齊棲於莒燕之地計衆不與齊均也然所以信燕至於此者由得士也故無常安之國無宜治之民得賢者昌失賢者亡自古及今未有不然者也明鏡者所以照形也往古者所以知今也知惡古之所以危亡而不務襲蹈其所以安存則未有以異乎却走而求逮前人也太公知之故舉微子之後而封比干之墓夫聖人之於賢者之後尚如是厚也而況當世之存者乎詩曰昊天太憮予慎無辜

宋玉因其友見楚襄王襄王待之無以異乃讓其友友曰夫薑桂因地而生不因地而辛女因媒而嫁不因媒而親子之事王未耳何怨於我宋玉曰不然昔者齊有狡兎盡一日而走五百里使之瞻見指注雖良狗猶不及狡兎之塵若攝纓而縱紲之瞻見指注與詩曰將安將樂棄予作遺

宋燕相齊見逐罷歸之舍召門尉陳饒等二十六人曰諸大夫有能與我赴諸侯者乎陳饒等皆伏而不對宋燕曰悲乎哉何士大夫易得而難用也饒曰君弗能用也則有不平之心是失之己而責諸人也宋燕曰夫失諸己而責諸人者何陳饒曰三斗之稷不足於士而君鴈鶩有餘粟是君之一過也果園梨栗後宮婦人以相提擲士曾不得一嘗是君之二過也綾紈綺縠靡麗於堂從風而弊士曾不得以爲緣是君之三過也且夫財者君

之所輕也死者士之所重也君不能行君之所輕而欲使士致其所重猶譬鈆刀畜之而干將用之不亦難乎宋燕面有慙色逡巡避席曰是燕之過也詩曰或以其酒不以其漿

傳曰善爲政者循情性之宜順陰陽之序通本末之理合天人之際如是則天氣奉養而生物豐美矣不知爲政者使情厭性使陰乘陽使末逆本使人詭天氣鞠而不信鬱而不宣如是則災害生怪異起群生皆傷而年穀

不熟是以其動傷德其靜亡救故緩者事之急者弗知日反理而欲以爲治詩曰廢爲殘賊莫知其尤

魏文侯之時子質仕而獲罪焉去而北游謂簡主曰從今已後吾不復樹德於人矣簡主曰何以也質曰吾所樹堂上之士半吾所樹朝廷之大夫半吾所樹邊境之人亦半今堂上之士恐我以法邊境之人刼我以兵是以不樹德於人也簡主曰噫子之言過矣夫春樹桃李夏得陰其下秋得食其實春樹蒺藜夏不可採其葉秋得其刺焉由此觀之在所樹也今子所樹非其人也故君子先擇而後種也詩曰無將大車惟塵冥冥

正直者順道而行順理而言公平無私不爲安肆志不爲危激行昔衛獻公出走反國及郊將班邑於從者而後入太史柳莊曰如皆守社稷則孰負羈縶而從如皆從則孰守社稷君反國而有私也無乃不可乎於是不班

也柳莊正矣

昔者衛大夫史魚病且死謂其子曰我數言蘧伯玉之賢而不能進彌子瑕不肖而不能退爲人臣生不能進賢而退不肖死不當治喪正堂殯我於室足矣衛君問其故子以父言聞君造然召蘧伯玉而貴之而退彌子瑕從殯於正堂成禮而後去生以身諫死以尸諫可謂直矣詩曰靖共爾位好是正直

孔子閒居子貢侍坐請問爲人下之道奈何

孔子曰善哉爾之問也爲人下其猶土乎子貢未達孔子曰夫土者掘之得甘泉焉樹之得五穀焉草木植焉鳥獸魚鼈遂焉生則立焉死則入焉多功不言賞世不絶故曰能爲下者其惟土乎子貢曰賜雖不敏請事斯語詩曰式禮莫愆

傳曰南假子過程本本爲之烹鱺魚南假子曰聞君子不食鱺魚本子曰此乃君子食也我何與焉假子曰夫高比所以廣德也下比所以狹行也比於善者自進之階比於惡者自退之原也且詩不云乎高山仰止景行行止吾豈自比君子哉志慕之而已矣

子貢問大臣子曰齊有鮑叔鄭有子皮子貢曰否齊有管仲鄭有東里子產孔子曰產薦也子貢曰然則薦賢賢於賢曰知賢智也推賢仁也引賢義也有此三者又何加焉

孔子遊於景山之上子路子貢顔淵從孔子曰君子登高必賦小子願者何言其願丘將

啓汝子路曰由願奮長戟盪三軍乳虎在後仇敵在前蠡躍蛟奮進救兩國之患孔子曰勇士哉子貢曰兩國搆難壯士列陣塵埃漲天賜不持一尺之兵一斗之糧解兩國之難用賜者存不用賜者亡孔子曰辯士哉顔回不願孔子曰回何不願顔淵曰二子已願故不敢願孔子曰不同意各有事焉回其願丘將啓汝顔淵曰願得小國而相之主以道制臣以德化君臣同心外內相應列國諸侯莫不從義嚮風壯者趨而進老者扶而至教行乎百姓德施乎四蠻莫不釋兵輻輳乎四門天下咸獲永寧蝖飛蠕動各樂其性進賢使能各任其事於是君綏于上臣和於下垂拱無爲動作中道從容得禮言仁義者賞言戰鬭者死則由何進而救賜何難之解孔子曰聖士哉大人出小子匿聖者起賢者伏回與執政則由賜焉施其能哉詩曰雨雪瀌瀌見晛曰消

昔者孔子鼓瑟曾子子貢側門而聽曲終曾子曰嗟乎夫子瑟聲殆有貪狼之志邪僻之行何其不仁趨利之甚子貢以爲然不對而入夫子望見子貢有諫過之色應難之狀釋瑟而待之子貢以曾子之言告子曰嗟乎夫參天下賢人也其習知音矣鄉者丘鼓瑟有鼠出游狸見於屋循梁微行造焉而避厭目曲脊求而不得丘以瑟淫其音參以丘爲貪狼邪僻不亦宜乎詩曰鼓鐘于宮聲聞于外

夫爲人父者必懷慈仁之愛以畜養其子撫循飲食以全其身及其有識也必嚴居正言以先導之及其束髮也授明師以成其技十九見志請賓冠之足以死其意血脉澄靜娉內以定之信承親授無有所疑冠子不言髮子不笞聽其微諫無令憂之此爲人父之道也詩曰父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我育我顧我復我出入腹我

詩外傳卷第七

詩外傳卷第八

韓嬰

越王勾踐使廉稽獻民於荊王荊王使者曰越夷狄之國也臣請欺其使者荊王曰越王賢人也其使者亦賢子其慎之使者出見廉稽曰冠則得以俗見不冠不得見廉稽曰夫越亦周室之列封也不得處於大國而處江海之陂與魭鱣魚鼈爲伍文身剪髮而後處焉今來至上國必曰冠得俗見不冠不得見

如此則上國使適越亦將劓墨文身剪髮而後得以俗見可乎荊王聞之披衣出謝孔子曰使於四方不辱君命可謂士矣

人之所以好富貴安榮爲人所稱譽者爲身也惡貧賤危辱爲人所謗毀者亦爲身也然身何貴也莫貴於氣人得氣則生失氣則死其氣非金帛珠玉也不可求於人也非繒布五穀也不可糴買而得也在吾身耳不可不愼也詩曰既明且哲以保其身

吳人伐楚昭王去國國有屠羊說從行昭王反國賞從者及說說辭曰君失國臣所失者屠君反國臣亦反其屠臣之祿既厚又何賞之辭不受命君強之說曰君失國非臣之罪故不伏誅君反國非臣之功故不受其賞吳師入郢臣畏寇避患君反國說何事焉君曰不受則見之說對曰楚國之法商人欲見於君者必有大獻重質然後得見今臣智不能存國節不能死君勇不能待寇然見之非國

法也遂不受命入于澗中昭王謂司馬子期曰有人於此居處甚約論議甚高爲我求之願爲兄弟請爲三公司馬子期舍車徒求之五日五夜見之謂曰國危不救非仁也君命不從非忠也惡富貴於上甘貧苦於下意者過也今君願爲兄弟請爲三公不聽君何也說曰三公之位我知其貴於刀俎之肆矣萬鍾之祿我知其富於屠羊之利矣今見爵祿之利而忘辭受之禮非所聞也遂辭三公之

位而反乎屠羊之肆君子聞之曰甚矣哉屠羊子之爲也約己持窮而處人之國矣說曰何謂窮吾讓之以禮而終其國也曰在深淵之中而不援彼之危見昭王德衰於吳而懷寶絕迹以病其國欲獨全己者也是厚於己而薄於君狷乎非救世者也何如則可謂救世矣曰若申伯仲山甫可謂救世矣昔者周德大衰道廢於厲申伯仲山甫輔相宣王撥亂世反之正天下略振宗廟復興申伯仲山

甫乃並順天下匡救邪失喻德教舉遺士海內翕然向風故百姓勃然詠宣王之德詩曰周邦咸喜戎有良翰又曰邦國若否仲山甫明之既明且哲以保其身夙夜匪懈以事一人如是可謂救世矣

齊崔杼弒莊公荊蒯芮使晉而反其僕曰君之無道也四鄰諸侯莫不聞也以夫子而死之不亦難乎荊蒯芮曰善哉而言也早言我能諫諫而不用我能去今既不諫又不去吾

聞之食其食死其事吾既食亂君之食又安得治君而死之遂驅車而入死其事僕曰人有亂君猶必死之我有治長可無死乎乃結轡自刎于車上君子聞之曰荆蒯芮可謂守節死義矣僕夫則無爲死也猶飲食而遇毒也詩曰夙夜匪懈以事一人荆先生之謂也易曰不恒其德或承之羞僕夫之謂也

遜而直上也切泱之謗諫爲下懦爲死詩曰柔亦不茹

宋萬與莊公戰獲乎莊公莊公敗舍諸宮中數月然後歸之反爲大夫于宋宋萬與閔公博婦人皆在側萬曰甚矣魯侯之淑魯侯之美也天下諸侯宜爲君者惟魯侯耳閔公矜此婦人妬其言顧曰爾虜焉知魯侯之美惡乎宋萬怒搏閔公絶脰仇牧聞君弑趨而至遇之于門手劒而叱之萬臂擊仇牧碎其首齒著乎門闔仇牧可謂不畏強禦矣詩曰惟仲山甫柔亦不茹剛亦不吐

可於君不可於父孝子弗爲也可於父不可於君君子亦弗爲也故君不可奪親亦不可奪也詩曰愷悌君子四方爲則

黃帝即位施惠承天一道脩德惟仁是行宇內和平未見鳳凰惟思其象夙寐晨興乃召天老而問之曰鳳象何如天老對曰夫鳳象鴻前麟後蛇頸而魚尾龍文而龜身燕頷而鷄喙戴德負仁抱中挾義小音金大音鼓延頸奮翼五彩備明舉動八風氣應時雨食有質飲有儀往即文始來即嘉成惟鳳爲能通天祉應地靈律五音覽九德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二則鳳翔之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則鳳春秋下之得鳳象之五則鳳沒身居之黃帝曰於戲允哉朕何敢與焉於是黃帝乃服黃衣戴黃冕致齋于宮鳳乃蔽日而至黃帝降于東階西面再拜稽首曰皇天降祉不敢不承命鳳乃止帝東國集帝梧桐食帝竹實沒身不

去詩曰鳳凰于飛翽翽其羽亦集爰止
魏文侯有子曰擊次曰訢訢少而立以嗣封
擊中山三年莫往來其傅趙蒼唐曰父忘子
子不可忘父何不遣使乎擊曰願之而未有
所使也蒼唐曰臣請使擊曰諾於是乃問君
之所好與所嗜曰君好北犬嗜晨鴈遂求北
犬晨鴈賫行蒼唐至曰北蕃中山之君有北
犬晨鴈使蒼唐再拜獻之文侯曰擊知吾好
北犬嗜晨鴈也則見使者文侯曰擊無恙乎

蒼唐唯唯而不對三問而三不對文侯曰不
對何也蒼唐曰臣聞諸侯不名君既已賜弊
邑使得小國侯君問以名不敢對也文侯曰
中山之君無恙乎蒼唐曰今者臣之來拜送
於郊文侯曰中山之君長短若何矣蒼唐曰
問諸侯比諸侯諸侯之朝則側者皆人臣無
所比之然則所賜衣裘幾能勝之矣文侯曰
中山之君亦何好乎對曰好詩文侯曰於詩
何好曰好黍離與晨風文侯曰黍離何哉對

曰彼黍離離彼稷之苗行邁靡靡中心搖搖
知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠
蒼天此何人哉文侯曰怨乎曰非敢怨也時
思也文侯曰晨風謂何對曰鴥彼晨風鬱彼
北林未見君子憂心欽欽如何如何忘我實
多於是文侯大悅曰欲知其子視其母欲知
其君視其所使中山君不賢惡能得賢遂廢
太子訢召中山君以爲嗣詩曰鳳凰于飛翽
翽其羽亦集爰止藹藹王多吉士惟君子使

媚于天子君子曰夫使非直敝車罷馬而已
亦將喻誠信通氣志明好惡然後可使也
子賤治單父其民附孔子曰告丘之所以治
之者對曰不齊時發倉廩振困窮補不足孔
子曰是小人附耳未也對曰賞有能招賢才
退不肖孔子曰是士附耳未也對曰所父事
者三人所兄事者五人所友者十有二人所
師者一人孔子曰所父事者三人所兄事者
五人足以教弟矣所友者十有二人足以祛

壅蔽矣所師者一人足以慮無失策舉無敗功矣惜乎不齊爲之大功乃與堯舜參矣詩曰愷悌君子民之父母子賤其似之矣度地圖居以立國崇恩博利以懷衆明好惡以正法度率民力稼學校庠序以立教事老養孤以化民升賢賞功以勸善懲奸絀失以醜惡講御習射以防患禁奸止邪以除害接賢連友以廣智宗親族附以益強詩曰愷悌君子

齊景公使人於楚楚王與之上九重之臺顧使者曰齊有臺若此乎使者曰吾君有治位之坐土階三等茅茨不翦樸椽不斲者猶以謂爲之者勞居之者泰吾君惡有臺若此者於是楚王蓋悒如也使者可謂不辱君命其能專對矣

傳曰予小子使爾繼邵公之後受命者必以其祖命之孔子爲魯司寇命之曰宋公之子弗甫有孫魯孔丘命爾爲司寇孔子曰弗甫敦及厥辟將不堪公曰不妄傳曰諸侯之有德天子錫之一錫車馬再錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯詩曰釐爾圭瓚秬鬯一卣

齊景公謂子貢曰先生何師對曰魯仲尼曰仲尼賢乎曰聖人也豈直賢哉景公嘻然而笑曰其聖何如子貢曰不知也景公悖然作色曰始言聖人今言不知何也子貢曰臣終身戴天不知天之高也終身踐地不知地之

厚也若臣之事仲尼譬猶渴操壺杓就江海而飲之腹滿而去又安知江海之深乎景公曰先生之譽得無太甚乎子貢曰臣賜何敢甚言尚慮不及耳臣譽仲尼譬猶兩手捧土而附泰山其無益亦明矣使臣不譽仲尼譬猶兩手把泰山無損亦明矣景公曰善豈其然善豈其然詩曰綿綿翼翼不測不克

一穀不升謂之歉二穀不升謂之飢三穀不升謂之饉四穀不升謂之荒五穀不升謂之

大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不飾道路不除百官補而不制鬼神禱而不祠此大侵之禮也詩曰我居御卒荒此之謂也

古者天子爲諸侯受封謂之采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後子孫雖有罪而絀使子孫賢者守其地世世以祠其始受封之君此之謂興滅國繼絶世也書曰茲予享于先王爾祖其從享之

梁山崩晉君召大夫伯宗道逢輦者以其輅服其道伯宗使其右下欲鞭之輦者曰君趨道豈不遠矣不知事而行可乎伯宗喜問其居曰絳人也伯宗曰子亦有聞乎曰梁山崩壅河顧三日不流是以召子伯宗曰如之何曰天有山天崩之天有河天壅之伯宗將如之何伯宗私問之曰君其率羣臣素服而哭之既而祠焉河斯流矣伯宗問其姓名弗告伯宗到君問伯宗以其言對於是君素服率群臣而哭之既而祠焉河斯流矣君問伯宗何以知之伯宗不言受輦者詐以自知孔子聞之曰伯宗其無後攘人之善詩曰天降喪亂滅我立王又曰畏天之威于時保之

晉平公使范昭觀齊國之政景公錫之宴晏子在前范昭趨曰願君之倅樽以爲壽景公顧左右曰酌寡人樽獻之客晏子對曰徹去樽范昭不説起舞顧太師曰子爲我奏成周之樂願舞太師對曰盲臣不習范昭起出門

景公謂晏子曰夫晉天下大國也使范昭來觀齊國之政今子怒大國之使者將奈何晏子曰范昭之爲人也非陋而不知禮也是欲試吾君嬰故不從於是景公召太師而問之曰范昭使子奏成周之樂何故不調對如晏子於是范昭歸報平公曰齊未可幷也吾試其君晏子知之吾犯其樂太師知之孔子聞之曰善乎晏子不出俎豆之閒折衝千里詩曰實右序有周薄言震之莫不震疊

三公者何曰司空司馬司徒也司馬主天司空主土司徒主人故陰陽不和四時不節星辰失度災變非常則責之司馬山陵崩竭川谷不流五穀不植草木不茂則責之司空君臣不正人道不和國多盜賊下怨其上則責之司徒故三公典其職憂其分舉其辯明其隱此三公之任也詩曰濟濟多士文王以寧又曰明照有周式序在位言各稱職也

夫賢君之治也溫良而和寬容而愛刑清而

省喜賞而惡罰移風崇教生而不殺布惠施恩仁不偏與不奪民力役不踰時百姓得耕家有收聚民無凍餒食無腐敗士不造無用雕文不粥于肆斧斤以時入山林國無佚士皆用於世黎庶歡樂衍盈方外遠人歸義重譯執贄故得風雨不烈小雅曰有渰萋萋興雲祈祈以是知太平無飄風暴雨明矣

昨日何生今日何成必念歸厚必念治生日慎一日完如金城詩曰我日斯邁而月斯征夙興夜寐無忝爾所生

官怠於有成病加於小愈禍生於懈惰孝衰於妻子察此四者慎終如始易曰小狐汔濟濡其尾詩曰靡不有初鮮克有終

孔子燕居子貢攝齊而前曰弟子事夫子有年矣才竭而智罷振於學問不能復進請一休焉孔子曰賜也欲焉休乎曰賜欲休於事君孔子曰詩云夙夜匪懈以事一人爲之若此其不易也若之何其休也曰賜休於事父

孔子曰詩云孝子不匱永錫爾類爲之若此其不易也如之何其休也曰賜欲休於事兄弟孔子曰詩云妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽爲之若此其不易也如之何其休也曰賜欲休於畊田孔子曰詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀爲之若此其不易也若之何其休也子貢曰君子亦有休乎孔子曰闔棺兮乃止播耳不知其時之易遷兮此之謂君子所休也故學而不已

闔棺乃止詩曰日就月將言學者也
魯哀公問冉有曰凡人之質而已將必學而後爲君子乎冉有對曰臣聞之雖有良玉不刻鏤則不成器雖有美質不學則不成君子曰何以知其然也夫子路卞之野人也子貢衛之賈人也皆學問於孔子遂爲天下顯士諸侯聞之莫不尊敬卿大夫聞之莫不親愛學之故也昔吳楚燕代謀爲一舉而欲伐秦桃賈監門之子也爲秦往使之遂絕其謀止

其兵及其反國秦王大悅立爲上卿夫百里奚齊之乞者也逐於齊西無以進自賣五羊皮爲一軛車見秦繆公立爲相遂霸西戎太公望少爲人壻老而見去屠牛朝歌賃於棘津釣於磻溪文王舉而用之封於齊管仲親射桓公遂除報讎之心立以爲相存亡繼絕九合諸侯一匡天下此四子者皆嘗卑賤窮辱矣然其名聲馳於後世豈非學問之所致乎由此觀之士必學問然後成君子詩曰日就月將於是哀公喟然而笑曰寡人雖不敏請奉先生之教矣

曾子有過曾皙引杖擊之仆地有間乃蘇起曰先生得無病乎魯人賢曾子以告夫子夫子告門人參來汝不聞昔者舜爲人子乎小箠則待笞大杖則逃索而使之未嘗不在側索而殺之未嘗可得今汝委身以待暴怒拱立不去非王者之民其罪何如詩曰優哉柔哉亦是戾矣又曰載色載笑匪怒伊教

齊景公使人爲弓三年乃成景公得弓而射不穿三札景公怒將殺弓人弓人之妻往見景公曰蔡人之子弓人之妻也此弓者太山之南烏號之柘騂牛之角荊麋之筋河魚之膠也四物者天下之練材也不宜穿札之少如此且妾聞奚公之車不能獨走莫耶雖利不能獨斷必有以動之夫射之道在手若附枝掌若握卵四指如斷短杖右手發之左手不知此蓋射之道景公以爲儀而射之穿七

礼蔡人之夫立出矣詩曰好是正直

齊有得罪於景公者景公大怒縛置之殿下召左右肢解之敢諫者誅晏子左手持頭右手磨刀仰而問曰古者明王聖主其肢解人不審從何肢解始也景公離席曰縱之罪在寡人詩曰好是正直

傳曰居處齊則色姝食飲齊則氣珍言語齊則信聽思齊則成志齊則盈五者齊斯神居之詩曰既和且平依我磬聲

魏文侯問狐卷子曰父賢足恃乎對曰不足子賢足恃乎對曰不足兄賢足恃乎曰不足弟賢足恃乎對曰不足臣賢足恃乎對曰不足文侯勃然作色而怒曰寡人問此五者於子一一以爲不足者何也對曰父賢不過堯而丹朱放子賢不過舜而瞽瞍頑兄賢不過舜而象傲弟賢不過周公而管叔誅臣賢不過湯武而桀紂伐望人者不至恃人者不久君欲治從身始人何可恃乎詩曰自求伊祜

湯作護聞其宮聲使人溫良而寬大聞其商聲使人方廉而好義聞其角聲使人惻隱而愛仁聞其徵聲使人樂養而好施聞其羽聲使人恭敬而好禮詩曰湯降不遲聖敬日躋

孔子曰易先同人後大有承之以謙不亦可乎故天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙者抑事而損者也持盈之道抑而損之此謙德之於行也順之者吉逆之者凶五帝既沒三王既

衰能行謙德者其惟周公乎文王之子武王之弟成王之叔父假天子之尊位七年所執贄而師見者十人所還質而友見者十三人窮巷白屋之士所先見者四十九人時進善者百人宮朝者千人諫臣五人輔臣五人拂臣六人戴干戈以至於封侯而同姓之士百人孔子曰猶以周公爲天下賢則以同族爲衆而異族爲寡也故德行寬容而守之以恭者榮土地廣大而守之以儉者安位尊祿重

而守之以卑者貴人衆兵強而守之以畏者勝聰明睿智而守之以愚者哲博聞強記而守之以淺者不溢此六者皆謙德也易曰謙亨君子有終吉能以此終吉者君子之道也貴爲天子富有四海而德不謙以亡其身者桀紂是也而況衆庶乎夫易有一道焉大足以治天下中足以安家國近足以守其身者其惟謙德乎詩曰湯降不遲聖敬日躋

昔者田子方出見老馬於道喟然有志焉以問於御者曰此何馬也曰故公家畜也罷而不爲用故出放也田子方曰少盡其力而老去其身仁者不爲也束帛而贖之窮士聞之知所歸心矣詩曰湯降不遲聖敬日躋

齊莊公出獵有螳蜋舉足將搏其輪問其御曰此何蟲也御曰此是螳蜋也其爲蟲知進而不知退不量力而輕就敵莊公曰以爲人必爲天下勇士矣於是廻車避之而勇士歸之詩曰湯降不遲

魏文侯問李克曰人有惡乎李克曰有夫貴者則賤者惡之富者則貧者惡之智者則愚者惡之文侯曰善行此三者使人勿惡亦可乎李克曰可臣聞貴而下賤則衆弗惡也富能分貧則窮士弗惡也智而教愚則童蒙者弗惡也文侯曰善哉言乎堯舜其猶病諸寡人雖不敏請守斯語矣詩曰不遑啓處

有鳥於此架巢於葭葦之顛天喟然而風則葭折而巢壞何其所托者弱也稷蜂不攻而社鼠不薰非以稷蜂社鼠之神其所托者善也故聖人求賢者以輔夫吞舟之魚大矣蕩而失水則爲螻蟻所制失其輔也故曰不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿

詩外傳卷第八

詩外傳卷第九

韓嬰

孟子少時誦其母方織孟輟然中止乃復進其母知其諠也呼而問之曰何爲中止對曰有所失復得其母引刀裂其織以此誡之自是之後孟子不復諠矣孟子少時東家殺豚孟子問其母曰東家殺豚何爲母曰欲啖汝其母自悔而言曰吾懷姙是子席不正不坐割不正不食胎教之也今適有知而欺之是

教之不信也乃買東家豚肉以食之明不欺也詩曰宜爾子孫繩繩兮言賢母使子賢也

田子爲相三年歸休得金百鎰奉其母母曰子安得此金對曰所受俸祿也母曰爲相三年不食乎治官如此非吾所欲也孝子之事親也盡力致誠不義之物不入於館爲人子不可不孝也子其去之田子愧慙走出造朝還金退請就獄王賢其母說其義即舍田子罪令復爲相以金賜其母詩曰宜爾子孫繩繩兮

孔子行聞哭聲甚悲孔子曰驅驅前有賢者至則皐魚也被褐擁鎌哭於道傍孔子辟車與之言曰子非有喪何哭之悲也皐魚曰吾失之三矣少而學游諸侯以後吾親失之一也高尚吾志閒吾事君失之二也與友厚而小絕之失之三矣樹欲靜而風不止子欲養而親不待也往而不可得見者親也吾請從此辭矣立槁而死孔子曰弟子誡之足以識

矣於是門人辭歸而養親者十有三人

子路曰有人於斯夙興夜寐手足胼胝而面目黧黑樹藝五穀以事其親而無孝子之名者何也孔子曰吾意者身未敬邪色不順邪辭不遜邪古人有言曰衣歟食歟曾不爾即子勞以事其親無此三者何爲無孝之名意者所友非仁人邪坐語汝雖有國士之力不能自舉其身非無力也勢不便也是以君子入則篤孝出則友賢何爲其無孝子之名詩曰父

母孔邇

伯牙鼓琴鍾子期聽之方鼓琴志在山鍾子期曰善哉鼓琴巍巍乎如太山志在流水鍾子期曰善哉鼓琴洋洋乎若江河鍾子期死伯牙擗琴絶絃終身不復鼓琴以爲世無足與鼓琴也非獨琴如此賢者亦有之苟非其時則賢者將奚由得遂其功哉

秦攻魏破之少子亡而不得令魏國曰有得公子者賜金千斤匿者罪至十族公子乳母

與俱亡人謂乳母曰得公子者賞甚重乳母當知公子處而言之乳母應之曰我不知其處雖知之死則死不可以言也爲人養子不能隱而言之是畔上畏死吾聞忠不畔上勇不畏死凡養人子者生之非務殺之也豈可見利畏誅之故廢義而行詐哉吾不能生而使公子獨死矣遂與公子俱逃澤中秦軍見而射之乳母以身蔽之著十二矢遂不令中公子秦王聞之饗以太牢且爵其兄爲大夫

詩曰我心匪石不可轉也

子路曰人善我我亦善之人不善我我不善之子貢曰人善我我亦善之人不善我我則引之進退而已耳顔回曰人善我我亦善之人不善我我亦善之三子所持各異問於夫子夫子曰由之所持蠻貊之言也賜之所言朋友之言也回之所言親屬之言也詩曰人之無良我以爲兄

齊景公縱酒醉而解衣冠鼓琴以自樂顧左

右曰仁人亦樂此乎左右曰仁人耳目猶人何爲不樂乎景公曰駕車以迎晏子晏子聞之朝服而至景公曰今者寡人此樂願與大夫同之晏子曰君言過矣自齊國五尺已上力皆能勝嬰與君所以不敢者畏禮也故自天子無禮則無以守社稷諸侯無禮則無以守其國爲人上無禮則無以使其下爲人下無禮則無以事其上大夫無禮則無以治其家兄弟無禮則不同居人而無禮不若遄死

景公色媿離席而謝曰寡人不仁無良左右淫湎寡人以至於此請殺左右以補其過晏子曰左右無過君好禮則有禮者至無禮者去君惡禮則無禮者至有禮者去左右何罪乎景公曰善哉乃更衣而坐觴酒三行晏子辭去景公拜送詩曰人而無禮胡不遄死

傳曰堂衣若扣孔子之門曰丘在乎丘在乎子貢應之曰君子尊賢而容衆嘉善而矜不能親內及外己所不欲勿施於人子何言吾

師之名焉堂衣若曰子何年少言之絞子貢曰大車不絞則不成其任琴瑟不絞則不成其音子之言絞是以絞之也堂衣若曰吾始以鴻之力今徒翼耳子貢曰非鴻之力安能舉其翼詩曰如切如磋如琢如磨

齊景公出弋昭華之池顏鄧聚主鳥而亡之景公怒而欲殺之晏子曰夫鄧聚有死罪四請數而誅之景公曰諾晏子曰鄧聚爲吾君主鳥而亡之是罪一也使吾君以鳥之故而

殺人是罪二也使四國諸侯聞之以吾君重鳥而輕士是罪三也天子聞之必將貶絀吾君危其社稷絶其宗廟是罪四也此四罪者故當殺無赦臣請加誅焉景公曰止此亦吾過矣願夫子爲寡人敬謝焉詩曰邦之司直

魏文侯問於解狐曰寡人將立西河之守誰可用者解狐對曰荊伯柳者賢人殆可文侯將以荊伯柳爲西河守荊伯柳問左右誰言我於吾君左右皆曰解狐荊伯柳往見解狐

而謝之曰子乃寬臣之過也言於君謹再拜謝解狐曰言子者公也怨子者吾私也公事已行怨子如故張弓射之走十步而沒可謂勇矣詩曰邦之司直

楚有善相人者所言無遺美聞於國中莊王召見而問焉對曰臣非能相人也能相人之友者也觀布衣者其友皆孝悌篤謹畏令如此者家必日益而身日安此所謂吉人者也觀事君者其友皆誠信有行好善如此者措

事曰益官職曰進此所謂吉臣者也人主朝臣多賢左右多忠主有失敗皆交爭正諫如此者國日安主日尊名聲日顯此所謂吉主者也臣非能相人也觀友者也王曰善其所以任賢使能而霸天下者始遇之於是也詩曰彼已之子邦之彥兮

孔子出遊少源之野有婦人中澤而哭其音甚哀孔子使弟子問焉曰夫人何哭之哀婦人曰鄉者刈蓍薪亡吾蓍簪吾是以哀也弟

子曰刈蓍薪而亡蓍簪有何悲焉婦人曰非傷亡簪也蓋不忘故也

傳曰君子之聞道入之於耳藏之於心察之以仁守之以信行之以義出之以遜故人無不虛心而聽也小人之聞道入之於耳出之於口苟言而已譬如飽食而嘔之其不惟肌膚無益而於志亦戾矣詩曰胡能有定

孔子與子貢子路顏淵游於戎山之上孔子喟然嘆曰二三子各言爾志予將覽焉由爾

何如對曰得白羽如月赤羽如朱擊鐘鼓者上聞於天下槩於地使將而攻之惟由爲能孔子曰勇士哉賜爾何如對曰得素衣縞冠使於兩國之間不持尺寸之兵升斗之糧使兩國相親如弟兄孔子曰辯士哉回爾何如對曰鮑魚不與蘭茝同笥而藏桀紂不與堯舜同時而治二子已言回何言哉孔子曰回有鄙之心顏淵曰願得明王聖主爲之相使城郭不治溝池不鑿陰陽和調家給人足鑄

庫兵以爲農器孔子曰大士哉由來區區汝何攻賜來便便汝何使願得之冠爲子宰焉

賢士不以恥食不以辱得老子曰名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久大成若缺其用不敝大盈若冲其用不窮大直若詘大辯若訥大巧若拙其用不屈罪莫大於多欲禍莫大於不知足故知足之足常足矣

孟子妻獨居踞孟子入戶視之白其母曰婦無禮請去之母曰何也曰踞其母曰何知之孟子曰我親見之母曰乃汝無禮也非婦無禮禮不云乎將入門將上堂聲必揚將入戶視必下不掩人不備也今汝往燕私之處入戶不有聲令人踞而視之是汝之無禮也非婦無禮也於是孟子自責不敢去婦詩曰采葑采菲無以下體

孔子出衛之東門逆姑布子卿曰二三子引車避有人將來必相我者也志之姑布子卿亦曰二三子引車避有聖人將來孔子下步姑布子卿迎而視之五十步從而望之五十步顧子貢曰是何爲者也子貢曰賜之師也所謂魯孔丘也姑布子卿曰是魯孔丘歟吾固聞之子貢曰賜之師何如姑布子卿曰得堯之顙舜之目禹之頸皐陶之喙從前視之盎盎乎似有王者從後視之高肩弱脊此惟不及四聖者也子貢吁然姑布子卿曰子何

患焉汙面而不惡葭喙而不藉遠而望之羸乎若喪家之狗子何患焉子何患焉子貢以告孔子孔子無所辭獨辭喪家之狗耳曰丘何敢乎子貢曰汙面而不惡葭喙而不藉賜以知之矣不知喪家狗何足辭也子曰賜汝獨不見夫喪家之狗歟既歛而槨布器而祭顧望無人意欲施之上無明王下無賢士方伯王道衰政教失強陵弱衆暴寡百姓縱心莫之綱紀是人固以丘爲欲當之者也丘何敢乎

脩身不可不愼也嗜慾侈則行虧讒毀行則害成患生於忿怒禍起於纖微汙辱難湔灑敗失不復追不深念遠慮後悔何益徼幸者伐性之斧也嗜慾者逐禍之馬也謾誕者趨禍之路也毀於人者困窮之舍也是故君子不徼幸節嗜慾務忠信無毀於一人則名聲尚尊稱爲君子矣詩曰何其處兮必有與也君子之居也綏如安裘晏如覆杅天下有道

則諸侯畏之天下無道則庶人易之非獨今日自古亦然昔者范蠡行遊與齊屠地居奄忽龍變仁義沈浮湯湯慨慨天地同憂故君子居之安得自若詩曰心之憂矣其誰知之

田子方之魏魏太子從車百乘而迎之郊太子再拜謁田子方田子方不下車太子不說曰敢問何如則可以驕人矣田子方曰吾聞以天下驕人而亡者有矣由此觀之則貧賤可以驕人矣夫志不得則授履而適秦楚耳

安往而不得貧賤乎於是太子再拜而後退田子方遂不下車

戴晉生弊衣冠而往見梁王梁王曰前日寡人以上大夫之祿要先生先生不留今過寡人邪戴晉生欣然而笑仰而永嘆曰嗟乎由此觀之君曾不足與遊也君不見大澤中雉乎五步一噣終日乃飽羽毛悅澤光照於日月奮翼爭鳴聲響於陵澤者何彼樂其志也援置之囷倉中常噣梁粟不旦時而飽然猶羽毛憔悴志氣益下低頭不鳴夫食豈不善哉彼不得其志故也今臣不遠千里而從君遊者豈食不足竊慕君之道耳臣始以君爲好士天下無雙乃今見君不好士明矣辭而去終不復往

楚莊王使使賫金百斤聘北郭先生先生曰臣有箕箒之使願入計之即謂婦人曰楚欲以我爲相今日相即結駟列騎食方丈於前如何婦人曰夫子以織屨爲食食粥毚履無

怵惕之憂者何哉與物無治也今如結駟列騎所安不過容膝食方丈於前所甘不過一肉以容膝之安一肉之味而殉楚國之憂其可乎於是遂不應聘與婦去之詩曰彼美淑姬可與晤言

傳曰昔戎將由余使秦秦繆公問以得失之要對曰古有國者未嘗不以恭儉也失國者未嘗不以驕奢也由余因論五帝三王之所以衰及至布衣之所以亡繆公然之於是告

内史王繆曰隣國有聖人敵國之憂也由余聖人也將奈之何王繆曰夫戎王居僻陋之地未嘗見中國之聲色也君其遺之女樂以婬其志亂其政其臣下必踈因爲由余請緩期使其君臣有間然後可圖繆公曰善乃使王繆以女樂二列遺戎王爲由余請期戎王大悅許之於是張酒聽樂日夜不休終歲婬縱卒馬多死由余歸數諫不聽去之秦秦公子迎拜之上卿遂并國十二辟地千里

子夏過曾子曾子曰入食子夏曰不爲公費乎曾子曰君子有三費飲食不在其中君子有三樂鐘磬琴瑟不在其中子夏曰敢問三樂曾子曰有親可畏有君可事有子可遺此一樂也有親可諫有君可去有子可怒此二樂也有君可喻有友可助此三樂也子夏曰敢問三費曾子曰少而學長而忘此一費也事君有功而輕負之此二費也久交友而中絶之此三費也子夏曰善哉謹身事一言愈於終身之誦而事一士愈於治萬民之功夫人不可以不知也吾嘗蓾焉吾田朞歲不收土莫不然何况於人乎與人以實雖踈必密與人以虚雖戚必踈夫實之與實如膠如漆虚之與虚如薄冰之見晝日君子可不留意哉詩曰神之聽之終和且平

晏子之妻使人布衣紵表田無宇譏之曰出於室何爲者也晏子曰家臣也田無宇曰位爲中卿食田七十萬何用是人爲畜之晏子

曰棄老取少謂之瞽貴而忘賤謂之亂見色而說謂之逆吾豈以逆亂瞽之道哉

夫鳳凰之初起也翾翾十步之雀喔咿而笑之及其升於高一詘一信展而雲間藩木之雀超然自知不及遠矣士褐衣縕著未嘗完也糲藿之食未嘗飽也世俗之士即以爲羞耳及其出則安百議用則延民命世俗之士超然自知不及遠矣詩曰正是國人胡不萬年

齊王厚送女欲妻屠牛吐屠牛吐辭以疾其友曰子終死腥臭之肆而已乎何爲辭之吐應之曰其女醜其友曰子何以知之吐曰以吾屠知之其友曰何謂也吐曰吾肉善而去若少耳吾肉不善雖以吾附益之尚猶賈不售今厚送子子醜故耳其友後見之果醜傳曰目如擗杏齒如編貝

傳曰孔子過康子子張子夏從孔子入坐二子相與論終日不決子夏辭氣甚隘顏色甚

變子張曰子亦聞夫子之議論邪徐言誾誾威儀翼翼後言先默得之推讓巍巍乎蕩蕩乎道有歸矣小人之論也專意自是言人之非瞋目搤腕疾言噴噴口沸目赤一幸得勝疾笑嗌嗌威儀固陋辭氣鄙俗是以君子賤之也

詩外傳卷第九

詩外傳卷第十

韓嬰

齊桓公逐白鹿至麥丘之邦遇人曰何謂者也對曰臣麥丘之邦人桓公曰叟年幾何對曰臣年八十有三矣桓公曰美哉與之飲曰叟盍爲寡人壽也對曰野人不知爲君王之壽桓公曰盍以叟之壽祝寡人矣邦人奉觴再拜曰使吾君固壽金玉之賤人民是寶桓公曰善哉祝乎寡人聞之矣至德不孤善言

必再叟盍優之邦人奉觴再拜曰使吾君好學士而不惡問賢者在側諫者得入桓公曰善哉祝乎寡人聞之至德不孤善言必三叟盍優之邦人奉觴再拜曰無使羣臣百姓得罪於吾君無使吾君得罪於羣臣百姓桓公不說曰此言者非夫前二言之祝叟其革之矣邦人潸然而涕下曰願君熟思之此一言者夫前二言之上也臣聞子得罪於父可因姑姊妹謝也父乃赦之臣得罪於君可使左

右謝也君乃赦之昔者桀得罪於臣也至今未有為謝也桓公曰善哉寡人賴宗廟之福社稷之靈使寡人遇叓於此扶而載之自御以歸薦之於廟而斷政焉桓公之所以九合諸侯一匡天下不以兵車者非獨管仲也亦遇之於是詩曰濟濟多士文王以寧

鮑叔薦管仲曰臣所不如管夷吾者五寬惠柔愛臣弗如也忠信可結於百姓臣弗如也制禮約法於四方臣弗如也決獄折中臣弗

如也執枹鼓立於軍門使士卒勇臣弗如也詩曰濟濟多士文王以寧

晉文公重耳亡過曹里鳬須從因盜重耳資而亡重耳無糧餒不能行子推割股肉以食重耳然後能行及重耳反國國中多不附重耳者於是里鳬須造見曰臣能安晉國文公使人應之曰子尚何面目來見寡人欲安晉也里鳬須曰君沐邪使者曰否鳬須曰臣聞沐者其心倒心倒者其言悖今君不沐何言

之悖也使者以聞文公見之里鳬須仰首曰離國久臣民多過君君反國而民皆自危里鳬須又襲竭君之資避於深山而君以餒介子推割股天下莫不聞臣之為賊亦大矣罪至十族未足塞責然君誠赦之罪與驂乘遊於國中百姓見之必知不念舊惡人自安矣於是文公大悅從其計使驂乘於國中百姓見之皆曰夫里鳬須且不誅而驂乘吾何懼也是以晉國大寧故書云文王卑服即康功

田功若里鳬須罪無赦者也詩曰濟濟多士文王以寧

傳曰言為王之不易也大命之至其太宗太史太祝斯素服執策北面而弔乎天子曰大命既至矣如之何憂之長也授天子策一矣曰敬享以祭永主天命畏之無疆厥躬無敢寧授天子策二矣曰敬之夙夜伊祝厥躬無怠萬民望之授天子策三矣曰天子南面受於帝位以治為憂未以位為樂也詩曰天難

忱斯不易惟王
君子温儉以求於仁恭讓以求於禮得之自
是不得自是故君子之於道也猶農夫之耕
雖不獲年之優無以易也大王亶甫有子曰
太伯仲雍季歷歷有子曰昌太伯知大王賢
昌而欲季爲後也太伯去之吳大王將死謂
曰我死汝往讓兩兄彼即不來汝有義而安
大王薨季之吳告伯仲伯仲從季而歸群臣
欲伯之立季季又讓伯謂仲曰今群臣欲我

立季季又讓何以處之仲曰刑有所謂矣要
於扶微者可以立季季遂立而養文王文王
果受命而王孔子曰太伯獨見王季獨知伯
見父志季知父心故大王太伯王季可謂見
始知終而能承志矣詩曰自太伯王季惟此
王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之
光受祿無喪奄有四方此之謂也太伯反吳
吳以爲君至夫差二十八世而滅
齊宣王與魏惠王會田於郊魏王曰亦有寶
乎齊王曰無有魏王曰若寡人之小國也尚
有徑寸之珠照車前後十二乘者十枚奈何
以萬乘之國無寶乎齊王曰寡人之所以爲
寶與王異吾臣有檀子者使之守南城則楚
人不敢爲寇泗水上有十二諸侯皆來朝吾
臣有盼子者使之守高唐則趙人不敢東漁
於河吾臣有黔夫者使之守徐州則燕人祭
北門趙人祭西門從而歸之者十千餘家吾
臣有種首者使之備盜賊而道不拾遺吾將

以照千里之外豈特十二乘哉魏王慙不懌
而去詩曰辭之懌矣民之莫矣
東海有勇士曰菑丘訢以勇猛聞於天下遇
神淵曰飲馬其僕曰飲馬於此者馬必死曰
以訢之言飲之其馬果沈菑丘訢去朝服拔
劍而入三日三夜殺三蛟一龍而出雷神隨
而擊之十日十夜眇其左目要離聞之往見
之曰訢在乎曰送有喪者往見訢於墓曰聞
雷神擊子十日十夜眇子左目夫天怨不全

日人怨不旋踵至今弗報何也叱而去墓上振憤者不可勝數要離歸謂門人曰菑丘訢天下之勇士也今日我辱之人中是其必來攻我暮無閉門寢無閉戶菑丘訢果夜來拔劍住要離頸曰子有死罪三辱我以人中死罪一也暮不閉門死罪二也寢不閉戶死罪三也要離曰子待我一言來謁不肖一也拔劍不刺不肖二也刃先辭後不肖三也能殺我者是毒藥之死耳菑丘訢引劍而去曰嘻

所不若者天下惟此子爾傳曰公子目夷以辭得國今要離以辭得身言不可不文猶若此乎詩曰辭之懌矣民之莫矣

傳曰齊使使獻鴻於楚鴻渴使者道飲鴻獲笞潰失使者遂之楚曰齊使臣獻鴻鴻渴道飲獲笞潰失臣欲亡爲失兩君之使不通欲拔劍而死人將以吾君賤士貴鴻也獲笞在此願以汗事楚王賢其言辯其詞因留而賜之終身以爲上客故使者必矜文辭喻誠信明氣志解結申屈然後可使也詩曰辭之懌矣

扁鵲過號侯世子暴病而死扁鵲造宮曰吾聞國中卒有壞土之事得無有急乎曰世子暴病而死扁鵲曰入言鄭醫秦越人能治之庶子之好方者出應之曰吾聞上古醫曰弟父弟父之爲醫也以莞爲席以芻爲狗北面而視之發十言耳諸扶輿而來者皆平復如故子之方豈能若是乎扁鵲曰不能又曰吾

聞中古之爲醫者曰踰跗踰跗之爲醫也搦木爲腦芷草爲軀吹竅定腦死者復生子之方豈能若是乎扁鵲曰不能中庶子曰苟如子之方譬如以管窺天以錐刺地所窺者大所見者小所刺者巨所中者少如子之方豈足以變童子哉扁鵲曰不然事故有昧投而中蟁頭掩目而別白黑者夫世子病所謂尸蹷者以爲不然試入診世子股陰當溫耳焦焦如有啼者聲若此者皆可活也中庶子遂

入診世子以病報虢侯聞之足跣而起至門曰先生遠辱幸臨寡人先生幸而治之則糞土之息得蒙天地載長爲人先生弗治則先犬馬塡壑矣言未卒而涕泣沾襟扁鵲入砥鍼礪石取三陽五輸爲先軒之竈八拭之陽子同藥子明灸陽子游按磨子儀反神子越扶形於是世子復生天下聞之皆以扁鵲能起死人也扁鵲曰吾不能起死人直使夫當生者起死者猶可藥而況生乎悲夫罷君之治無可藥而息也詩曰不可救藥言必亡而已矣

楚丘先生披蓑帶索往見孟嘗君孟嘗君曰先生老矣春秋高矣多遺忘矣何以教文楚丘先生曰惡君謂我老惡君謂我老意者將使我投石超距乎追車赴馬乎逐麋鹿搏豹虎乎吾則死矣何暇老哉將使我深計遠謀乎定猶豫而決嫌疑乎出正辭而當諸侯乎吾乃始壯耳何老之有孟嘗君赧然汗出至

踵曰文過矣文過矣詩曰老夫灌灌

齊景公游於牛山之上而北望齊曰美哉國乎鬱鬱泰山使古而無死者則寡人將去此而何之俯而泣沾襟國子高子曰然臣賴君之賜疏食惡肉可得而食也駑馬柴車可得而乘也且猶不欲死況君乎俯泣晏子曰樂哉今日嬰之游也見怯君一而諛臣二使古而無死者則太公至今猶存吾君方今將被蓑笠而立乎畎畝之中惟事之恤何暇念死乎景公慙而舉觴自罰因罰二臣

秦繆公將田而喪其馬求三日而得之於莖山之陽有鄙夫乃相與食之繆公曰此駁馬之肉不得酒者死繆公乃求酒徧飲之然後去明年晉師與繆公戰晉之左格右者圍繆公而擊之甲已墮者六矣食馬者三百餘人皆曰吾君仁而愛人不可不死還擊晉之左格右免繆公之死

傳曰卞莊子好勇母無恙時三戰而三北交

游非之國君辱之卞莊子受命顏色不變及母死三年魯興師卞莊子請從至見於將軍曰前猶與母處是以戰而北也辱吾身今母没矣請塞責遂走敵而鬭獲甲首而獻之請以此塞一北又獲甲首而獻之請以此塞再北將軍止之曰足不止又獲甲首而獻之曰請以此塞三北將軍止之曰足請爲兄弟卞莊子曰夫北以養母也今母歿矣吾責塞矣吾聞之節士不以辱生遂奔敵殺七十人而死君子聞之曰三北已塞責又滅世斷宗士節小具矣而於孝未終也詩曰靡不有初鮮克有終

天子有爭臣七人雖無道不失其天下昔殷王紂殘賊百姓絕逆天道至斮朝涉刳孕婦脯鬼侯醢梅伯然所以不亡者以其有箕子比干之故微子去之箕子執囚爲奴比干諫而死然後周加兵而誅絕之諸侯有爭臣五人雖無道不失其國吳王夫差爲無道至驅

一市之民以葬闔閭然所以不亡者有伍子胥之故也胥以死越王勾踐欲伐之范蠡諫曰子胥之計策尚未忘於吳王之腹心也子胥死後三年越乃能攻之大夫有爭臣三人雖無道不失其家季氏爲無道僭天子舞八佾旅泰山以雍徹孔子曰是可忍也孰不可忍也然不亡者以冉有季路爲宰臣也故曰有諤諤爭臣者其國昌有默默諛臣者其國亡詩曰不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿言大王咨嗟痛殷商無輔弼諫諍之臣而亡天下矣

齊桓公出遊遇一丈夫裒衣應步帶著桃殳桓公怪而問之曰是何名何經所在何篇所居何以斥逐何以避余丈夫曰是名二桃桃之爲言亡也夫日日慎桃何患之有故亡國之社以戒諸侯庶人之戒在於桃殳桓公說其言與之共載來年正月庶人皆佩詩曰殷監不遠

齊桓公置酒令諸侯大夫曰後者飲一經程管仲後當飲一經程飲其一半而棄其半桓公曰仲父當飲一經程而棄之何也管仲曰臣聞之酒入口者舌出舌出者棄身與其棄身不寧棄酒乎桓公曰善詩曰荒湛于酒

齊景公遣晏子南使楚楚王聞之謂左右曰齊遣晏子使寡人之國幾至矣左右曰晏子天下之辯士也與之議國家之務則不如也與之論往古之術則不如也王獨可以與晏

子坐使有司束人過王王問之使言齊人善盜故束之是宜可以困之王曰善晏子至即與之坐圖國之急務辨當世之得失再舉再窮王默然無以續語居有間束徒以過之王曰何爲者也有司對曰是齊人善盜束而詣吏王欣然大笑曰齊乃冠帶之國辯士之化固善盜乎晏子曰然固取之王不見夫江南之樹乎名橘樹之江北則化爲枳何則地土使然爾夫子處齊之時冠帶而立儼有伯夷之廉今居楚而善盜意土地之化使然爾王又何怪乎詩曰無言不讐無德不報

吳延陵季子遊於齊見遺金呼牧者取之牧者曰子居之高視之下貌之君子而言之野也吾有君不君有友不友當暑衣裘君疑取金者乎延陵子知其爲賢者請問姓字牧者曰子乃皮相之士也何足語姓字哉遂去延陵季子立而望之不見乃止孔子曰非禮勿視非禮勿聽

顏淵問於孔子曰淵願貧如富賤如貴無勇而威與士交通終身無患難亦且可乎孔子曰善哉回也夫貧而如富其知足而無欲也賤而如貴其讓而有禮也無勇而威其恭敬而不失於人也終身無患難其擇言而出之也若回者其至乎雖上古聖人亦如此而已

齊景公出田十有七日而不反晏子乘而往比至衣冠不正景公見而怪之曰夫子何遽乎得無有急乎晏子對曰然有急國人皆以

君爲惡民好禽臣聞之魚鼈厭深淵而就乾淺故得於鈎網禽獸厭深山而下於都澤故得於田獵今君出田十有七日而不反不亦過乎景公曰不然爲賓客莫應待邪則行人子牛在爲宗廟而不血食邪則祝人太宰在爲獄不中邪則大理子幾在爲國家有餘不足邪則巫賢在寡人有四子猶有四肢也而得代焉不可患焉晏子曰然人心有四肢而得代焉則善矣今四肢無心十有七日不死

乎景公曰善哉言遂援晏子之手與驂乘而歸若晏子者可謂善諫者矣

楚莊王將興師伐晉告士大夫曰敢諫者死無赦孫叔敖曰臣聞畏鞭箠之嚴而不敢諫其父非孝子也懼斧鉞之誅而不敢諫其君非忠臣也於是遂進諫曰臣園中有榆其上有蟬蟬方奮翼悲鳴欲飲清露不知螳蜋之在後曲其頸欲攫而食之也螳蜋方欲食蟬而不知黃雀在後舉其頸欲啄而食之也黃雀方欲食螳蜋不知童挾彈丸在下迎而欲彈之童子方欲彈黃雀不知前有深坑後有窟也此皆言前之利而不顧後害者也非獨昆蟲衆庶若此也人主亦然君今知貪彼之土而樂其士卒國不怠而晉國以寧孫叔敖之力也

晉平公之時藏寶之臺燒士大夫聞皆趨車馳馬救火三日三夜乃勝之公子晏子獨束帛而賀曰甚善矣平公勃然作色曰珠玉之

所藏也國之重寶也而天火之士大夫皆趨車走馬而救之子獨束帛而賀何也有說則生無說則死公子晏子曰何敢無說臣聞之王者藏於天下諸侯藏於百姓商賈藏於篋匱今百姓之於外短褐不蔽形糟糠不充口虛而賦斂無已收太半而藏之臺是以天火之且臣聞之昔者桀殘賊海內賦斂無度萬民甚苦是故湯誅之爲天下戮笑今皇天降災於藏臺是君之福也而不自知變悟亦恐

君之爲隣國笑矣公曰善自今巳往請藏於百姓之間詩曰稼穡維寶代食維好

魏文侯問里克曰吳之所以亡者何也里克對曰數戰而數勝文侯曰數勝國之福也其獨亡何也里克對曰數戰則民疲數勝則主驕驕則恣恣則極上下俱極吳之亡猶晚矣此夫差所以自喪於干遂詩曰天降喪亂滅我立王

楚有士曰申鳴治園以養父母孝聞於楚王

召之申鳴辭不往其父曰王欲用汝何謂辭之申鳴曰何舍爲子乃爲臣乎其父曰使汝有祿於國有位於廷汝樂而我不憂矣我欲汝之仕也申鳴曰諾遂之朝受命楚王以爲左司馬其年遇白公之亂殺令尹子西司馬子期申鳴因以兵之衛白公謂石乞曰申鳴天下勇士也今將兵爲之奈何石乞曰吾聞申鳴孝也刼其父以兵使人謂申鳴曰子與我則與子楚國不與我則殺乃父申鳴流涕而應之曰始則父之子今則君之臣巳不得爲孝子矣安得不爲忠臣乎援桴鼓之遂殺白公其父亦死焉王歸賞之申鳴曰受君之祿避君之難非忠臣也正君之法以殺其父又非孝子也行不兩全名不兩立悲夫若此而生亦何以示天下之士哉遂自刎而死詩曰進退惟谷

昔者太公望周公旦受封而見太公問周公何以治魯周公曰尊尊親親太公曰魯從此

弱矣周公問太公曰何以治齊太公曰舉賢賞功周公曰後世必有刼殺之君矣後齊日以大至於霸二十四世而田氏代之魯日以削三十四世而亡猶此觀之聖人能知微矣詩曰惟此聖人瞻言百里

詩外傳卷第十終

附釋音周禮註疏四十二卷

（漢）鄭玄註　（唐）賈公彥疏　陸德明音義

元刻明修十三經註疏本

周禮注疏四十二卷內府藏本

漢鄭元注、唐賈公彥疏。元有易注、已著錄。公彥洺州永年人。永徽中官至太學博士。事蹟具舊唐書儒學傳。周禮一書、上自河閒獻王。於諸經之中、其出最晚。其眞僞亦紛如聚訟。不可縷舉。惟橫渠語錄曰、周禮是的當之書。然其閒必有末世增入者。鄭樵通志引孫處之言曰、周公居攝六年之後、書成歸豐、而實未嘗行。蓋周公之爲周禮、亦猶唐之顯慶開元禮、預爲之以待他日之用。其實未嘗行也。惟其未經行、故僅述大畧、俟其臨事而損益之。故建都之制不與召誥洛誥合、封國之制不與武成孟子合、設官之制不與周官合、九畿之制不與禹貢合云云。案此條所云惟召誥洛誥孟子與周禮相舛異。至禹貢乃唐虞之制、武成周官乃梅賾古文尚書、王制乃漢文帝博士所追述、皆不足以爲難。其說蓋離合參半。其說差爲近之。然亦未盡也。夫周禮作於周初、而周事之可考者不過春秋以後。其東遷以前三百餘年、官制之沿革、政典之損益、除舊布新、不知凡幾。其初去成康未遠、不過因其舊章、稍爲改易。而改易之人不皆周公也。於是以後世之法竄入之、其書遂雜。其後去之愈遠、時移勢變、不可行者漸多、其書遂廢。此亦如後世律令條格、率數十年而一修。修則必有所附益。特世近者可考、年遠者無徵、其增删之迹、遂靡所稽、統以爲周公之舊耳。迨乎法制既更、篇籍猶在、好古者留爲文獻、故其書閱久而仍存。此又如開元六典、政和五禮、在當代已不行用、而今日尚有傳本、不足異也。使其作僞、何不全僞六官、而必闕其一、至以千金購之不得哉。且作僞者必剽取舊文、借眞者以實其贋、古文尚書是也。劉歆宗左傳、而左傳所云禮經、皆不見於周禮。儀禮十七篇皆在七略所載古經七十篇中、禮記四十九篇亦在劉向所錄二百十四篇中。而儀禮聘禮賓行饔餼之物、禾米芻薪之數、籩豆簠簋之實、鉶壺鼎甕之列、與掌客之文不同。又大射禮天子諸侯侯數侯制、與司射之文不同。禮記雜記載子男執圭、與典瑞之文不同。禮器天子諸侯席數與司几筵之文不同。如斯之類、與二禮多相矛盾。歆果贋託周公爲此書、又何難牽就其文、使與經傳相合、以相證驗、而必留此異同、以啓後人之攻擊。然則周禮一書、不盡原文、而非出依託、可槪睹矣。考工記稱鄭之刀、又稱秦無廬。鄭封於宣王時、

秦封於孝王時、其非周公之舊典、已無疑義。南齊書稱文惠太子鎭雍州、有盜發楚王冢、獲竹簡書、青絲編。簡廣數分、長二尺有奇。得十餘簡、以示王僧虔。僧虔曰、是科斗書考工記。則其爲秦以前書亦灼然可知。雖不足以當冬官、然百工爲九經之一、其工爲九官之一、先王原以制器爲大事、存之尚稍見古制。俞庭椿以下、紛紛割裂五官、均無知妄作耳。鄭注隋志作十二卷、賈疏文繁、乃析爲五十卷、新舊唐志竝同。今本四十二卷、不知何人所併。元於三禮之學、本爲專門、故所釋特精。惟好引緯書、是其一短。歐陽脩集有請校正五經劄子、欲刪削其書。然緯書不盡可據、亦非盡不可據、在審別其是非而已、不必竄易古書也。又好改經字、亦其一失。然所注但曰當作某耳、尚不似北宋以後連篇累牘、動稱錯簡、則亦不必苛責於元矣。公彥之疏、亦極博核、足以發揮鄭學。朱子語錄稱五經疏中、周禮疏最好。蓋宋儒惟朱子深於禮、故能知鄭賈之善云。

周禮正義序

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉

勅撰

積學齋徐乃昌藏書

夫天育蒸民無主則亂立君治亂事資賢輔但天皇地皇之日無事安民降自燧皇方有臣矣是以易通卦驗云天地成位君臣道生君有五期輔有三名註云三名公卿大夫又云燧皇始出握機矩表計寘其刻日蒼牙通靈昌之成孔演命明道經註云拒燧皇謂人皇在伏羲前風姓始王天下者斗機云所謂人皇九頭兄弟九人別長九州者也是政教君臣起自人皇之世至伏羲因之故文耀鉤云伏羲作易名官者也又案論語撰考云黃帝受地形象天文以制官伏羲已前雖有三名未必具立官位至黃帝名位乃具是以春秋緯命曆序云有九頭紀時有臣無官位尊卑之別燧皇伏羲既有官則其間九皇六十四民有官明矣但無文字以知其官號也案左傳昭十七年云秋郯子來朝公與之宴昭子問焉曰少皥氏鳥名官何故也杜氏註云少皥金天氏黃帝之子己姓之祖也郯子曰吾祖也我知之昔者黃帝氏以雲紀故為雲師而雲名註云黃帝軒轅氏姬姓之祖也黃帝受命有雲瑞故以雲紀事百官師長皆以雲為名號縉雲氏蓋其一官也炎帝氏以火紀故為火師而火名註云炎帝神農氏姜姓之祖也亦有火瑞以火紀事名百官也共工氏以水紀故為水師而水名註云共工以諸侯霸有九州者在神農前大皥後亦受水瑞以水名官也大皥氏以龍紀故為龍師而龍名註云大皥伏羲氏風姓之祖也有龍瑞故以龍命官也我高祖少皥摯之立也鳳鳥適至故

紀於鳥故爲鳥師而鳥名又云鳳鳥氏歷正之類又以五鳥五鳩九扈五雉並爲官長亦皆有屬官但無文以言之若然則自上以來所云官者皆是官長故皆云師以目之又云自顓頊以來不能紀遠乃紀於近是以少皞以前天下之號象其德百官之號象其徵顓頊以來天下之號因其地百官之號因其事事即司徒司馬之類是也若然前少皞氏

言祝鳩氏爲司徒者本名祝鳩言司徒者以後代官況之自少皞以上官數略如上說顓頊及堯官數雖無明說可略而言之矣案昭二十九年魏獻子曰社稷五祀誰氏之五官蔡墨對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也註云窮桑帝少皞之號也顓頊氏有子曰

黎爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也后土爲社稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之故外傳黎爲高辛氏之火正此皆顓頊時之官也案鄭語云重黎爲高辛氏火正故堯典註高辛氏之世命重爲南正司天黎爲火正司地以高辛與顓頊相繼無隔故重黎事顓頊又事高辛若稷契與禹事堯

又事舜是以昭十七年服註顓頊之下云春官爲木正夏官爲火正秋官爲金正冬官爲水正中官爲土正高辛氏因之故傳云遂濟窮桑窮桑顓頊所居是度顓頊至高辛也若然高辛時之官唯有重黎及春之木正之等不見更有餘官也至於堯舜官號稍改楚語云堯復育重黎之後重黎之後即羲和也是以堯典云乃命羲和註云高辛之世命重

為南正司天犂為火正司地堯育重犂
之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職天
地之官亦紀於近命以民事其時官名
蓋曰稷司徒是天官稷也地官司徒也
又云分命羲仲申命羲叔分命和仲申
命和叔使分主四方註仲叔亦羲和之
子堯既分陰陽四時又命四子為之官
掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰
伯乎是有六官案下驩兜曰共工註共

工水官也至下舜求百揆禹讓稷契曁
咎繇帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百
穀註稷棄也初堯天官為稷又云帝曰
契百姓不親汝作司徒又云帝曰咎繇
汝作士此三官是堯時事舜因禹讓述
其前功下文云舜命伯夷為秩宗舜時
官也以先後參之唯無夏官之名以餘
官約之夏傳云司馬在前又後代況之
則羲叔為夏官是司馬也故分命仲叔

註云官名蓋春為秩宗夏為司馬秋為
士冬為共工通稷與司徒是六官之名
見也鄭玄分陰陽為四時者非謂時無
四時官始分陰陽為四時但分高辛時
重黎之天地官使兼主四時耳而云仲
叔故云掌天地者其曰伯乎若然堯典
云伯禹作司空四時官不數之者鄭云
初堯冬官為共工舜舉禹治水堯知其
有聖德必成功故改命司空以官名寵

異之非常官也至禹登百揆之任捨司
空之職爲共工與虞故曰垂作共工益
作朕虞是也案堯典又云帝曰疇咨若
時登庸鄭註云堯末時羲和之子皆死
庶績多闕而官廢當此之時驩兜共工
更相薦舉下又云帝曰四岳湯湯洪水
有能俾乂鄭云四岳四時之官主四岳
之事始羲和之時主四岳者謂之四伯
至其死分岳事置八伯皆王官其八伯

唯驩兜共工放齊鯀四人而已其餘四
人無文可知案周官云唐虞稽古建官
惟百内有百揆四岳則四岳之外更有
百揆之官者但堯初天官爲稷至堯試
舜天官之任謂之百揆舜即眞之後命
禹爲之即天官也案尚書傳云惟元祀
巡狩四岳八伯注云舜格文祖之年堯
始以羲和爲六卿春夏秋冬者并掌方
岳之事是爲四岳出則爲伯其後稍死

驩兜共工求代乃置八伯元祀者除堯
喪舜即眞之年九州言八伯者據畿外
八州鄭云畿内不置伯鄉遂之吏主之
案明堂位云有虞氏官五十夏后氏官
百殷二百周三百鄭註云有虞氏官蓋
六十夏百二十殷二百四十周三百六
十不得如此記也昏義云三公九卿二
十七大夫八十一元士鄭云蓋夏制依
此差限故不從記文但虞官六十唐則

未聞堯舜道同或皆六十并屬官言之
則皆有百故成王周官云唐虞建官惟
百也若然自高陽已前官名略言於上
至於帝嚳官號略依高陽不可具悉其
唐虞之官惟四岳百揆與六卿又堯典
有典樂納言之職至於餘官未聞其號
夏官百有二十公卿大夫元士具列其
數殷官二百四十雖未具顯案下曲禮
云六大五官六府六工之等鄭皆云殷

法至於屬官之號亦蔑云焉案昏義云
三公九卿者六卿并三孤而言九其三
公又下兼六卿故書傳云司徒公司馬
公司空公各兼二卿案顧命太保領冢
宰畢公領司馬毛公領司空別有芮伯
爲司徒彤伯爲宗伯衛侯爲司寇則周
時三公各兼一卿之職與古異矣但周
監二代郁郁乎文所以象天立官而官
從備此即官號沿革粗而言也

序周禮廢興
周公制禮之日禮教興行後至幽王禮儀紛亂故孔子云諸侯專行征伐十世希不失鄭註云亦謂幽王之後也故晉侯趙簡子見儀皆謂之禮孟僖子又不識其儀也至於孔子更脩而定之時已不具故儀禮註云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反於魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎至孔子卒後復更散

亂故藝文志云昔仲尼沒微言絕七十二弟子喪而大義乖諸子之書紛然散亂至秦患之乃燔滅文章以愚黔首又云禮經三百威儀三千及周之衰諸侯將踰法度惡其周亡滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興至高堂生傳士禮十七篇孝宣世后倉最明禮戴德戴聖慶普皆其弟子三家立于學官案儒林傳漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善爲容孝文時徐生以容爲禮官大夫而瑕丘蕭奮以禮至

淮陽太守孟卿東海人也事蕭奮以授后倉后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記授戴德戴聖鄭云五傳弟子則高堂生蕭奮孟卿后倉戴德戴聖是爲五也此所傳者謂十七篇即儀禮也周官孝武之時始出秘而不傳周禮後出者以其始皇特惡之故也是以馬融傳云秦自孝公已下用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開

獻書之路既出於山巖屋壁復入于秘府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理秘書始得列序著于錄略然亡其冬官一篇以考工記足之時衆儒並出共排以爲非是唯歆獨識其年尚幼務在廣覽博觀又多銳精于春秋末年乃知其周公致太平之迹迹具在斯奈遭天下倉卒兵革並起疾疫喪荒弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子春尚在永平之初年且九十家于南山能通其讀頗識其

說鄭衆賈逵往受業焉衆逵洪雅博聞又以經書記轉相證明為解逵解行於世衆解不得兼攬二家為備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨以書序言成王既黜殷命還歸在豐作周官則此周官也失之矣逵以為六鄉大夫則冢宰以下及六遂為十五萬家縆千里之地甚謬焉此比多多吾甚閔之久矣六鄉之人實居四同地故云縆千里之地者誤矣又六鄉大夫冢宰以下所非者不著又云多多者如此解

不著者多又云至六十為武都守郡小少事乃述平生之志著易尚書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也案藝文志云成帝時以書頗散亡使謁者陳農求遺書于天下詔光祿大夫劉向校書經傳諸子詩賦向輒條其篇目撮其指意錄而奏之會向卒哀帝復使向子歆卒父業歆於是總羣書奏其七略故有六藝七略之錄歆之錄在於哀帝之時不審馬融何云

至孝成皇帝命劉向子歆考理祕書始得列序著於錄略考成帝之時蓋劉向父子並被帝命至向卒哀帝命歆卒父所脩者故今文乖理則是也故鄭玄序云世祖以來通人達士太中大夫鄭少贛名興及子大司農仲師名衆故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁又云玄竊觀二三君子之文章顧省竹帛之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析斯可謂雅達廣攬

者也然猶有參錯同事相違則就其原文字之聲類考訓詁捃祕逸謂二鄭者同宗之大儒明理于典籍觕識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信多善徒寡且約用不顯傳于世今讚而辨之庶成此家世所訓也○其名周禮為尚書周官者周天子之官也書序曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官是言蓋失之矣案尚書盤庚康誥說命泰誓之屬三篇序皆云其作若干篇今多者不過三千言又書之

所作據時事爲辭君臣相誥命之語作周官之時周公又作立政上下之別正有一篇周禮乃六篇文異數萬終始辭句非書之類難以屬之時有若茲焉得從諸又云斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周公定之致隆平龍鳳之瑞然則周禮起於成帝劉歆而成于鄭玄附離之者大半故林孝存以爲武帝知周官末世瀆亂不驗之書故作十論七難以排棄之何休亦以爲六國陰謀之書唯有鄭玄徧覽羣經知

周禮者乃周公致太平之迹故能答林碩之論難使周禮義得條通故鄭氏傳曰玄以爲括囊大典網羅衆家是以周禮大行後王之法易曰神而化之存乎其人此之謂也

附釋音周禮註疏卷第一

朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉
敕撰
國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文

南昌府學 校勘經籍記

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰第一非餘卷放此【疏】天官冢宰鄭目錄云象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭云象天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百六十官故云象天也云官者亦是當攝爲號故總曰天官也鄭又云冢大宰官也者下註執大宰則云冢者大之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞之名此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官等又云不言司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不言司對司徒司馬司寇司空皆言司以其各主一官不兼羣職故言司此天官則兼攝羣職故不言司也若然則春官亦不言司者以其祭祀鬼神鬼神非人所主故亦不言司也其地官鄭云象地所立之官彼言象地實主地事此天官亦天直取總謂爲言全無人事天事又非入於春官者言象人自取象謂爲名象地自取常物爲號名取一邊爲一義理無辨也○第一者第次也一者數之始也次第之中處一故云第一也鄭氏者漢大司農北海郡鄭沖之孫名玄字康成註者於經之下自注己意使經義可申故云註也孔君王肅之等則言傳傳者使可傳述若然或云註或云傳不同者立意有異無義例也

周禮

鄭氏註

惟王建國 建立也周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中七年致政成王以此禮授之使居雒邑治天下司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉○王如字干寶云王天子之號三代所稱雒音洛水名也本作洛後漢都洛之陽改爲雒字京領反下皆同【疏】惟王建國○釋曰自此以下至以爲民極五句六官之首同此序者以其建國設官爲民不異故也王者臨統無邊故首稱惟王明事皆統之於王王既位矣當擇吉土以建國爲先故以言建國於中嶽四方正宮廟

之位後體國經野自近及遠也於是設官分職助理天工典人取中以爲治體列文先後以次第應然其實建國之初豈未設官分職也直以作序之意主在設官分職爲民極耳故經言之惟王建國者言惟者若尚書云惟三月之類皆辭不爲義建立也惟受命之王乃可立國城於地之中必居地中者案尚書康誥云惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛鄭注云岐鎬之域處五岳之外周公於政不均故東行於洛邑令諸侯謀作天子之居是據此言則文武所居爲非地中政教不均故居地中也是桓二年左氏傳云武王克商遷九鼎於洛邑則居洛亦是武王之意至成王周公將恐天下爲疑更與諸侯謀定之也若然五帝以下堯治平陽舜治安邑容誇居亳得地中以外皆不得地中而政令均天下治者其時雖不得地中並在五岳之內又以民民不合故不要在地中以周則不在五岳之內故者云岐鎬處五岳之外也○註建立至國焉○釋曰云周公攝政而作六典之職謂之周禮者是禮記明堂位云周公攝政六年制禮作樂頒度量於天下又案書傳亦云六年制禮作樂所制之禮則此周禮也又云而作六典者下文大宰之職掌建邦之六典天官治典地官教典春官禮典夏官政典秋官刑典冬官事典是六典之職也又云營邑於土中者即召誥云王來紹上帝自服於土中是也又云七年致政成王者明堂位文於七年皆洛誥云與得文武受命惟七年歸討以文武受命七年而崩周公不敢過其數也又以此年授之使居洛邑治天下者此鄭解周公攝禮必兼言建國於洛邑之意案尚書洛誥云周公曰孺子來相宅亂爲四方新辟是其居洛邑也下又云周叔無有遘自疾是授以此禮使行之也又案書傳云一年救亂二年伐殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政成王鄭用此文建侯衛年營成於六年制禮然案康誥云周公初基作新大邑洛汭爲其成之篇敘至五年內營之是以書傳云五年營成周與王之同時是閏五年營洛邑與孔安國爲營洛邑封康叔制禮作樂同是攝政七年異又引司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中先鄭注云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地爲然合天地之所合者則禮記郊特牲云天地合萬物生謂天地爲一物以共是也四時交者則尚書云宅南交孔云夏與春交舉一隅共然則秋與夏交冬與春交可知也又云風雨之所會者若禮記禮器云風雨時即謂風雨會時也陰陽之所和者若昭四年申豐云冬無愆陽夏無伏陰二氣和順也然則百阜安者阜盛也然猶如是如是於地中得所故百物盛安也

乃建王國者於百物盛安之處乃立王國王國則洛邑是也鄭引此者破賈馬之徒建國爲諸侯國此六宮同存皆云建國豈王國未立也建諸侯國乎明不可也

辨方正位辨別也鄭司農云別四方正君臣之位君南面臣北面之屬玄謂考工匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是別四方召誥曰越三日戊申太保朝至于洛卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌太保乃以庶殷攻位於洛汭越五日甲寅位成正位謂此定宮廟○辨本亦作辨徐邈劉昌宗音方莧反一音平勉反○下同音直下同槷魚列反下同召誥上上

〔疏〕辨方正位○釋曰辨方正位者謂建國之位也先須視日景以別東西南北四方使有分別也四方既有分別又於中正宮室朝廷之位使得正也○注辨別至宮廟○釋曰辨別也此直訓不辨者司農云別四方當矣故更成之也先鄭司農者家守師但同禮之內容既所注者有三家司農之外又有杜子春鄭大夫者鄭少贛二鄭皆康成之先故言官不言名字杜子春非己宗者故指其名也司農云正君臣之位君南面臣北面之屬易乾鑿度云不易者天在上地在下君南面臣北面父坐子伏于裳據而言焉玄謂者大□□部之內鄭玄在司農表謂家上字者是玄注可知故不言玄若在家下者即辭至引以別諸家又在諸家之上是諸家不釋者也又在諸家下注者皆增成諸家義或此司農云四方文不足引考工記以證之是也或有交諸家者則此司農正位謂上君臣面位引召誥爲宮室朝廷之位破之是也考工匠人建國水地以縣者謂求平之下在地也□槷以是闕於槷之然後觀傍以水望縣即知地之高下而□之也又以居其以是者既平得地既正其東西南北之精於宇置一槷於槷下不正先以縣正之槷正乃觀以景景消念槷端白向中之以以至日入即降書爲與歲之交云爲規識日出之景與日入之景規之交鄭御更待正也之於兩交之間中屈之以槷入之南北正也仍恐不當晝參諸日中之景使考諸北極之星以正朝久乃審矣引召誥以下者案召誥惟太保先周公相宅越若來三月惟丙午朏越三日戊申太保朝至于洛汭卜宅此吉越三月戊申者所三日內至□朏明生之魯月二日甲則越三日戊申月五日召公至洛汭也又云越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭月之目□越五日甲寅位成用計一日也皆述不暨之也宮室則延之位皆由也引之者證上位耳此宮室位使司農爲君臣父子之位以其國家等級下論禮

國經野與此先宮廟等並是有官府等但未成先正君臣之位故以與匠人建國次第不合故鄭依匠人之次及召誥之文為定宮室之位案左氏莊公傳云水昏正而栽是十月始興土功今於三月營洛邑者左傳用十月是尋常法今建王都急其先君之宗是興作大事不可以常法難之也

體國經野體猶分也經謂為之里數鄭司農云營國方九里國中九經九緯左祖右社面朝後市野則九夫為井四井為邑之屬是也○體鄭云體猶分也于買反體乃禮朝直遙反〔疏〕體國經野○釋曰體猶分也國謂城中也分國城之中為九經九緯左祖右社之屬經謂為之里數此對二百里以外三等采地之中有井田之法九夫為井井方一里之等是也○注體猶至是也○釋曰言體猶分也者若人之手足分為四體得為分也經謂為之里數者此據野中而有井方一里之等故經為里數解之司農云營國方九里已下並冬官考工記匠人文彼云營國方九里旁三門旁謂四方方三門則王城十二門門有三道三三而九則九道南北之道謂之經東西之道謂之緯經緯之道皆九軌又云左祖右社者此據中門外之左右宗廟是陽故在左社稷是陰故在右面朝後市者三朝皆是君臣治政之處陽故在前二市皆是貪利行刑之處陰故在後也又言野

則九夫為井此是地官小司徒職文彼云乃井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都也井方一里邑方二里丘方四里甸方八里縣方十六里都方三十二里○按文略故云之屬等之也案載師云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地是采地為四等公邑皆為溝洫法無此方里為井之事家邑小都大都三等采地乃有方里為井之屬但郊外曰野大總言耳故又國外曰野故鄉大夫職云國中七尺野自六尺是城外則經中野者國言之謂國外則曰野但鄉遂小司徒成文而言

設官分職鄭司農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百事舉〔疏〕設官分職○釋曰既言體國經野此須立官以治民故云設官分職也○注鄭司農至事舉○釋曰此謂設天地四時之官即六卿也既有其官須有其職故云各有所職謂若天官主治地官主教春官主禮夏官主政秋官主刑冬官主事六官官各六十則合有三百六十官官各有其職故云百事舉

以為民極極中也令天下之人各得其中不失其所○令力呈反〔疏〕以為民極○釋曰人無主不散見當以立君治之君不獨治也又當立臣為之輔極中也言設官分職者以治民令民得其中正使不失其所故也○注極中也至其所○釋曰極中也爾雅文案尚書洪範云皇建其有極惟時厥庶民於汝極謂皇建其有中之道庶民於之取中案尚書洪範云皇建其有極於下人各得其中不失所也

乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國佐猶助也鄭司農云邦治謂總六官之職也故大宰職曰掌建邦之六典以佐王治邦國六官皆總屬於冢宰故論語曰君薨百官總己以聽於冢宰言冢宰於百官無所不主爾雅曰冢大也冢宰大宰也○鄭云宰主也干云濟其清濁和其剛柔而納之中和曰宰○治直吏反注邦治下治官皆同大宰音泰注及後放此〔疏〕乃立至邦國○釋曰六官皆云乃立者以作序之由本序設官之意故先云以為民極下云所設之官故皆云乃立承上起下之辭也天官則冢宰條下注不言則此言冢宰者總攝六職若據當職則稱大宰也使帥其屬案小宰六屬而言則六官此屬雖若六十官之屬也邦治者世主也言士治則兼六官以五官雖有教禮政刑事不同皆是治法也云佐王均邦國者以大宰掌均節財用故也周禮以邦國連言者據諸侯也單言國者多據王國也然不先均王國而言均邦國者王之冢宰若言王國

恐不盡諸侯今言邦國則畿外可以包內也○注掌主至宰也○釋曰玄云邦治王所以治邦國也者此即司農所引大宰職曰王治邦國一也但司農雖引之不指釋此經邦治故玄就足之云司農引論語者欲見天子冢宰摠百官之義言百則三百六十亦一也且論語言君薨諸侯言冢宰百官總天子互言之者欲見天子諸侯君薨世子居喪使大臣聽政同也冢宰大宰者言不異人也

治官之屬大宰卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人變冢言大進退異名也百官總焉則謂之冢列職於王則稱大冢大之上也山頂曰冢旅衆也下士治衆事者自大宰至旅下士轉相副貳皆王臣也王之卿六命其大夫四命上士以三命而下為差○貳徐音二〔疏〕治官至二人○釋曰上經所陳立官所掌有異此經陳官有尊卑多少轉相副貳之事也言治官之屬者此為六十官之首別言治官之屬一句與下六十官為目以總目治官不獨唯指此一經至旅下士三十有二人而已凡官尊者少卑者多以其卑者宜勞勞者宜衆是以下士上擇旅以其理衆事

故特言旅也小宰與大宰同名大小爲異故鄭注禮記王制引此六卿之中大夫十二人爲十二小卿以其宰夫是大宰之考謂若地官之考爲鄉師春官之考爲肆師夏官之考爲軍司馬秋官之考爲士師冬官之考爲匠人以其掌事不與大官同故異大官以宰者調和之名夫者治也以其治此官所主事也〇注變冢至爲差〇釋曰變冢言大者上惟云冢宰此經云大宰是變冢言大也云進退異名者即百官總焉謂貳王治事總攝三百六十官則謂之冢是進異名也列職于王則謂之大者不總百官與五卿並列各自治六十官則退異名也若然總百官則稱冢以其天官冢大覆萬物集經大宰職曰凡邦之小治冢宰聽之是專國小治而稱冢也司書職曰掌六典八法八則之貳以詔王及冢宰是貳王事惣敘職而稱冢也又宰夫職曰乘其財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之是總敘官誅賞而稱冢也又司會職曰以周知四國之治以詔王及冢宰廢置是總四國之治而稱冢也若主當官不兼他職則言大者謂若下文大喪贊贈玉含玉贊玉几玉爵祀五帝則涖卜如此之類與諸官並有事則稱大也云冢大之上也者以其人所戴王字大名大今又別稱爲冢是冢在大之上也又引爾雅山頂曰冢者欲見山頂大矣冢又在頂謂冢在大之上之意也又云

旅衆也下士治衆事者如今見者官最卑官衆之意也又云自大宰卒旅下士轉相副貳皆王臣也若大卿一人小卿則二人已下皆去上一官者是轉相副貳也云王臣者自上以上得王簡策命之則爲王臣也對下經府史胥徒不得王命官長自辟除者非王臣也又云王之卿六命其大夫四命者典命文大夫無中下之別衆官則有中下大夫則四命大夫同分爲中下以若侯伯同七命子男同五命爵則有上下不同也大以三命爲差但與命當見公卿大夫命者數見有出封之事故彼云其出封皆加一等士爵卑既無出封之理故不言也彼士之命數既不言知三命以下者正見序官有上士中士下士三等典命除六命四命無三命二命一命則卿之上士爲三命中士爲再命下士爲一命若然王朝三公八命卿六命大夫四命皆爲陰爵以待出封爲諸侯乃爲陽爵九命七命五命士既不得出封故在王朝有三命一命亦爲陽爵無號也

府六人史十有二人府治藏史掌書者凡府史皆其官長所自辟除

疏 府至二人〇釋曰府治藏史主造文書也〇注府治至除〇釋曰案下宰夫八職云五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書以贊治故鄭云府治藏史掌書又云官長所自辟除者官長謂一官之長若治官六十其下府史皆大宰

辟召除其課役而使之非王臣也周禮之內府史大例皆府少而史多以府又在史上唯御史百有二十人特多而在府上鄭云以其掌贊書數多也又有府兼有史以其當職事繁故也或空有史而無府者以其當職事少得史則足故也全於角人羽人等直有府無史以其當職文書少而有物須藏之故有府也周禮之內若食醫之等府史俱無者以其專官行事更無所須故也周禮之內唯有天府一官特多於史以其所藏物重故也

胥十有二人徒百有二十人此民給徭役者若今衛士矣胥讀如諝謂其有才知爲什長〇胥鄭思敘反劉思餘反下皆同徭音遙諝劉思敘反

疏 胥至十人〇釋曰胥有才智爲什長徒給使役故一胥十徒也〇注此民至什長〇釋曰案下宰夫八職云七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令鄭云治敘次序官中如今侍曹伯傳吏朝也徵令趨走給召呼案禮記王制云下士視上農夫食九人祿足以代耕府食八人史食七人胥食六人徒食五人祿六官並亞士故號庶人在官者也鄭云若今衛士者衛士亦給徭役故舉漢法況之又云胥讀如諝謂其有才智爲什長者案周室之內稱胥者多謂若大胥小胥胥師之類雖不爲什長皆是有才智之稱彼不讀從諝從此讀可知唯有追胥是何蓋職非有才智也易歸妹六二以須注云須才智之稱天文有須女屈原之姊名女須彼須字與此異者蓋古有此二字通用假借爲有才智也周禮上下文有胥必有徒以爲什長故也凡人之類字不從言彼無胥者有徒則足不假長故也食醫之類胥徒並無者以其專官行事不假胥徒也

宮正上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人正長也宮正主宮中官之長〇宮正比以下鄭總列六十職序于注刑各於其職列之

疏 宮正至十人〇釋曰上大宰至旅下士總冢宰故爲上首自出至官几巳下至夏采六十官皆事緒名爲先後故自宮正至宮伯二官上宮室之事安身以治事宮室故爲先自膳夫至腊人皆供王膳羞飲食之事人之處有生則有疾故醫次膳官室也自醫師已下至獸醫主療疾之事有安有疾故食次食濯也自酒正至冪人陳酒飲之事飲治既畢須酒漿飲飲身故次酒者也自宮人至掌次安不忘危出行之事須故又次之自大府至掌皮並是財貨寶藏司會之事既行其餘理須時腈成出成內宮司會之故相參也自內宰至屨人陳后夫人

已下小數婦功婦人衣服之事君子明以動外夜以安息故言婦人於後也夏采一職也招魂以其死事故於末言之也宮正注宮正下宮內難限宮為長其義則異若宮正則主任三宮卿大夫士之身故為宮中官之長故其職云以時比宮中之官府次宮伯所掌者亦掌之故言正長也宮伯云長若舍主宮中卿大夫士之適子庶子行其秩敘授其舍次之事亦得為長故云伯長也宮正上士二人為官首中士四人為之佐下士八人理衆事府二人主藏文書也史四人主作文書胥四人為什長徒四十人給徭役諸官皆放此言府史胥徒之義亦然也可以文理解之但諸放此周禮之內宗伯之官從之伯者伯長也以尊長為名職師之類言師者皆取可師法也諸稱人者若輪人車人輿人之類即冬官郊云其曰某人者以其事名官言氏者有族世官若馮相氏保章氏師氏之類鄭注冬官族有世業以氏名官者若桃氏鳧氏為刻司裘司市之類皆以其事名官有世功則有官族是也諸稱司者同謂之諸典絲典枲之類言典者出入由已是故以司言之謂之為典也諸稱職者若職幣職內職歲財不久得職人故云職已凡不掌者本二義者兼官供物已則專掌之而若幕人掌次之類皆是職之也二則掌數之官共掌事已

六

掌舍掌之類是也二者事非已所為則掌節掌固掌疆本非已造掌幣之類已比自外來掌典同此掌者皆是逆事立名以義銓之可知也凡六官序官之法其義有二一則以義類相從謂若宮正宮伯同是宮中事膳夫庖人內外饔同主造食如此之類皆是類聚群分故連類序之二則凡次序六十官不以官之尊卑為先後皆以緩急為次第故此宮正之等大夫官為後也

宮伯中士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人〈伯長也〉

膳夫上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人〈膳之言善也今時美物曰珍膳膳夫食官之長也鄭司農云膳夫主膳羞者○膳上戰反〉疏注膳之至膳夫○釋曰言膳夫食官之長者謂庖人內外饔亨人等皆是長也司農引詩云者以詩小雅刺幽王詩膳夫仲允為之引證與此膳夫為一事也是小雅

庖人中士四人下士八人府二人史四人賈八人胥四人徒四十人〈庖之言苞也裹肉曰苞苴賈主市買知物賈○庖鮑交反苴子余反賈音嫁下放此〉疏注庖之至物賈○釋曰言庖之言苞者今之廚官作包苴者欲取庖人主六畜六禽以供庖廚有裹內之義云裹肉曰苴者詩云野有死麕白茅包之據記內則云炮取豚若將編萑以苴之皆是裹肉之物故云裹肉曰包又云賈市買知物賈者下文九職云商賈阜通貨賄注云行曰商處曰賈此特有賈人者庖人供當市之故知物賈也

內饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人〈饔割亨煎和之稱內饔所主在內○饔於容反亨普庚反煎子然反稱尺證反〉疏注饔割至在內○釋曰饔和也熟食曰饔亨割煎和之稱故云饔亨煎和之稱又云所主在內者以其掌王及后世子之膳羞世子及宗廟皆是在內之事

懷浙胡校 周疏一 林□□校 九

外饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人〈外饔所主在外○〉疏注外饔所主在外○釋曰案其職云掌外祭祀及邦饗孤子耆老亨皆是在外之事故云所掌在外也此饔有內外可對故云內外饗至於內宰內豎內司服自掌婦人之事而稱內不對外為名也

亨人下士四人府一人史二人胥五人徒五十人〈主為外內饔煑肉者○亨普庚反為于偽反下為主同〉疏注主為至肉者○釋曰其職云給外內饔之爨亨煑故云為外內饔煑肉也

甸師下士二人府一人史二人胥三十人徒三百人〈郊外曰甸師猶長也甸師主共野物官之長○甸田遍反共音恭下皆同〉疏注郊外至之長○釋曰案載師云任近郊遠郊之地次即云公邑之田任甸地甸地即在百里遠郊外天子藉田又在南方甸地故稱此官

為甸師也者此官主地事不在地官者以其供野之薦又給薪蒸以供亨飪故在此大宰人也又云二供野物官之長成云與地官掌葛掌炭掌蜃委人等同掌供野物故與彼官為長若然彼屬地官此屬天官雖分相領恐在不惟此句師當與下獸人已下亦供野物為長也故下數職注不言長明句師與之為長但獸人等中士此為下士下士得與中士為長者如大史下大夫內史中大夫鄭云大史史官之長彼下大夫與中大夫為長此下士亦與中士為長有何嫌也徒三百人特多者天子藉田千畝藉借此三百人耕耨故多也

獸人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人 疏 獸人○釋曰案其職云掌罟田獸冬獻狼夏獻麋兼供膳羞故在此也

𩺰人中士二人下士四人府二人史四人胥三十人徒三百人。𩺰音魚本又作魰亦作𩵋同又音御 疏 𩺰人○釋曰案其職云掌以時𩺰為梁春獻王鮪亦供魚物故在此也徒亦三百人者馬融云池塞苑囿取魚處多故也

侯浙詩校　周疏一　林重校　十　曾衛刊

鼈人下士四人府二人史二人徒十有六人 ○鼈必列反 疏 鼈人○釋曰案其職云祭祀供蠃蠯蚳亦是供食物故在此也

腊人下士四人府二人史二人徒二十人 腊之言夕也。○腊音昔 疏 腊人○釋曰注腊之言夕也乾曰腊朝曝於夕乃乾故云腊之言夕或作夕字夕乃乾成義亦通也以其供脯腊肸食物故亦在此也

醫師上士二人下士四人府二人史二人徒二十人 ○醫師眾醫之長醫意其反 疏 醫師○釋曰案其職云掌醫之政令聚毒藥以供醫事醫皆在此者醫亦有齊和飲食之類故設在飲食之間也

食醫中士二人 食有和齊藥之類○和胡臥反又音禾齊才細反 疏 食醫○釋曰案其職云春多酸夏多苦之等皆須齊和與樂故同鄭云食有和齊藥之類故在醫官之內也

女漿女奴曉漿者○漿子良反 疏 漿人○釋曰在此者案其職云掌供王之六飲入于酒府飲是酒類故在此也

凌人下士二人府二人史二人胥八人徒八十人 凌冰室也詩云二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰○凌力證反字從冰或力升反 疏 凌人至十人○釋曰凌人在此者案其職云掌冰凡外內饔之膳羞鑑焉以供膳羞故連類在此也○注凌冰至凌陰○釋曰引詩曰二之日者案詩之所釋謂周之二月夏之十二月之日鑿冰者謂於深山窮谷固陰冱寒之處於是乎取之沖沖鑿冰之意三之日謂周之三月夏之建寅之正月納冰於凌陰室中案彼又云四之日其蚤獻羔祭韭啓冰之時也春秋志以夏十二月取冰二月開冰四月班冰是其常也藏之既晚出之又早晚者建寅乃藏與此周禮十二月藏冰校一月故出之早者四月夏之二月出冰與周禮同今此一寒物故納冰可用夏正月也引之者證凌陰即此冰室為一物也

籩人奄一人女籩十人奚二十人 竹曰籩女籩女奴之曉籩者 疏 籩人至十人○釋曰在此者案其職云掌四籩之實亦是薦羞之事故在此也○注竹曰至籩者○釋曰知竹曰籩者更無異文見竹下為之即知以竹為之故云竹曰籩也

周疏一　十二

醢人奄一人女醢二十人奚四十人 醢豆實也不謂之豆此主醢豆不盡于醢也女醢女奴曉醢者○醢呼在反醓津忍反 疏 醢人至十人○釋曰案其職云掌四豆之實亦是薦羞故在此也○注醢豆至醢者○釋曰云不謂之豆者以上籩人不以籩中之實為名以籩為官號此即以豆中之實為官號不謂之豆人此是間廁錯選自各豆不盡於醢者其豆之所盛非止此醢中四豆之實而已天子豆百二十上公豆四十侯伯豆三十二子男豆二十四上大夫十下大夫十六彼有醯醢醬鐵炙膾之屬其數甚多是豆不盡盛醢而已若言豆人恐彼並掌之此醢人惟掌此四豆之實而已故不得言豆人而言醢人也

醯人奄二人女醯二十人奚四十人 女醯女奴曉醯者○醯本又作醯呼西反 疏 醯人○釋曰醯人在此者案其職云掌五齊七菹以供醯物則與醢人職通醯主作醯但此齊菹必須醯物乃成故醯人兼言齊菹而連類在此也

醯人奄二人女醯二十人奚四十人女醯女奴曉醯者

疏醯人○釋曰在此者案其職云掌共醯物之政令以共百事之醯醯所以調和上食之物故亦連類在此也

冪人奄一人女冪十人奚二十人以巾覆物曰冪女冪女奴曉冪者○冪莫歷反

疏冪人○釋曰冪人在此者案其職云掌共巾冪供巾冪所以覆飲食之物故次飲食後

宮人中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人

疏宮人○釋曰宮人在此者案其職云掌王之六寢之脩以共王沐浴振除之事是故其與王身甚近故在此也

掌舍下士四人府二人史四人徒四十人舍行所解止之處○解佳買反

疏掌舍至十人○釋曰云在此者案其職云掌王之會同之舍設梐枑再重亦是安王身之事故亦在此○注舍行至之處○釋曰案其職云設車宮壇壝宮帷宮之等並是解脫止息之處故云解止之處也

幕人下士一人府二人史二人徒四十人幕帷覆上者○

疏幕人至十人○釋曰在此者案其職云掌帷幕幄帟綬之事亦是安王身之事故在此也○注幕帷覆上者○釋曰案下職中鄭注云在旁曰帷在上曰幕是其幕乃帷之覆上者也

掌次下士四人府四人史二人徒八十人次自脩止之處

疏掌次至十人○釋曰在此者案其職云掌王次之法以待張事幕人供之掌次張之故連類在此也○注次自脩止之處○釋曰案其職云張大次小次重帟重案皆是自脩止之處故云自脩止之處也

大府下大夫二人上士四人下士八人府四人史八人賈十有六人胥八人徒八十人大府為王治藏之長若今司農矣

疏大府至十人○釋曰在此者案其職云掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨賄于諸府之官案尚書洪範八政一曰食二曰貨已上皆言飲食此次言貨賄故大府在此也府有賈者府官須有市買并須知物貨善惡故也○注大府至司農矣○釋曰大府與下諸府官為長故以大府為之云若今司農矣者漢時司農主治藏故史游章云司農少府國之淵

玉府上士二人中士四人府二人史二人工八人賈八人胥四人徒四十有八人工能攻玉者

疏玉府至八人○釋曰玉府在此者案其職云掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏以王為主故與大府官聯在此有工者以其攻玉故也有賈者使辨玉之善惡貴賤故也○注工能攻玉者○釋曰工謂作工案詩云他山之石可以攻玉故下頡工

內府中士二人府一人史二人徒十人內府主良貨賄藏在內者○藏才浪反

疏內府○釋曰內府在此者案其職云掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器故在此也

外府中士二人府一人史二人徒十人外府主泉藏在外者

疏外府至十人○釋曰外府在此者案其職云掌邦布之出入以共百事故在此也○注外府至外者○釋曰泉布本是外物無在內府故對內府為外也

司會中大夫二人下大夫四人上士八人中士十有六人府四人史八人胥五人徒五十人會大計也司會主天下之大計計官之長若今尚書○會古外反注同尚音常

疏司會至十人○釋曰司會在此者案其職云掌邦之六典八法八則之貳以逆邦國都鄙官府之治主天下大計官府亦須計會故與大府連類在此也○注會大至尚書○釋曰云會大計者案宰夫職日計曰成月計曰要歲計曰會故知會大計也云主天下之大計者案其職云逆邦國都鄙官府是包天下云若今尚書者漢之尚書亦主大計故舉以況之也

司書上士二人中士四人府二人史四人徒八人司書主計會之簿書○簿步古反後簿書皆同

疏司書○釋曰司書在此者會計之事

司書主之故云凡上之用財用必考于司會故連類在此。此注言書若古有簡牘以記事若在君前以笏記事後代用簿簿今手版故云吏當持簿簿則簿書也

職內上士二人中士四人府四人史四人徒二十人。職內主入也若今之泉所入謂之少內。○少詩照反。疏「職內」至「十人」。○釋曰在此者案其職云掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數亦有府藏之義故連類在此也。○注「若今」至「少內」。○釋曰漢之少內主泉所入案王氏漢官云小官嗇夫各擅其條理所職主由此言之少內藏聚似今之少府但官卑職碎以少為名

職歲上士四人中士八人府四人史八人徒二十人。主歲計以歲斷。○斷丁亂反。疏「職歲」。○釋曰在此者案其職云掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而考之故與職內連類在此也

職幣上士二人中士四人府二人史四人賈四人胥二人徒二十人。疏「職幣」。○釋曰在此者案其職云掌式法以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣以待上之賜予與職歲職內連類故連類在此也若然此三職皆有府藏之義不得名府者以其不以府為名故也

司裘中士二人下士四人府二人史四人徒四十人。疏「司裘」。○釋曰在此者案其職云掌為大裘并掌皮亦有此府藏故在此

掌皮下士四人府二人史四人徒四十人。疏「掌皮」。○釋曰在此者案其職云掌秋斂皮冬斂革春獻之亦有府藏義故連類在此也

內宰下大夫二人上士四人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人。內宰宮中官之長。疏「內宰」至「十人」。○釋曰名內宰者對大宰治百官內宰治婦人之事故名內宰然則大宰不稱外者為兼統內也案其職云掌治王內之政令又教后已下婦德之事以王事少輕故次在此也。○注「內宰」至「之長」。○釋曰內宰與下女史已下為長故鄭云宮中官之長

內小臣奄上士四人史二人徒八人。奄稱士者異其賢。疏「內小」至「八人」。○釋曰在此者案其職云掌王后之命正其服位出入王之大命是佐后之事故在此用奄者以其所掌在內故。○注「奄稱」至「其賢」。○釋曰案上酒人漿人皆用奄並不稱士則非士也獨此云士者以其有賢行命為士故稱士也案詩巷伯奄官也注云巷伯內小臣奄官上士四人也彼云巷者宮中為近故謂之巷伯必知巷伯與小臣為一人者以其俱名奄又言巷亦宮中為近又稱伯長也內小臣又稱士亦是長義故知一人也

閽人王宮每門四人囿游亦如之。閽人司昏晨以啟閉者刑人墨者使守門囿御苑也游離宮也。○閽音昏本亦作昏游音由。疏「閽人」至「如之」。○釋曰在此者以其守中門之禁王宮在此故亦在此周禮之內有同官別職此閽人每門及囿游同名閽人而職別若山虞澤虞云每大山每大澤則大山及川衡亦是別職同官[illegible]耳。○注「閽人」至「宮也」。○釋曰云閽人司昏晨以啟閉者謂名閽人之意晨時啟門昏時閉門則此名閽人也又云刑人墨者使守門者此皆以時事為名又云刑人墨者使守門者掌戮文鄭彼注云墨者使守門[illegible]案守中門之禁者言中門則雉門[illegible]王有五門四面皆有中門故言每門[illegible]王之五門皆使墨者守之[illegible]若然不使刑人守門[illegible]刑人輕死之道[illegible]近刑人君加之[illegible]故云近刑人則輕死之道[illegible]君不有防禦不得有[illegible]遠之不得約彼御以十二門皆使墨者也云[illegible]閽人[illegible]王在[illegible]所以[illegible]天子百里諸侯四十里[illegible]孟子云文王之囿方七十里[illegible]以為大何也孟子答文王之囿[illegible]以為小寡人囿方四十里[illegible]芻蕘者往[illegible]兔者往與民同之故以為小不亦宜乎則文王之囿民殺其麋鹿者如殺人之罪民以為大不亦宜乎則文王之囿方七十里若大

於諸侯小於天子故也白虎通又云天子百里大國四十里次國三十里小國二十里與孟子不同者白虎通羽別言之也又云游觀宮者爲是人死其門皆使刖人守之也此離宮即囿游之獸禁故彼鄭云謂囿之離宮小苑觀處也或以爲游亦謂蔽郭中與公所爲者也

寺人王之正內五人寺之言侍也詩云寺人孟子正內路寢【疏】寺人至五人○釋曰在此者案其職云掌王之內人及女宮之戒令故在此○注寺之至路寢○釋曰云寺之言侍者欲取親近侍御之義此奄人也知者見僖二十四年晉文公既入呂郤欲焚公宮寺人披請見公使讓之且辭焉披曰齊桓公置射鉤而使管仲相君若易之行者甚衆豈唯刑臣彼寺人披自稱刑人明寺人奄人也若然寺人既掌內人不掌男子而秦詩云欲見君先令寺人者彼秦仲宣王命作大夫始大有車馬其官未備故以寺人兼小臣是以寺人得掌男子詩云寺人孟子者引證經寺人孟子同也又云正內路寢者寺人既不得在王之路寢而云內正五人若謂在后之路寢耳若王之路寢不得擅內以后宮故以內言之故先鄭下注后六宮前一後五前一則路寢

內豎倍寺人之數豎未冠者之官名○豎古亂反【疏】內豎至之數○釋曰在此者案其職云掌內外之通令凡小事故與寺人連類在此也○注豎未冠至官名○釋曰春秋左氏傳叔孫穆子幸庚宗婦人而生牛以爲豎官則亦童豎未冠者以使童子爲之者與於其職注云使童豎通王內外之命給小事者以其無與爲禮出入便疾也

九嬪嬪婦也昏義曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理也不列夫人於此官者夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職○嬪符真反治直吏反【疏】九嬪○釋曰在此者以其有婦德其職云掌婦學之法以教九御同是內宮之官故亦在此○注嬪婦至官職○釋曰引昏義者彼是周之寢宮之數與此經嬪婦人數同故引以爲證案禮記檀弓云舜葬蒼梧蓋二妃未之從也注云帝嚳而立四妃象后妃四星其一明者爲正妃其三小者爲次妃帝堯因焉至舜不告而娶不立正妃但三夫人而已夏后氏增以三三而九爲十二人殷人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳而立正妃又三二十七爲八十一人以備三十九并后合百二十一人其位后也夫人也九嬪也二十七世婦也八十一女御也又云不列夫人於此惟有九嬪已下是無三夫人之數也又夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職者謂三百六十官無三公之官案大司徒職云二鄉則公一人注云三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教又案冬官考工記云坐而論道謂之王公注云天子諸侯然則[illegible]有三公坐而論道無正職故云中參外與而已三夫人亦當無官職故不列之也

世婦不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則闕【疏】注不言至則闕○釋曰在此者案其職云掌祭祀賓客喪紀帥女宮而濯溉亦在此九嬪官婦女御不言數者君子不苟於色有婦德乃[illegible]云君子者謂君子爲王乃能不苟色也九嬪言婦女御有德亦充君九嬪無德亦與世婦其文今並兩得見耳

女御昏義所謂御妻御猶進也侍也【疏】注昏義至侍也○釋曰女御而[illegible]爲一物也又云御猶進也侍也者[illegible]王寢侍息宴故女御職云掌御叙[illegible]進也侍也

女祝四人奚八人女祝女奴曉祝事者○祝之六反劉又之又反【疏】女祝至八人○釋曰在此者案其職云掌王后之內祭祀凡內[illegible]事故在此也○注女祝至事者○釋曰言[illegible]者爲之也

女史八人奚十有六人女史女奴曉書者【疏】女史○釋曰在此者案其職云掌王后之禮職內治之貳以詔后治內政故史者爲之其職與王之大史掌禮同故在此也

典婦功中士二人下士四人府二人史四人工四人賈四人徒二十人典主也典婦功者主婦人絲枲功官之長【疏】典婦○釋曰在此者案其職云掌婦式之法以受嬪婦及內人女功之事齎故鄭注云典主也典婦功者主婦人絲枲功官之長

宫之長其職中爵是也云賈四人者以其絲有貴賤之事故須賈人也

典絲下士二人府二人史二人賈四人徒十有二人（疏）釋曰在此者案其職云掌絲入而辨其物頒絲于外內工皆以物授之因婦功亦在此也

典枲下士二人府二人史二人徒二十人 枲○絲里反（疏）典枲○釋曰枲麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是麻麻爲布是布之有首實者也在此者與典婦功亦連類在此也

内司服奄一人女御二人奚八人 內司服主宮中裁縫官之長有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過○縫扶用反下同（疏）內司至八人○釋曰以其掌后已下六服言內司服者非是春官司服男子服爲內因是男子之物不言外若在外是其常也故不須言外而內縫但以婦人在內故婦人之事多言內若不言內無以辨死人之物不與春官司服同處者以於內官之例故在此有奄一人者以其衣服事多須男子掌以與縫人同處故用奄也○注內司服至色過○釋曰云主宮中裁縫官之長者以其下文縫人爲長又云有女御者以衣服進或當於王寢其嬪使無色過者以此女御是女故或當進御衣服者故或當於王寢女御與女史同號女也以衣服進御於王王見之或當王意與之接舉得與八十一女御同名故見有二十人外屬有此女御之禮王合御幸之使王無私色之過故名女御也

縫人奄二人女御八人女工八十人奚三十人 女工女奴曉裁縫者○縫扶用反（疏）縫人至十人○釋曰在此者案其職云掌王宮縫線之事以縫王及后之衣服故在此也奄二人亦是縫線事多須有男子故也有女御者亦同於上也有女工者謂女奴巧者鄭云曉裁縫者也

染人下士二人府二人史二人徒二十人 染如豔反劉而險反（疏）染人○釋曰在此者案其職云掌染絲帛因婦人衣服故亦連類在此也

追師下士二人府一人史二人工二人徒四人 追治玉石之名○追丁回反一曰雕（疏）追師至四人○釋曰在此者案其職云掌王后之首服爲副編次追衡笄亦因婦人衣服連類在此○注追治玉石之名○釋曰云追冢其琢琱是王后之則追與琢同是治玉石之名也若然男子首服在夏官弁師者以其男子是陽義又取夏時萬物長大長大乃冠故在夏官此婦人直取首服配衣故與衣連類在此若然首反覆下者以屨屨自地對不與服爲先後故不在上也

屨人下士二人府一人史一人工八人徒四人 屨九具反（疏）屨人○釋曰在此者案其職云掌王及后之服屨故從內官衣服亦連類在此若然追師掌婦人首服此屨人兼男子婦人同在此官也

夏采下士四人史一人徒四人 夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采○翟直歷反綏如誰反

（疏）夏采至四人○釋曰在此者其職云掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊是終事故在末也○注夏采至夏采○釋曰按禹貢徐州貢夏翟之羽云夏翟之羽色也又案禹貢於徐州云羽畎夏翟是徐州貢夏翟之羽也又云有虞氏以爲綏者明堂位云有虞氏之旂夏后氏之綏注云有虞氏當言綏夏后氏當言旂此云有虞氏以爲綏也又云後世或無者案冬官云后氏染羽其有何旂之狀故云後世或無則染羽者周時亦有自然鳥羽何得染之又云其後世或無者先鄭注云爲於職中注及彼注皆云夏翟之羽考夏翟五色也不云翟者首不云翟羽者以其文不具耳

附釋音周禮注疏卷第一

附釋音周禮註疏卷第二

鄭氏註　賈公彥疏

大宰之職掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典以經邦國以治官府以紀萬民二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民四曰政典以平邦國以正百官以均萬民五曰刑典以詰邦國以刑百官以糾萬民六曰事典以富邦國以任百官以生萬民

[illegible]

疏 [illegible]

[illegible]

冬無官者謂各六十官唯冬無云無司空者對餘官有大宰司徒宗伯司馬司寇此則無司空也云以三隅反之者凡物不圓則方方則四隅既有三隅明有四隅以言既有春夏秋三時之官明有冬時之官可知是事典司空之職是也云司空之篇亡者蓋六國時亡其時以考工記代之引小宰職者欲見當有冬官之屬也

以八灋治官府一曰官屬以舉邦治二曰官職以辨邦治三曰官聯以會官治四曰官常以聽官治五曰官成以經邦治六曰官灋以正邦治七曰官刑以糾邦治八曰官計以弊邦治

百官所居曰府弊斷也鄭司農云官屬謂六官其屬各六十若今博士大史大宰大祝大卜大樂屬大常也小宰職曰以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十是也官職謂六官之職小宰職曰以官府之六職辨邦治一曰治職二曰教職三曰禮職四曰政職五曰刑職六曰事職官聯謂國有大事一官不能獨共則六官共舉之聯讀為連古書連作聯聯謂連事通職相佐助也小宰職曰以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事官常謂各自領其官之常職非連事通職所共也官成謂官府之成事品式也小宰職曰以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會官法謂職所主之法度官職主祭祀朝覲會同賓客者則皆自有其法度小宰職曰以灋掌祭祀朝覲會同賓客之戒具官刑謂司刑所掌墨罪劓罪宮罪刖罪殺罪也官計謂三年則大計羣吏之治而誅賞之玄謂官刑司寇之職五刑其四曰官刑上能糾職官計謂小宰之六計所以斷羣吏之治○[illegible]斷丁亂反下同[illegible]

【疏】以八至邦治○釋曰此八[illegible]

之官府也一曰官屬以舉邦治以下皆單言邦據王國而言之言官屬者謂六官各有六十官之屬也長官有屬官事得舉故云以舉邦治二曰官職以辨邦治者謂六官各有職若天官治職之等官各有職所別也官事不分別故云以辨邦治也三曰官聯以會官治者聯是也一官不能獨共則眾官共舉之然後事得合會官治四曰官常以聽官治者官常非聯事當職各自於當官常職而聽治之故云以聽官治也五曰官成以經邦治者謂官府成事品式依舊行之以經紀邦治也六曰官法以正邦治者官法謂當職所主禮灋度將此灋度是正邦之治故云以正七曰官刑以糾邦治者言官刑者若五刑謂官中之刑也以糾察邦治八曰官計以弊邦治者官計謂平治官府之計也弊斷也謂就計會之中有失者斷之故云弊邦治[illegible]官常官聯二者不云邦而云官者[illegible]官乃始得治官常言官常各自治其官故二者不言邦而云官也[illegible]○注百官至之治○釋曰言百官所居曰府者欲以官府為一事與上府史之府別彼府主藏文書此府是百官所居處[illegible]云若今博士大史大宰大祝大卜大樂屬大常也者[illegible]

爲奉常後改爲大常博士官屬焉先鄭謂司刑所掌墨罪劓罪宮罪刖罪殺罪此是正刑五刑施于天下非爲官中之刑故後鄭不從之也官計謂三年大計羣吏之治[illegible]一考乃得計之此官計[illegible]官刑[illegible]之中[illegible]當[illegible]也官計謂小宰之六計所以斷羣吏之治[illegible]

以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神二曰灋則以馭其官三曰廢置以馭其吏四曰祿位以馭其士五曰賦貢以馭其用六曰禮俗以馭其民七曰刑賞以馭其威八曰田役以馭其眾

都之所居曰鄙則亦法也典法則所用異異其名也都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者祭祀其先君社稷五祀法則其官之制度廢猶退也退其不能者舉賢而置之祿若今月奉也位爵次也賦口率出泉也貢功也九職之功所稅也禮俗昏姻喪紀舊所行也

司[illegible]謂學士[illegible]取[illegible]子云[illegible]上之所[illegible]於下
貢[illegible]之所[illegible]於上[illegible]乃[illegible]用
又[illegible]作[illegible]以[illegible]其[illegible]曰[illegible]
律[illegible]下同[illegible]反疏[illegible]以八[illegible]八則[illegible]
采地之[illegible]也一曰[illegible]以[illegible]之中[illegible]祀宗[illegible]
社[illegible]五祀[illegible]六元大[illegible]之[illegible]於[illegible]
之中宗廟先祖則無可去取[illegible]
上[illegible]有功是[illegible]之[illegible]也○一[illegible]
之[illegible]度制[illegible]若[illegible]所以[illegible]之[illegible]入[illegible]
此○三曰廢置以馭其吏者謂有罪則廢[illegible]
而[illegible]之亦所以[illegible]人於善也○四曰[illegible]
學[illegible]有賢行[illegible]以[illegible]
也○五曰[illegible]以馭其[illegible]
田之法一[illegible]大之[illegible]入[illegible]
故云以馭其[illegible]也○六曰[illegible]以馭其民[illegible]
[illegible]所[illegible]行[illegible]
七曰[illegible]以馭其[illegible]
[illegible]故六以[illegible]入[illegible]
田[illegible]於民[illegible]人入[illegible]六以馭其[illegible]
[illegible]又[illegible]大夫[illegible]田[illegible]民[illegible]大六[illegible]

子[illegible]人[illegible]者[illegible]大夫[illegible]
田[illegible]云大夫不[illegible]
唯[illegible]用[illegible]明大夫不合[illegible]
[illegible]大司[illegible]云凡造都鄙[illegible]
云[illegible]文[illegible]鄙[illegible]
[illegible]其[illegible]鄙[illegible]
實其名[illegible]
府言[illegible]
[illegible]公[illegible]大[illegible]
也小都[illegible]六[illegible]大[illegible]
云王子弟[illegible]公[illegible]
與六卿同[illegible]五十里[illegible]大夫同[illegible]
記[illegible]云天子[illegible]田以[illegible]
子同[illegible]以[illegible]
子[illegible]食采[illegible]有[illegible]
假別[illegible]云周召毛[illegible]
公云[illegible]
鄭[illegible]云周召[illegible]
[illegible]

[illegible]其[illegible]社稷五祀[illegible]
[illegible]大夫[illegible]
[illegible]故云[illegible]法則[illegible]
[illegible]之等[illegible]
月別[illegible]之[illegible]
此[illegible]
次[illegible]
[illegible]賦[illegible]
言[illegible]九[illegible]
功[illegible]
也[illegible]
[illegible]用[illegible]
[illegible]也

以八柄詔王馭羣臣一曰爵以馭其貴二曰祿以馭其富三曰予以馭其幸四曰置以馭其行五曰生以馭其福六曰奪以馭其貧七曰廢以馭其罪八曰誅以馭其過

[illegible]柄所秉執以[illegible]
[illegible]大夫[illegible]
於[illegible]
以[illegible]
也[illegible]
[illegible]
先[illegible]
[illegible]反[illegible]反疏以八柄[illegible]至[illegible]
與下[illegible]
[illegible]
[illegible]
以[illegible]
臣下[illegible]
有以[illegible]
則[illegible]
[illegible]六曰奪以[illegible]

云以馭其貧。七曰廢以馭其罪者，廢猶放也，謂臣有大罪，若不忍刑殺之，以放逐之，故云以馭其罪。八曰誅以馭其過者，臣有過失，非故爲之者，則以言語責讓之，故云以馭其過。若其祀此經八事，自五已上皆是善事，先大善者在前，小善者在後；自六已下皆是惡事，先大惡者在前，小惡者在後。案內史云此八柄之事，一曰爵，二曰祿，與此同；三曰廢，四曰置，五曰殺，六曰生，七曰予，八曰奪，文亂與此不同者，彼[illegible]事[illegible]無常故[illegible]不以次設言殺誅說爲類其不以良設之文可見此既是罪則上之刑人也出國王則殺之故內史[illegible]言殺也且此中爵與奪[illegible]以別以王儀客大[illegible]明辨之四等或文有別入則中與[illegible]及[illegible]其文者以其犢小不[illegible]年後也。注[illegible]所至於善。釋曰柄者謂八者非常乃之所人所秉執以起事故以柄言之也云治要宗公存户下者從其用之以爵及命士不言[illegible]中令之後考工記云中有九室九卿朝三[illegible]六卿足數中舍言所也云詩者所序曰[illegible]者大雅[illegible]序是第後次第之言[illegible]教也故鄭云言教王以賢者之第次也又引書者是尚書洪[illegible]親之以云凡學士人者以方[illegible]者賢其也方道也故善也凡其云止之人身以爵祿者言之以善道教之引之者證以馭甚由也云或士[illegible]作爵於曾之以生以養爲公亞以爲周公後是也若凡在文公十三年公羊傳文彼云周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以爲周公主[illegible]公後不因周公者其以義言之又云五福一曰壽若山亦[illegible]文引之者證賢臣者名云五福一曰壽故引以取其福也云六極四曰貧者以引之者[illegible]大罪當之家資以奪其貧也云廢猶放也舜殛鯀于羽山者是也[illegible]用不成殺[illegible]之故也云誅責讓也[illegible]馬君之所乘東者也云[illegible]犬馬猶年之則[illegible]之[illegible]者[illegible]

以八統詔王馭萬民：一曰親親，二曰敬故，三曰進賢，四曰使能，五曰保庸，六曰尊貴，七曰達吏，八曰禮賓。統所以合牽以等物也。親親，若堯親九族也。敬故，不慢舊也，晏平仲久而敬之。進賢，有善行也。使能，賢者多才藝者。保庸，安有功者。尊貴，尊天下之貴者。孟子曰：天下之達尊者三，爵一，齒一，德一。達吏，察舉勤勞之小吏也。禮賓，賓客諸侯，所以示民親仁善鄰。

〔疏〕以八統至禮賓。○釋曰：八統所以合牽以等物也，此八者[illegible]民與在上同有物事[illegible]民使與上合，皆有以等其上行之下效之也，故以萬民爲主也。一曰親親者，君與民俱親九族之親。二曰敬故者，君與民皆須恭敬故舊朋友。三曰進賢者，有賢在下，君當招之，民當舉之，是君民皆進賢也。四曰使能者，下有技能，君民共舉之。五曰保庸者，保，安也，庸，功也，有功者上下皆賞之以祿，使之心安也。六曰尊貴者，諸臣有貴者，君民共尊敬之。七曰達吏者，吏勞在民間，在下位不能自達者，進之於上而用之也。八曰禮賓者，天子待諸侯之賓，在下皆當禮於賓客。此八者先親親，次賢者之事，是先後之次也。○注統所至善鄰。○釋曰：云親親若堯親九族也者，案堯典云克明俊德以親九族，即堯能親九族之事，引以[illegible]乃[illegible]以親九族也，云上至高祖，下至玄孫之親。凡從德之事以自[illegible]乃[illegible]也。旁及五服，民亦效之而親之者[illegible]他人久敬平仲由平仲故於他人善與平仲故親引[illegible]云敬故不慢舊也，引晏平[illegible]文王故也。云進賢有善行也者[illegible]長之[illegible]者以能治之是賢者行六藝六行者能者直六藝而已。云尊貴尊天下之貴者者，天下有貴曰尊之。云孟子曰天下之達尊者三，爵一，齒一，德一者，天下通行之三者，尊爵德齒也。爵則[illegible]大夫士[illegible]是也。齒者，當若鄉飲酒之禮，六十已上在堂[illegible]上，以內是以引之，於經無所當也。不言先王之所以治天下者五，貴有德者即尊貴是也，又言親親者、貴長、慈幼者，三者於經無所當，亦連引之耳。云達吏察舉勤勞之小吏也者，小吏在民間，若比長、閭胥之等，皆小吏也，官有勤勞，用之。云賓客諸侯者，諸侯大行人以上公侯伯子男之禮皆爲賓客，以[illegible]賓客五等諸侯。云所以示民親仁善鄰者，隱公六年左氏傳五父之辭也。

以九職任萬民：一曰三農，生九穀；二曰園圃，毓草木；三曰虞衡，作山澤之材；四曰藪牧，養蕃鳥獸；五曰百工，飭化八材；六曰商賈，阜通貨賄；七曰嬪婦，化治絲枲；八曰臣妾，聚斂疏材；九曰閒民，無常職，轉移執事。任猶倳也。鄭司農云：三農，平地、山、澤也。九穀，黍、稷、秫、稻、麻、大小豆、大小麥。八材，珠曰切，象曰磋，玉曰琢，石曰磨，木曰刻，金曰鏤，革曰剝，羽曰析。閒民謂無事業者，轉移爲人執事，若今

貨也。玄謂三農，原隰及平地。九穀無秫、大麥，而有粱、苽。樹果蓏曰圃，園其樊也。虞衡，掌山澤之官，主山澤之民者。澤無水曰藪。牧，牧田，在遠郊，皆畜牧之地也。行曰商，處曰賈。阜，盛也。金玉曰貨，布帛曰賄。嬪，婦人之美稱也。臣妾，男女貧賤之稱。晉惠公卜懷公之生，曰將生一男一女。招父曰：男為人臣，女為人妾。由是名其男曰圉，女曰妾。閒民，謂無事業者，轉移為人執事，若今傭賃也。[illegible]

[illegible]反又許六反稽尺證反下同蓏力果反[illegible]二反[illegible]不名居反○疏以九職至執事。○釋曰：此九者皆是民之職業，故云萬民也。一曰三農生九穀者，言三農謂原隰及平地三農種，故云三農生九穀也。二曰園圃毓草木者，所云場圃任園地[illegible]草木即[illegible]師。三曰虞衡作山澤之材者，在山澤之民[illegible]作山澤之材也。[illegible]而已。○四曰藪牧養蕃鳥獸者，在藪牧之民所事[illegible]使之長蕃鳥獸而已。○五曰百工飭化八材者，謂[illegible]百工巧

作之工所事事變化八材為器物飭化之所已熟也要力以化八材。○六曰商賈阜通貨賄者[illegible]之家所為事業通貨賄使之阜盛。○七曰嬪婦化治絲枲者，謂國中婦人有德行者，治理變化絲枲以為布帛之等也。○八曰臣妾聚斂疏材者，謂男女貧賤號為臣妾者所為事業[illegible]以不營根實而已。○九曰閒民無常職轉移執事者，謂人無[illegible]以此已業者為閒民，而[illegible]任[illegible]至[illegible]。○注任猶至傭賃。○釋曰：云任猶傛也者[illegible]鄭司農云三農平地山澤也者[illegible]石曰山水鍾曰澤不生九穀[illegible]故後鄭不從之也。云九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥者[illegible]後鄭以其無梁苽故不從也。然有[illegible]梁苽[illegible]云[illegible]及平地[illegible]原隰及平地可種黍稷[illegible]合隰[illegible]者[illegible]九穀[illegible]原隰及平地中可種[illegible]亦[illegible]者以秫為黍[illegible]者[illegible]主之以知有梁苽者[illegible]故知有梁苽也。且[illegible]七穀之中依月令食[illegible]方麻屬西方[illegible]屬北方[illegible]屬中央，故知有黍[illegible]小豆所用處多，故知有小豆也。必知有大豆者，[illegible]

云黍之秫粟成故大豆后稷之所殖，故知有大豆也。云樹果蓏曰圃[illegible]者，案漢書食貨志云：田中不得有樹，用妨五穀。環廬樹桑，菜茹有畦，瓜瓠果蓏殖於疆易。[illegible]曰：有核曰果，無核曰蓏。[illegible]木上曰果，地上曰蓏。[illegible]云園其樊也者[illegible]詩云折柳樊圃[illegible]在園中[illegible]其[illegible]者[illegible]云虞衡掌山澤之官主山澤之民者，案[illegible]山虞澤虞[illegible]林衡川衡[illegible]以見山澤之官[illegible]云主山澤之民者，[illegible]虞衡[illegible]是官[illegible]出[illegible]之人[illegible]山澤之民無名號，故借虞衡之官以表其民，所任者任山澤之民也。云澤無水曰藪者[illegible]澤虞[illegible]大澤大藪[illegible]別言，則有水不得[illegible]亦有[illegible]也。云牧牧田在遠郊，知者，見載師云牧田任遠郊之地。云皆畜牧之地者[illegible]家所受田也[illegible]之地[illegible]有六畜之地，故云在遠郊也。云行曰商，處曰賈者，[illegible]曰賈[illegible]之下有[illegible]人與行[illegible]故曰[illegible]不行是行曰商也。云金玉曰貨者，案

食貨志王莽居攝，更作金銀龜貝錢布之品，名曰寶貨，是自然之物曰貨也。聘禮曰賄用束紡，是人所為曰賄也。若然，王制云錦文珠玉不粥於市，此商賈得通之者[illegible]王有錦文者，或異代禮也。案左氏襄十五年，宋人或得玉，獻諸子罕，子罕寘諸其里，使玉人為之攻之，富而後使復其所[illegible]云[illegible]玉得留是其[illegible]也。云嬪婦人之美稱者[illegible]國中婦人有德行，故稱嬪[illegible]云臣妾男女貧賤之稱者[illegible]云晉惠公已下，皆左氏傳僖十七年夏晉大子圉為質於秦[illegible]惠公之在梁也，梁伯妻之，梁嬴孕，過期，卜招父與其子卜之，其子曰：將生一男一女。招父曰：然。男為人臣，女為人妾。故名男曰圉，女曰妾。及子圉西質，妾為宦女焉。[illegible]也，此[illegible]以義[illegible]之也。云[illegible]或取[illegible]之[illegible]其[illegible]食也。云[illegible]不熟[illegible]雅云穀不熟為饑[illegible]不熟為饉[illegible]則曰大荒。

以九賦斂財賄：一曰邦中之賦，二曰四郊之賦，三曰邦甸之賦，四曰家削之賦，五

曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦

財泉穀也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也幣餘百工之餘玄謂賦口率出泉也今之筭泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也邦中在城郭者四郊去國百里邦甸二百里家削三百里邦縣四百里邦都五百里此平民也關市山澤謂占會百物幣餘謂占賣國中之斥幣皆末作當增賦者若今賈人倍筭矣自邦中以至幣餘各入其所有穀物以當賦泉之數斂一書所行畀也○削本亦作稍又作梢所教反徐所召反幣鄭婢世反于必世反名與音餘鄉大夫劉音香更見虞反後可以意求

疏以九至之賦○釋曰云以九賦斂財賄者口率出泉之處有九故云以九也既云財若此出泉則財賄共泉而云斂財賄者計口出泉出泉者取財隨以當筭泉之賦故云斂財賄也一曰邦中之賦者謂國中之民以出泉也二曰四郊之賦者計家百里之內民所用出泉也三曰邦甸之賦者謂四郊外百里之外二百里之內民所出泉也四曰家削之賦者謂二百里之外三百里各削其中有大夫采地謂之家故家削者大夫采地中之賦稅入大夫家但大夫采地之外其地爲公邑公邑之內其民出泉入二家故舉家以表公邑之民也五曰邦縣之賦者其民出泉入四百采地各縣有小都之賦入采地之主其中有公邑之民出泉入王家也六曰邦都之賦者其五百里中有大都之采地其賦入主外四爲公邑其中民所出泉入王家也七曰關市之賦者王畿四面皆有關門及王之市廛二處其民之賦口率出之所得者入王家也八曰山澤之賦者謂山澤之中財物山澤之官民以時入而取之出收以當邦賦所稅得之物財之而官未用有人占會取之爲官出息此人口私出泉○之山澤之賦也○九曰幣餘之賦者謂爲國幣占用物亦辭並斂之於屬幣得之不入有斂則有人收之爲令宗泉此人亦口數出泉謂之幣餘之賦斂備市山賦賦餘不此上六處而特言者以其末作當增賦收也○計則泉至異也○釋曰知財得爲泉者身外刑云亨刑作之用入財宰之財用以此充財中有泉也又在財中有穀者家誤司喪大記云貊財賄一遂米米郎泉穀成知財中有穀也云鄭云歲云邦中之賦二十而稅一各有差也有先鄭約斂自國變二十而一近郊十一遠郊二十而二成云各有差後鄭不從者以關市山澤幣餘之賦皆無地稅即上云邦中四郊之等亦非幣餘故不從也云幣餘百工之餘後鄭不從者若是百工之餘當從之職幣何有稅乎云玄謂賦口率出泉也者案大府云九貢九賦九功各別又見司會云以九貢致邦國之財用以九賦令田野之財用以九功令民職之財用貢賦及功各別賦爲口泉也是以鄭君引漢法民年十五已上至五十六出口錢人百二十以爲一筭故鄭於此注亦云今之筭泉民或謂之賦此其舊名與又引鄉大夫以歲時登其夫家已下及遂師之職者欲見在下爲一皆是口率出泉依小宰爲地稅也云邦中在城郭已下至五百里此皆約載師所云遠郊甸地削地縣地之等遠近之差云此平民也者對第六曰已上皆是平善之民先王以農爲本故謂之平民也對七曰已下非農民者爲末作也云關市山澤謂占會百物者謂關市山澤之人以貨出入有物而若泉府廛布總布之等亦有稅物山澤之人入山澤取材亦有然物此人占會百物爲官出息幣餘之斥賣國中斥幣者謂此廛不入大府指斥出所賣之物名斥幣云當斥賦者謂口率出泉皆於上農民故云若今賈人倍筭矣云自邦中以至幣餘各入其所有穀物以當賦泉之數者以經云斂財賄財賄則是穀物取之以當賦泉之數若漢法人百二十云每爲一書所待異也者此九賦所得財物給下九式之用九

式用處不知故此九賦分爲九處以備一處焉一書以待其出式謂用財之宜度是所得異也

以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式

式謂用財之節度荒凶年也羞飲食之物也工作器物者幣帛所以贈勞賓客者芻秣養牛馬禾穀也鄭司農云匪分也頒讀爲班布之班謂班賜也頒或作分好用燕好所賜予也予○羞[illegible]但反頒音班[illegible]勞力報反

疏以九至之式○釋曰[illegible]名式謂依常多少用財法式也○一曰祭祀之式者謂大宰祭祀公年五年特牲之類○二曰賓客之式者五儐之類○三曰喪荒之式者贈莫賻賵之類王家之喪所用大小此所謂工之藏不斂有所施之也○以凶若服之式者所謂荒年所服

也。五曰工事之式者謂百工巧作器物之法。六曰幣帛之式者謂若贈勞賓客也。七曰芻秣之式者謂牛馬禾穀也。八曰匪頒之式者謂若分賜羣臣也。九曰好用之式者燕好所賜予也。此九者亦依尊卑緩急爲先後之次也。○注式謂至賜予。○釋曰云九爲年也者曲禮云歲凶年穀不登是凶年也云羞飲食之物也者謂若膳夫飲用六清食用六穀膳用百有二十品之類云工作器物者若考工所作器物也云幣帛所以贈勞賓客者謂若司儀職上公三問二勞之等皆有束帛禮賄用束紡云芻秣牛馬禾穀者謂若聘禮致饔餼芻秣之等也云玄謂王所分賜羣臣者鄭足司農雖賜之義也云好用燕好所賜予者以其言好則知是燕飲有所愛好自因歡樂則有賜予也

以九貢致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢

嬪故書作賓鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬賓貢皮帛之屬器貢宗廟之器幣貢繡帛材貢木材也貨貢珠貝自然之物也服貢祭服斿貢羽毛物貢九州之外各以其所貴爲摯肅慎氏貢楛矢之屬是也玄謂嬪貢絲枲器貢銀鐵石磬丹漆也幣貢玉馬皮帛也材貢櫄幹栝柏篠簜也貨貢金玉龜貝也服貢絺紵也斿讀如圃斿之斿斿貢燕好珠璣琅玕也物貢雜物魚鹽橘柚。○嬪鄭音頻司農音賓摯音至本亦作贄楛音戶櫄敕倫反幹古旦反篠西了反簜大黨反絺勑其反紵直呂反璣徐其既反一音機琅音郎玕音干柚羊救反一音孚受反或音逾

周禮二　十三　四二

疏此以九貢至物貢。○釋曰云致邦國之用者謂貢諸侯邦國歲之常貢則小行人云令春入貢是也大行人云侯服歲一見其貢祀物彼謂因朝而貢與此別也但諸侯國內得民稅大國貢半次國三之一小國四之一所貢者市取當國所出美物則爲貢者云厥篚之類是也。○注嬪故至橘柚。○釋曰言故書者鄭注周禮有數本劉向未校之前或在山巖石室有古文考校後爲今文古今不同鄭據今文注故云故書作賓此九貢皆是諸侯賓之所貢不得特以一事爲賓貢若言嬪貢者謂嬪婦人所作是也鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬者按禮記禮器云三牲魚腊九州之美物故知祀貢有犧牲案僖公四年齊責楚包茅不入王祭不共無以縮酒故知祀貢中有包茅云賓貢皮帛之屬後鄭從嬪不從賓如上釋云器貢宗廟之器者大行人因朝而貢者得有成器也賞之也

賓貢不得有成器故後鄭不從也云幣貢繡帛者亦有貢篚織貝及玄纁織縞之等故知幣貢中有繡帛也云材貢木材也者禹貢中有木故知材貢中有木材也云貨貢珠貝自然之物也者亦謂食貨志爲貨云服貢祭服者後鄭亦不從以大行人因朝而貢有祭服此歲之常貢不得有成服云斿貢羽毛者亦不從者以其游據人宴好不得據爲上生稱故不從也云物貢九州之外各以其所貴爲摯又引肅慎氏貢楛矢之屬後鄭不從者以其九州之外世一見無此歲之常貢之法也云玄謂嬪貢絲枲者絲枲青州所貢此破先鄭爲賓貢云器貢銀鐵石磬丹漆也者銀鐵梁州所貢漆兗州所貢石即磬梁州所貢磬即泗濱浮磬覲禮諸侯以享禮云匹馬王馬皮帛也者禹貢無馬覲禮諸侯享禮云匹馬卓上九馬隨之周則有之玉即球琳皮即熊羆狐狸並雍州所貢皆即織具之類揚州所貢此增成先鄭之義云材貢櫄幹栝柏篠簜也者並荊州所貢此亦增成先鄭之義云貨貢金玉龜貝也者亦增成先鄭之義龜出九江荊州所貢玉即球琳亦雍州所貢金即金三品及具揚州所貢云服貢絺紵也者據州所貢云斿讀爲圃斿之斿游貢燕好珠璣琅玕也者此破先鄭物上生毛爲羽毛也珠即蠙珠徐州所貢璣即荊州所貢琅玕雍州所貢云物貢雜物魚鹽橘柚者此

周禮二　十四　四二

亦破先鄭之義魚即蠙魚徐州所貢鹽青州所貢橘柚揚州所貢已上所貢之物皆據禹貢而言

以九兩繫邦國之民一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰藪以富得民

兩猶耦也所以協耦萬民聯綴也牧州長也九州各有封域以居民也長諸侯也一邦之貴民所仰也師諸侯師氏有德行以教民者儒諸侯保氏有六藝以教民者宗繼別爲大宗收族者鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民稅薄利之玄謂利讀如上思利民之利謂以政教利之吏小吏在鄉邑者友謂同井相合耦鋤作者孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦藪亦有虞掌其政令爲之厲禁使其地之民守其材物以時入于王府頒其餘於萬民富當蓄藏於材物。○繫音計治直吏反下注王治凡治賦等皆同藪素口反耦五口反下音物

疏九以

主得民。○釋曰：言邦國，即據諸侯及畿民而言，謂王者於邦國之中立法，使諸侯與民相合耦而聯綴，不使離散，有九事，故云以九兩繫邦國之民也。一曰牧以地得民者，謂畿外八州之中，州別立一州牧，使侯伯有功德者為之，使統領二百一十國，以統一州之地侯及民，故云牧以地得民也。二曰長以貴得民者，謂一國之君，以其尊貴，民故云以貴得民也。三曰師以賢得民者，謂諸侯已下立教學之官為師氏，以有三德三行，使學子歸之，故以賢得民，民則學子是也。四曰儒以道得民者，諸侯保氏之下，又置一保氏之官，不與天子保氏同名，故號曰儒，掌養國子以道德，故云以道得民，民亦謂學子也。五曰宗以族得民者，謂大宗子收族，以族得民，民即族人也。六曰主以利得民者，謂公卿大夫采邑之民也。七曰吏以治得民者，謂大夫宜若在民間者，以治政之所得民。八曰友以任得民者，謂同井同門之朋友，在閭里之間相佐助，以任得民者也。九曰藪以富得民者，以藪澤之中多有財物，必致得民聚集而言，則山澤之中有財者，民居可知，故以富得民也。○注牧州

兩猶耦者，以其在上與民相合耦，使不離散也。云牧州長也者，禮記王制云二百一十國以為州，州有伯，鄭云州長。云殷州長曰牧，虞夏及周皆曰牧，云九州各有封域，以居民也。若然，云帝命式于九圍，九圍則九州，各有封疆界也。云長諸侯也者，以地得民者，對牧下言長，故舉諸侯也。云師諸侯師氏有德行，以教民者，諸侯有一國之君，亦是上言牧下言長，故知長是諸侯也。云師諸侯師氏，有德行以教民者，經云以賢得民，是諸侯師氏也。云師諸侯師氏，以三德三行教國子，故知有德行也。云儒諸侯保氏有六藝以教民者，以經云以道得民，保氏職云掌養國子以道，乃教之六藝，故知儒是諸侯保氏，不同天子之官，故變保言儒。云宗繼別為大宗，收族者，禮記大傳云：別子為祖，繼別為宗，又云大宗收族者，族人以其族以族得民也。云主謂公卿大夫，世世食采，不絕，民稅薄，利之者，以其公卿大夫采地有常，故云不絕。云若經之於采地，民以薄稅利之，故云利民，是以孟子云：什一，天下之中正也，多乎什一大桀小桀，寡乎什一大貊小貊，輕重皆以什一為正，何得薄稅以利民乎？故不取什一者，以其公卿采邑自有公稅，不得以稅利民，故云薄稅也。云吏小吏在鄉邑者，以其民中之尊，民依之者，謂鄉邑或在公邑采邑，皆是也。云友謂同井相合耦鉏作者，以其同井比長閭胥，或在鄉遂者也，在公邑采邑，皆是。云友謂同井相

任，共居若則合耦，合耦于鋤，注云：合耦，使相佐助也。云孟子曰：鄉田同井，出入相友，守望相助，疾病相扶持，則百姓親睦。引孟子鄉田同井者，以證友是同井之友。但鄉遂為溝洫法，不為井田，而云鄉田同井者，鄉遂雖不為井，以其三三相任，以相佐助，井田同法，故云同井。云藪亦有富者，民所聚亦有大澤大藪中，人謂藪為大澤，有水有財，故云藪亦有富，亦富也。云藪，亦與九曰澤，其政令已下，亦謂藪中所有之物也。

正月之吉，始和，布治于邦國都鄙，乃縣治象之灋于象魏，使萬民觀治象，挾日而斂之。

周正月朔日。大宰以正月朔日布王治之事於天下，至正歲，又書而縣于象魏，振木鐸以徇之，使萬民觀焉。小宰亦帥其屬而往，皆所以重治法，新王事也。凡治有故，言始和者，若改造云爾。鄭司農云：象魏，闕也。故魯災，季桓子御公立于象魏之外，命藏象魏，曰：舊章不可亡。從甲至甲謂之挾日，凡十日。○挾，子協反，又作浹，同子合反。魯，將洛反。御，魚呂反。疏

正月至斂之。○釋曰：自此已下，皆言布治於天下之事。和，謂調和，與八法已下之事和諧

者乃縣之。因云正月乃縣治象之法，于象魏，使萬民以觀。挾日者，從甲至甲十日，乃斂之。○注周正月朔日，知正月是周正月，以其下文乃言正月也。上云周正月建子之月，明上云正月是周正月也。云吉謂朔日者，以諸言吉者，或云吉月，或云吉日，吉謂朔日也。云大宰以正月朔日布王治之事於天下者，以其邦國都鄙，總是天下之事。云至正歲又書而縣于象魏，振木鐸以徇之者，以下文小宰云正歲帥治官之屬而觀治象之法，徇以木鐸，乃退而頒之于其屬，此經則是大宰布法於六官，下乃縣之於象魏，此鄭釋下正歲乃縣於象魏之月，若下小宰職所以佐大宰，皆正歲也。云小宰亦帥其屬而往者，以其小宰職云正歲而往，故知小宰亦帥其屬而往也。云皆所以重治法新王事也者，以其一歲之中再布，又正歲新之，是重治法新王事也。云凡治有故，言始和者，若改造云爾者，以其有故，須更新，故言始和，若改造之耳。云鄭司農云象魏闕也者，以其門闕之外，懸法象於魏闕。云故魯災，季桓子御公立于象魏之外者，按哀公三年，司鐸火，火踰公宮，桓公僖公災，季桓子至，御公立于象魏之外，命藏象魏，曰舊章不可亡，故以證象魏。云從甲至甲謂之挾日者，以其有甲乙至癸十日，是以二十一年左傳云鄭伯

皋王子朝以辟在闕象魏也案公羊昭公二十五年云子家駒諫昭公曰諸侯僭天子大夫僭諸侯久矣公曰吾何僭矣哉子家駒曰設兩觀乘大路何氏云天子兩觀諸侯臺門則諸侯不合有觀也若然雉門兩觀及禮運云遊於觀之上有觀亦是僭禮也云故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可亡也者此哀公三年左氏傳云家毀桓僖災從謂救火所從象魏在大廟中救火者至命藏之於藏是象魏之上縣治象之法也以其象魏縣治象之所故命藏之大廟中季桓子曰舊章公方於雉門象魏之外觀舊縣之處命藏象魏引之者證象魏是雉門之闕也又云挾日者從甲至甲謂之挾日凡十日者從甲至癸為十日以之不得從甲至甲為十日故鄭以從甲至甲為十一日也云挾日而斂之

乃施典于邦國，而建其牧，立其監，設其參，傅其伍，陳其殷，置其輔。牧，州長也。監謂公侯伯子男各監一國。書曰王啓監，厥亂爲民。參謂卿三人。伍謂大夫五人。鄭司農云殷，治律。輔，爲民之平也。玄謂殷，衆也，謂衆士也。王制曰上大夫卿，下大夫五人，上士二十七人。其中士下士各居其上之三分。輔，府史，庶人在官者。○參，七南反。下及注同。（疏）乃施至其輔○釋曰上以三公也傳音附除方務反。疏注曰大典治邦國更言施典者以其上文以典治邦國已下施典於邦國已下是於邦國安置云乃者更事舉之所施者與則建其牧已下是也建立也於一州之中立一牧立其監者每一國之中立一謂諸侯各監一國設其參者謂諸侯之國各立三卿傅其伍者謂三卿下各立五大夫陳其殷者謂三卿下各置士二十七人三五一是九二十七謂其殷者謂三卿下各設府史胥徒以主乃者令宮事○釋曰鄭云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧者案下典命云八命作牧侯伯有功德者加命作州長若以八命則云加命以八命作牧八命作牧是侯伯七命加一命則八命故云加命作州長下大夫舉命也云監謂公侯伯子男各監一國者此等各監一國引書者此亦周公封康叔之事書曰王啓監厥亂爲民者證諸侯爲監也云參謂卿三人者案左氏傳說諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇是以孟氏爲司空叔孫氏爲司馬季孫氏爲司徒是諸侯三卿也云伍謂大夫五人者謂司徒下二大夫一大夫

爲司徒大夫一大夫爲太宰大夫司空下二大夫一大夫主司空事一人大夫爲司空大夫司馬事少省闕一大夫故五人鄭司農云殷治律輔爲民之平也者謂民皆有主法律輔爲人之平者以民之平事當先鄭意治律是後代之法故後鄭易之云玄謂殷衆也謂衆士也者謂衆士有名士稱殷衆義故鄭玄易之云衆士也又引王制諸侯上士已下者按彼注大國之士爲上次國之士爲中小國之士爲下言數各居其上之三分者此謂其食位之序大國之士爲上比再命行上九中九下九次國之士爲後行上士當大國之中士中下士當其空小國之上士當大國之下士中士當次國之下士士下上當其空故云數各居其上之三分與之云輔府史庶人在官者彼司農輔爲民之平者鄭為治律云輔府史庶人在官者彼以其有府史中人士受上成擇於下受下成擇於上故鄭云輔

乃施則于都鄙，而建其長，立其兩，設其伍，陳其殷，置其輔。長謂公卿大夫王子弟食采邑者。兩謂兩卿不言三卿者，不足於諸侯。鄭司農云兩謂兩丞，伍、殷、輔同上。○（疏）乃施至其輔○釋曰上已言八則治都鄙，更言施則於都鄙者，以都鄙是更申勑之義，建其長謂公卿大夫王子弟爲采邑之主，以是一邑之長故言長建其長立其兩者謂每采邑之中立其兩卿設其伍陳其殷置其輔義與上邦國同○注長謂至兩丞○釋曰云長謂公卿大夫王子弟食采邑者案典命云三公八命其卿六命其大夫四命案大宗伯云六命賜官鄭云此王之六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯則此云長者三公卿六大夫并言大夫四命不合立官此鄭云長兼公卿大夫者以其太宰大夫四命不在官不與公卿同亦得稱長者以大夫不合有兩卿五大夫當與諸侯之都長是賓不案其云王子弟食采邑者謂親王子弟食邑與三公同在五百里也云王子弟食采邑者在四百里云其次疏者在五百里畿也又以五十里與大夫同食三百里地各食二十五里與大夫同不得立兩卿五大夫食三百里食其地各百里者得立兩卿五大夫之等其大都在三百里同已上二者得立兩卿五大夫同不得立兩卿有五大夫者不足於諸侯者以其在天子之下故得中而立三卿入于三公六卿謂之諸侯以其在外諸侯稱其南面爲尊故得申而立三卿者不足於諸侯鄭司農云兩謂兩丞也者此以其兩卿不足云兩即不得云兩丞以其兩卿不足於諸侯以後代之官況之故云兩丞也此中唯有都鄙之名都鄙之中含有公卿大夫春官都宗人家宗人都家並有故公卿入都宗人中大夫入家宗人中以其公卿雖有大都小都之別而同名都故大夫不得都名直有宗稱故在家宗人也至於夏官都司馬家司馬又

與家宗人都宗人異故鄭注都司馬唯云三公與王子弟其卿又入家司馬中以其司馬掌都中六卿此文但使其臣爲司馬若公孫氏之名臣者矣王家不爲之立司馬故卿入中若然都鄙之內其既有三公得諸侯之號若三公王子弟故司裘諸侯熊侯豹侯卿大夫麋侯是卿不入諸侯也若立因如諸侯即此文卿與公同若都長司及大夫亦此注含大夫是也

乃施法于官府而建其正立其貳設其考陳其殷置其輔正謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空也貳謂小宰小司徒小宗伯小司馬小司寇小司空也考成也佐成事者謂宰夫鄉師肆師軍司馬士師也司空亡未聞其考[疏]乃施至其輔○釋曰案上官府在都鄙上此文在都鄙下者欲見都鄙置臣與諸侯同又見諸侯下亦有都鄙之義故進都鄙在上使文承邦國之下也已上言八法治官府今更言施法于官府言乃者亦是更端之也而建其正正長也亦是一官之長若大宰之等云立其貳者謂小卿副貳大卿即小宰之等設其考者考成也佐成事者宰夫之等也陳殷輔義與前同○注正謂至其考○釋曰宰夫已下並是五官之長云司空亡未聞其考者案鄉師云及葬執纛以與匠師御匶注云匠師事官之屬其考司空亡若鄉師之於司徒若然鄉師是司徒之考則匠師亦司空之考而此云未聞者彼文以義約之司空考匠師也無正文故此云未聞也

凡治以典待邦國之治以則待都鄙之治以灋待官府之治以官成待萬民之治以禮待賓客之治成八成禮賓禮也[疏]凡治至之治○釋曰以其大官主治故以目之六典本以治邦國故云以典待邦國之治八則本以治都鄙故云以則待都鄙之治八法本以治官府故云以灋待官府之治八成本以治萬民故云以官成待萬民之治禮者本以接賓客故云以禮待賓客之治據上文官成在八法治官府中今特出之者以其八成本待萬民不待官府若不特出之則無此待萬民之事在八法官府者欲見官府執行故禮記云雖有家國成則八成也以禮待賓客本在八統今特見之者以上親親敬故進賢使能保庸事有進吏皆是王行之於朝以示於民使民歡之八事不必更別有禮職禮賓特別有禮若聘禮之類也此特言以者彊別有篇卷使人執持施行之知然者以周禮六官皆邦國之治則六官掌事不可專主邦國故知別有篇卷但有三百之中皆通

也○注成八至禮也○釋曰八成小宰職文禮謂若聘禮覲禮賓客之等是也

祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之略也具所當共脩掃除糞洒○要一遙反滌徒歷反洒色賣反[疏]祀五至具脩○釋曰祀五帝則大宰掌百官之誓戒者謂祭前十日已前誓戒百官則大宰掌之與其具脩者使百官供祭祀之具及脩掃除也○注祀五至洒○釋曰五帝者東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀依月令四時迎氣及季夏六月迎土氣於南郊其餘四帝各於其郊并夏正祭所感帝於南郊故云祀五帝於四郊也鄭云及明堂者按總享五帝於明堂依月令秦用季秋漢以季秋大享周以何月未審曲禮云大饗不問卜鄭云祭五帝於明堂莫適卜也故明堂不卜此下經云前期十日執事而卜日則此祀五帝不合有明堂鄭云及明堂者欲見祀五帝之處非實明堂也云誓戒要之以刑重失禮者誓要之以刑罰明入刑是也言重失禮者以失禮為重故要之以刑引明堂位者彼在祭祀之下陳之是祭日此是未祭前引之者欲見祭前誓戒亦用祭日之辭以勑之故或前或後其辭同云是其辭之略者謂誓戒之時其辭多不具唯有此言故云辭之略也又云具所當供者祭祀之連事祭祀之具百官共供故云具謂所當供又云脩掃除糞洒者案宮人云掌六寢之脩注云其當有洒掃除糞之是其脩掃除糞洒也

前期十日帥執事而卜日遂戒前期前所諏之日也十日容散齊七日致齊三日執事宗伯大卜之屬既卜又戒百官以始齊○宿如字本同於昧見反本或作先如字又悉薦反諏子須反謀也散悉但反齊側皆反下同[疏]前期至遂戒○釋曰云前期十日者即是祭前十一日大宰帥宗伯大卜之屬執事之人而卜日又言遂戒者謂祭前十日遂戒百官始齊○注前期至始齊○釋曰云前期前所諏之日者此依少牢所諏之日即祭日也凡祭祀謂於祭前之夕爲期今言前期十日者明祭前十一日卜卜之後日遂戒使散齊致齊故云十日容散齊七日致齊三日案禮記祭統云散齊七日以定之致齊三日以齊之云執事宗伯大卜之屬者大宗伯職云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日又案大卜云大祭祀視高命龜故知執事中有宗伯大卜之屬中含有小宗伯及卜師故言之屬但此所卜者冬至夏至郊天等雖有常時常

日推約齋前而卜日故表記云不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也假令不吉改卜後日故箴膏肓云天子郊以夏正上旬之日魯之卜三正下旬之日是雖有常時常日猶須審卜也

及執事眡滌濯 執事初為祭事前祭日之夕滌濯謂溉祭器及甑甗之屬○眡音視本又作視後皆同滌直歷反濯直角反溉古愛反甑子孕反甗魚輦反徐音彥一音言本又作甗音歷

疏 釋曰及至也[illegible]至祭前夕大宰眡滌濯[illegible]宗伯小宗伯大史[illegible]伯亦云眡滌濯[illegible]大宗伯[illegible]執事初為祭事前祭日之夕知者案下經及納亨是祭日此云眡滌濯[illegible]之夕[illegible]申釋與人君同[illegible]大夫[illegible]及[illegible]祭器[illegible]人君也注又云滌濯謂溉祭器及甑甗之屬[illegible]上佐食[illegible]人[illegible]爵者[illegible]此不言之[illegible]

及納亨贊王牲事 納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之○亨普庚反注同鄉許亮反

疏 及納至牲事○釋曰[illegible]及納亨[illegible]與亨人故云納亨贊王牲事[illegible]大夫贊幣一人也○注納亨至贊之○釋曰[illegible]時也禮器云納牲詔於庭[illegible]既解而饗之以此言之[illegible]也云謂鄉祭之晨者[illegible]是祭之晨[illegible]此牲也云既殺以授亨人[illegible]凡大祭祀君親牽牲大夫贊之[illegible]彼魯侯用天子禮故遂以引證天子法

及祀之日贊玉幣爵之事 玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王至而授之○齊才細反

疏 及祀至之事○釋曰[illegible]贊助也○注玉幣至授之○釋曰[illegible]知玉與幣各如其方之色者案大宗伯以玉作六器以禮天地四方以青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方[illegible]為迎氣於四郊[illegible]郊亦用赤璋下云皆有牲幣各放其器之色是其禮神幣與玉各如其方色也云爵所以獻齊酒[illegible]瓦者案幕人云疏布巾幕八尊八尊者五齊三酒之尊以其天無裸故彝不用也云不用玉爵尚質也者對下經享先王用玉爵尚文此祭天不用玉爵故云尚質云三者執以從王至而授之者謂至此祀圜丘方澤祭所而授之王親自執玉幣奠於神坐親酌以獻尸

祀大神示亦如之 大神示謂天地○示本又作祇音祇

疏 祀大至如之○釋曰云祀大神謂冬至祭天於圜丘祀大祇謂夏至祭地於方澤亦如之者從掌百官誓戒已畢贊王幣爵之事已上皆如祀五帝之禮○注大神示謂天地○釋曰此天謂大天對五帝為小天此地謂大地對神州之神為小地故云天地也

享先王亦如之贊玉几玉爵 玉几所以依神天子左右玉几宗廟獻用玉爵○享許兩反几音紀注同

疏 享先至玉爵○釋曰亦如之者謂亦贊王牲事已上不言之下別言贊玉几玉爵則天地不用玉几玉爵○注玉几至玉爵○釋曰云天子左右玉几者此是司几筵文彼所云者謂王受諸侯朝覲會同所設今此享先王屈神之几亦與王平生同故引為證此享先王有玉几玉爵天地亦有爵但不用玉爵諸祭宗廟用玉几天地亦有几不言之者文不具云宗廟獻用玉爵者按明堂位獻用玉琖謂王朝踐薦獻諸尸時若裸則用圭瓚也

大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵 助王受此四者時見曰會殷見曰同大會同或於春朝或於秋覲舉春秋則冬夏可知玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣云玉獻獻國珍異亦執玉以致之玉几王所依也立而設几優尊者玉爵王禮諸侯之酢爵王朝諸侯立依前南面其禮之於阼階上○見賢遍反下同朝直遙反下文同酢音昨依於豈反本亦作扆

疏 大朝至玉爵○釋曰諸侯四時來朝不稱大今朝覲稱大者諸侯為大會同來故稱大朝覲贊助也助王受此玉幣玉獻玉几玉爵○注助王至玉爵○釋曰云時見曰會者此大宗伯文案彼注時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則以師助王討之故云時見曰會云殷見曰同者亦大宗伯職文殷撫眾也謂十二歲王如不巡守諸侯殷來同見天子故曰殷見曰同云大會同或於春朝或於秋覲者大會雖無常期當春來即是春朝當秋來即是秋覲當夏來即是夏宗當冬來即是冬遇若大同則有常朝春東方六服盡來夏南方六服盡來秋冬同司農云舉春秋即冬夏可知者經直云大朝覲不言宗遇有宗遇可知在國行朝禮訖乃皆為壇於國外而命事焉云王當

諸侯享幣也者諸侯會同皆依四時常朝亦春夏受之於朝受享幣者於廟秋冬一受之於廟受贄既訖乃受享獻國所有珍異其行享之時亦一幣宗加束帛以致之云其合亦如小行人所合六幣云者案小行人所合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼彼鄭注五等諸侯享天子用璧享后用琮以錦則圭以馬璋以皮者二王之後享天子用圭以馬享后用璋以皮則琥以繡璜以黼者子男自相享法但小行人不言者謂四時常朝不自大朝覲會同法名與四時朝覲同故知三享之外別有獻國珍異亦以玉致之以致之者謂三享之外別有獻玉獻也云玉几王所以依者案司几筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几是也但春夏受享於廟秋冬一受之於寢寢中則有几設几也云今立而設几優尊者也者案大宗伯云上公再裸而酢侯伯一裸而酢子男一裸不酢此裸時大宗伯攝裸而冢宰所贊但裸諸侯王爵則冢宰贊之故云贊王受之也云所以設几者王朝諸侯立於阼階上面者此約司几筵知之謂秋冬覲禮及大朝諸侯在廟朝依寢者也與周書顧命所陳者互言之禮之設諸侯雖在依也者皆依寢之下之寢宗

為之故言贊玉爵也

云禮王君在所賓在諸尸之**大喪贊贈玉含玉**〈贈玉既窆所以送先王者含玉死者口實天子以玉〉閒故知禮之王在所階上也注贈玉至含玉○釋曰案士喪禮既窆乃贈是贈在窆後含在大斂前故〈也〉云贈玉既窆所以送先王者案士喪禮既窆乃贈玉謂以玉送死者云含玉死者口實天子以玉者案典瑞云大喪共飯玉含玉贈玉鄭注云飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右顛及在口中者贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛琮以錦云口實者雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三彼含用貝此云含玉者天子以玉若然云天子以玉者此云含玉王死者所用玉與典瑞用玉不同此文先後用之者按雜記先飯以貝後含以玉則含亦為之先後也者文先贈後含則先後不云者文不具也

作大事則戒于百官贊王命〈王命出令大祭祀戒之也鄭司農云今朝百官鄭官之戒則此云作大事

疏作大至王命○釋曰上已云祀五帝及大神祇祭祀大事戒百官說則此云作大事在祀與戎國之大事

戒于百官唯戎事也○注以王已至戒戎○釋曰春秋傳者成十三年劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎引之者證經大事是戎事連祀而在

王眡治朝則贊聽治〈治朝在路門外羣臣治事之朝王視之則助王平斷〉

疏注治朝至平斷○釋曰王有三朝外朝一在皋門內宗人嘉事之朝二者在路門外司士所掌者也是正朝故在治朝是斷獄之朝路門外朝是路門外朝是路門外司士所掌者也○斷丁亂反

眡四方之聽朝亦如之〈四方之聽朝若巡守在侯國〉**疏**注四方至侯國○釋曰經云四方之聽朝即知巡守在外故云在侯國也本亦作狩後皆放此○守音狩

此四方聽朝者而言征伐外亦有聽朝故以巡守為常法故不言也

凡邦之小治則冢宰聽之〈大事決於王小事冢宰專平〉**疏**注大事至專平○釋曰經云凡邦之小治冢宰聽之明大事決於王也

待四方之賓客之小治〈謂其來朝而有小治者〉**疏**注謂其至治者○釋曰經待四方賓客之小治冢宰專平故云冢宰也

凡邦之小治者以冢宰特尊故特云冢宰也

歲終則令百官府各正其治受其會〈正猶定也會大計也〉**疏**注正正至計也○釋曰正正定也

者經云令百官府各正其治謂正定其所治之文書大宰乃受其所會也云會大計者一歲之會計故云會曰會是也

聽其致事而詔王廢置〈平其事來至者之功狀而奏白王〉**疏**○釋曰百官致其治政功狀與冢宰聽斷其所置之功狀文書而詔告于王有功者置之進其爵有罪者廢之退其爵也

三歲則大計群吏之治而誅賞之〈事久則聽之大計考其治功不治則誅之〉**疏**注三歲至賞之○釋曰云三歲一閏天道小成則大計會百官群吏之治功文書上計徒置以賞之鄭司農云三載考績

今三年一大計大無功不徒廢又加罪大功不徒賞又加其爵也○注鄭司至考績○釋曰此尚書舜典文彼云三載考績三考黜陟幽明彼三年一考此則三歲大計也

附釋音周禮註疏卷第二

附釋音周禮註疏卷第三

鄭氏註　賈公彥疏

小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁杜子春云宮皆當為官玄謂宮刑在王宮中者之刑建明布告之糾猶割也察也若今御史中丞○宮刑鄭如字下同杜作官（疏）注杜子春至中丞○釋曰後鄭以宮刑宮中之刑不從子春官刑者見敘官司寇已云四曰官刑此小宰不在貳之則不須重掌又見下文觀治象乃退以宮刑憲禁于王宮故知宮刑明矣云建明布告之者上冢宰尊所云建六典之等為建立之義小宰卑云建者則明布告使知而已云糾猶割也察也者既言糾謂糾舉其非事已發者依法斷割之事未發者審察之云若今御史中丞者漢時御史中丞貳御史大夫以宮內蘭臺圖籍外督部刺史糾察百寮故舉漢法況之掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治逆迎受之鄭司農云貳副也○治直吏反下及注皆同（疏）掌邦至之治○釋曰大宰本以六典治邦國今還以六典考邦國之治逆謂迎受句考之也大宰本以八法治官府今還以八法句考官府之治大宰本以八則治都鄙今還以八則句考都鄙之治皆合考使知功過所在也執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用（疏）執邦至邦用○釋曰此三者並大宰所掌者以其冢宰制國用九貢九賦斂財賄九式用之事之大者故小宰副貳之然大宰云九職小宰不貳之者以其九職云任萬民小宰若云貳謂任使亦貳之故不言其實九職任之使之出貢用之則亦貳之九貢中兼之人以其九職亦有九貢故也以均財節邦用者以九式所積有法式多少不得增減故云均節也以官府之六敘正羣吏一曰以敘正其位二曰以敘進其治三曰以敘作其事四曰以敘制其食五曰以敘受其會六曰以敘聽其情敘秩次也謂先尊後卑也治功狀也食祿之多少情爭訟之辭○爭爭鬬之爭（疏）以官府至其情○釋曰凡言敘者皆是次敘先尊後卑各依秩次則羣吏得正故云正羣吏也○一曰以敘正其位者謂若卿大夫士朝位有尊卑次列○二曰以敘進其治者謂若卿大夫士各治職功狀文書進于上亦先尊後卑也○三曰以敘作其事者若事有所作起事亦先尊後卑也○四曰以敘制其食者謂祿依爵命授之亦先尊後卑也○五曰以敘受其會者歲終會計文書受之亦先尊後卑也○六曰以敘聽其情者情謂獄訟之情受聽斷之時亦先尊後卑也○注敘秩次也○釋曰云敘秩次者謂尊卑之常各有次敘也以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十掌邦治大事則從其長小事則專達二曰地官其屬六十掌邦教大事則從其長小事則專達三曰春官其屬六十掌邦禮大事則從其長小事則專達四曰夏官其屬六十掌邦政大事則從其長小事則專達五曰秋官其屬六十掌邦刑大事則從其長小事則專達六曰冬官其屬六十掌邦事大事則從其長小事則專達大事從其長若庖人內外饔與膳夫共王之食小事專達若宮人掌舍各為一官六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數天道備焉前此者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分職以法之○達于云反（疏）以官府至專達○釋曰六屬舉邦治者謂六官各任使宜長官必當以屬官佐之邦治得舉是以六官名各其屬六十故云以官府之六屬舉邦治也一曰天官謂大宰云大事則從其長者謂官正至夏采皆掌治職故云掌治也云大事則從其長者謂若膳夫則許云膳夫食官之長也則下庖人內外饔亨人事皆來諮白膳夫故云大事從其長也小事則專達者謂宮人掌舍無大事者長官可諮白專行事以下五官皆此類也○注大事至法之○釋曰云大事從其長若庖人內外饔與膳夫共王之食者此並共王食是同事故庖人已下諸膳夫長官也云小事專達者若宮人掌舍者掌王之行舍故

之等二官並是小事又不立長官並官行事故云各爲一官是事遂也鄭直舉天官之內其事顯者各言其一餘官皆大府鄭云治藏之長地官司市鄭云市官之長春官大司樂鄭云樂官之長夏官司甲鄭云兵戈有官之長如此之類其事甚多不可具錄也小事則專達天官甚衆亦不可具言也云六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數者按周髀七曜皆云周天三百六十五度四分度之一衆全數亦得云三百六十也言地則與天配合四時言四天亦是地之數十二月亦是周天之數日日行一度月日行十三度十九分度之七日月亦行亦在周天之數星辰謂二十八宿次亦在周天數內皆不離三百六十五度四分度之一年天地四時日月星辰之度數所從言之異耳故尚書[illegible]天地一曰歲二曰月三曰日四曰星辰皆以此三百六十官是天道備矣也六官此者成王作周官其文有述天授位之義名周官成王傳云周公攝政三年踐奄與成王同時又按成王周官成王[illegible]云周公攝政六年制禮作樂七年致政成王[illegible]此諸謂成周公[illegible]周官[illegible]云周公將致政作周官[illegible]此謂成王[illegible]周官[illegible]建官[illegible]今予小子祗勤[illegible]官

以六大師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽下又云六卿分職[illegible]天地四時之官其[illegible]志有述天地三百六十官位之義故周公設官分職亦之也此鄭者不見古文尚書故爲此解其孔壁古文尚書多出凡下並是周公致政後成王之書周公攝政之時作周禮管蔡流言作亂成王即政後又致成王伐殷王[illegible]之故云成誅[illegible]淮夷遂踐奄作周官用人之法則彼周官在此周禮後[illegible]義殊也

以官府之六職辨邦治一曰治職以平邦國以均萬民以節財用二曰教職以安邦國以寧萬民以懷賓客三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神四曰政職以服邦國以正萬民以聚百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富邦國以養萬民以生百物懷亦安也[illegible]

〇以其所有。委於[illegible]反下[illegible]同猜子賜反

【疏】以官至百物。〇釋曰云以官府六職辨邦治者六官各有職若天官治職地官教職[illegible]不[illegible]邦事所有分辨故云以辨邦治也〇一曰治職者謂以下[illegible]義也云以節財用者亦以制財用使[illegible]故也〇二曰教職以安邦國以寧萬民云[illegible]安邦國與教與同故云安[illegible]民以懷賓客者以教懷柔賓客使[illegible]上[illegible]云[illegible]教[illegible]安也〇三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神者[illegible]云以和邦國以[illegible]以事[illegible]事以鬼神者以其主祭祀當[illegible]之事也〇四曰政職以服邦國以正萬民者上[illegible]不平故[illegible]民不[illegible]者[illegible]以服邦國[illegible]此亦平也[illegible]正義[illegible]云以聚百物者[illegible]定[illegible]鬼[illegible]云司馬[illegible]九職[illegible]方[illegible]其[illegible]以詰邦國以糾萬民以除盜賊[illegible]以[illegible]之盜賊得[illegible]六曰事職[illegible]以生[illegible]者上[illegible]有[illegible]百官[illegible]異也云以[illegible]民[illegible]以[illegible]六[illegible]民[illegible]九職[illegible]大[illegible]六學[illegible]異也〇注懷亦至[illegible]所有〇釋曰[illegible]有[illegible]九[illegible]云[illegible]生九穀[illegible]八[illegible]十里有[illegible]并引職方者司馬[illegible]貢物之事[illegible]也

以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事凡小事皆有聯

大祭祀大宰贊玉幣爵之事宗伯[illegible]奉牛牲[illegible]司馬羞[illegible]奉馬牲[illegible]大賓客大宰贊[illegible]贈玉含玉司徒帥六鄉之[illegible]宗伯[illegible]司馬[illegible]田上大夫司寇前王[illegible]所[illegible]官[illegible]社子春[illegible]弛力役之事[illegible]國中[illegible]服公事者老者[illegible]役之事[illegible]其司空[illegible]象[illegible]〇弛户氏[illegible]弛[illegible]作[illegible]又音類[illegible]反[illegible]鑊户郭反[illegible]音[illegible]其音[illegible]

【疏】以官至有聯。〇釋曰云以官府之六聯合邦治者六官皆有聯事之[illegible]故云合邦治也〇一曰祭祀之聯事二曰[illegible]者鄭注[illegible]以其一[illegible]故[illegible]云之〇二[illegible]鄭注不云宗[illegible]大宰大朝覲會同贊玉幣[illegible]大司[illegible]宗伯朝覲[illegible]為上相大司[illegible]云凡朝覲會同

簡王唯人司馬不見者事司空又云○四曰軍旅之聯事者以六軍皆將皆命卿田役亦然且大司徒云大軍旅大田役以旗致萬民大司馬云大師發人帥以軍衆中春教振旅大司馬事○六曰斂弛之聯事者若大宰任以縣凡小事皆有聯是貢小司徒令貢斂若道貢之貨以漁門市之賦也○者鄭司至家謂司貨云掌貨賄之賦以漁門市之邦○司空已異○釋曰司農解祭祀又大喪二事皆不言司空者以冬官亡故不言司空也大祭祀雖大宰不奉牲宗伯不言奉牲故司馬直言奉馬不兼言本羊司寇不言奉犬皆略不言司寇奉犬事子春引為若依鄭是奉羊者玄謂事不必連者為說凡大事須衆發卒不從之玄謂者成力役者十二一曰戎二曰喪紀為正不熟大司徒有若凶年其中四日役止鄉大夫云國中人數不能人二一家則令役民競數是時力役止力役之亦國中成年不以力責者謂有受役者謂有聽公事者謂若服人從中之役官者老者及國中六尺者疾者皆舍不以力役者役之事也云奉牲者其司空奉家與者司空共工等力行傳云豐之不豫時則有家羸之比方又言若云收害若是多變水旱故知司空奉豕無正文故云是以屬之也

官府之八成經邦治：一曰聽政役以比居，二曰聽師田以簡稽，三曰聽閭里以版圖，四曰聽稱責以傅別，五曰聽祿位以禮命，六曰聽取予以書契，七曰聽賣買以質劑，八曰聽出入以要會。

鄭司農云：政謂軍政也，役謂發兵起徒役也，比居謂伍籍也，比地為伍，因內政寄軍令，以伍籍發軍起役者，平而無遺脫也。簡稽，士卒、兵器、簿書。簡猶閱也，稽猶計也，合也，合計其士之卒伍，閱其兵器，為之要簿也。故遂人職曰：稽其人民，簡其兵器。閭，里中之事，版，戶籍，圖，地圖也。聽人訟地者，以版圖決之。司書職曰：邦中之版，土地之圖。稱責謂貸予，傅別謂券書也。聽訟責者以券書決之。傅，傅著約束於文書；別，別為兩，兩家各得一也。禮命謂九賜也。書契，符書也。質劑，謂市中平賈，今時月平是也。要會，謂計最之簿書，月計曰要，歲計曰會，故宰夫職曰：歲終則令群吏正歲會，月終則令正月要。玄謂政謂賦也，凡其字或作政，或作正，或作征，以多言之，宜從征，如孟子交征利云。傅別，謂為大手書於一札，中字別之。書契，謂出予受入之凡要。凡簿書之最目，獄訟之要辭，皆曰契。春秋傳曰：王叔氏不能舉其契。質劑，謂兩書一札，同而別之，長曰質，短曰劑。傅別、質劑，皆今之券書也，事異，異其名耳。禮命，禮之九命之差等。○政役，鄭音征。比，毗志反。稱，尺證反。責，側賣反。傅音附。別，彼列反。要，一遙反。賈音嫁。最，子外反。劑，子隨反。差，初佳反。

[疏]以官至要會○釋曰：云經邦治也者，謂成事品式，依時而行之。以官府之中有八事，皆是舊法成事品式，以經紀邦治也。○一曰聽政役以比居者，謂若有爭訟政役，以比居伍籍決之。○二曰聽師田以簡稽者，若有爭訟，以簡稽士卒兵器之簿書決之。○三曰聽閭里以版圖者，閭里之中，有爭訟，則以戶籍之版、土地之圖決之。○四曰聽稱責以傅別者，稱責謂舉責生子，於官於民俱是稱也，爭此責者，則以傅別券書決之。○五曰聽祿位以禮命者，祿之多少，位之所處，以禮命決之。○六曰聽取予以書契者，此取予，若今官出用財，以書契決之。○七曰聽賣買以質劑者，謂若今市中賣買之券，有爭者，以質劑決之。○八曰聽出入以要會者，官內自用物，有人爭此官物者，則以要會之簿書決之。○注鄭司至等差○釋曰：司農云政謂軍政也者，以其云比居，比居者伍籍，伍籍出軍之法，故知政役是軍政也。云比地為伍者，五家為比，比即伍也。云因內政寄軍令者，管子文。云一人為伍，五伍為兩，兩有司馬，一人為卒，此皆出軍令，內政云軍令者，以五家為軌，十軌為里，四里為連，十連為鄉，五鄉一帥，此為作內政寄軍令也。云合計其士之卒伍者，引遂人以證之也。云聽人訟地者以版圖決之者，司書職，以其版圖者，版謂民之戶籍，圖則地圖，故司書職云邦中之版，土地之圖，引之為證也。云稱責謂貸予者，謂舉責生子，若今舉錢出息。云傅別謂券書也者，謂為大手書於一札，中字別之，兩家各得其一，即今之券書。云傅著約束於文書，別為兩，兩家各得一也者，案朝士云凡民同貨財者，以國法行之，犯令者刑罰之。又云凡屬責者，以其地傅而聽其辭，是民貨財。云別為兩家各得一者，即是傅別，皆券書也，字別者，即是傅著約束於文書之

[illegible]

以聽官府之六計弊羣吏之治一曰廉善二曰廉能三曰廉敬四曰廉正五曰廉灋六曰廉辨 [illegible]

疏 [illegible]

[illegible]

以灋掌祭祀朝覲會同賓客之戒具軍旅田役喪荒亦如之 [illegible]

七事者令百官府共其財用治其施舍聽其治訟 [illegible]

疏 [illegible]

凡祭祀贊王幣爵之事祼將之事 [illegible]

疏 [illegible]

[illegible]

凡賓客贊祼凡受爵之事凡受幣之事

[illegible]

疏 [illegible]

喪荒受其含襚幣玉之事

[illegible]

疏 [illegible]

[illegible]

月終則以官府之敘受羣吏之要

[illegible]

疏 [illegible]

贊冢宰受歲會歲終則令羣吏致事

[illegible]

疏 [illegible]

正歲帥治官之屬而觀治象之灋徇以木鐸曰不用灋者國有常刑

[illegible]

疏 [illegible]

金鐸以鼓人云金鐸通鼓大[illegible]同爲訟刑司厲師據遞定也乃退以宮刑憲禁于王宮憲謂表縣之若今新有法令云（疏）注憲謂至令云○釋曰[illegible]故今宰得執官刑[illegible]書表而縣之於宮內也令于百官府曰各脩乃職攷乃灋待乃事以聽王命其有不共則國有大刑乃猶女也（疏）令于至大刑○釋曰[illegible]大宰而令百官[illegible]以糾之也

宰夫之職掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位掌其禁令治朝在路門之外其位司士掌焉宰夫察其不如儀（疏）宰夫至禁令○釋曰[illegible]

叙羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆[illegible]

[illegible]掌百官府之徵令辨其八職一曰正掌官灋以治要二曰師掌官成以治凡三曰司掌官灋以治目四曰旅掌官常以治數五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書以贊治七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令[illegible]（疏）[illegible]

[illegible]

[illegible]也

掌治灋以攷百官府群都縣鄙之治乘其財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之其足用長財善物者賞之

[illegible]

疏 [illegible]

[illegible]

以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞從大宰而眡滌濯

[illegible]

疏 [illegible]

官府之具

[illegible]

疏 [illegible]

凡禮事贊小宰比

[illegible]

凡朝覲會同賓客以牢禮之灋掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飱牽與其陳數

[illegible]

訝謂發夕至所致禮凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫○委積上於偽反下子賜反凡二字相連此音飢鄭餘於館反下同食音嗣注同食公食六反食〔疏〕同飧音孫牢一本作賓陽尊皆倣此本同倣言大朝覲凡朝至陳數○此經不言天則都是四時常大朝及會同世有賓客來也今云以牢禮之法者五等諸侯來時天子行之自有常法若大行人掌客者也云掌其牢禮者諸侯來時天子行之之等則此牢禮饗飧之禮皆是朝聘之禮致聘禮云聘日致饔饗朝日致之奠今任受託上道者以饗餼饗先禮之大者故先言之且委積非直賓來時共其客館去府侯之在下方其宜若然饔牢皆殺而云饗餼者以其之客賓云據其殺來陵孫而言之也○饔牢皆殺而云饗名曰以牢禮之法多少之差者案大行人上公饗餼九牢○禮九牢此等其侯伯降二等以七牢五節子男又降二等以五客飧也掌客云上公飧五牢五積侯伯四牢四積子男三牢效二牢二積是其數也云及其時者案聘日致饔饗四牢郊至于館即言宰夫朝服設飧又云聘日致饔餼於時卿大子及亦然其委積者從來至去在道而設之並是時非常若然此等之禮此是掌客所注今此復言之者此宰夫所非王所以

其牽陳之數知其牲數故云之耳云三牲牛羊豕具為一牢者此依聘禮致饔餼於賓館之時有五牢飪一牢在西階腥二牢陳於東階牽二牢陳于門內之西北首以牛羊一豕一牢一牢此既以經牲為饔餼是引牽者隨客館苗之也云委積謂牢米明委積在道所用也者有米禾薪芻視食致委有四委米多米秣明委謂在道所設亦有米禾薪芻日地官遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室五十里有市市有候館候館有積其委積給客之用也云膳獻禽羞俶獻也者此獻禽禮記文俶始也言其始可獻是牢禮之外別有之獻珍美所物也俶始也言其始可獻是牢禮之外別有獻飲食燕饗也者鄭以燕饗解飲食即是飲入饗中不解食中食於食禮者經中言食則食禮明今云飲食以其饗有米有酒故入燕饗可知饗中又兼燕與食以其饗有米有酒故也可見農云飧夕食也者先鄭以飧字夕下為之即為夕食但客至即設不待夕故後鄭不從之云春秋傳曰飧有陪鼎者氏昭五年左氏傳已致有好云飧有陪鼎是也又春秋傳曰臻章冒矣者左氏襄三十一年文子產之辭也公等云賓是隣資飧牽竭矣是也玄謂飧客始至所致者此子易先鄭禦客始至大夫所至于館宰夫朝服設飧不待至後也云凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫至

先者以饌置三千餘內具有諸侯之禮僅存云殘者多今存可見者周禮之內有大行人掌客是待諸侯之禮儀禮之內有聘禮公食大夫是待賓客之法皆有陳數故可知也

凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者

弔事弔諸侯諸臣幣所用賻也器所致明器也〔疏〕凡喪始死弔而含襚葬而賵賻其閒加恩厚則有賵者故說武氏子來求賻○弔謂天子使人弔若自弔諸臣百官當共故宰夫掌其戒令與大宗伯云以喪禮哀死亡注弔事至求賻○釋曰云弔事弔諸侯諸臣弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也法也云器所致明器也者案公羊傳曰貨財曰賻車馬曰賵衣服臣也云幣所用賻也者既夕禮云公賵玄纁束馬兩曰襚衣服既夕入含云宰夫是也知明器者案既夕禮云陳明器常明器則陳器即用人成亦不用不成之名為明器是神明之器死者所致之

明器也云凡喪始死弔而含襚葬而賵賻其閒加恩厚則有贈禮言此者欲見時共非禮其時乃是於死者恩厚乃加之故禮記云弔喪不及時者案隱公三年秋武氏子來求賻公羊傳云武氏子來求賻何以書譏何譏爾喪事無求求賻非禮也蓋通于下有財者制有則說之無則致哀而已不當求求則皆有以財者益通於下何休云禮天子諸侯可求故明皆不當求也引此者欲見王者於諸侯諸臣亦不得求也事孔子不與亦反不含

大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之

大喪王后世子也小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令治謂共辦○辦蒲莧反〔疏〕大喪至治之○釋曰大喪小喪則為王后世子者也○釋曰云大喪王后世子云者會大喪則為王后及世子小喪者中官以下婦為王后世子喪者亦皆同小喪則以中服不為王后世子也云小官士也者宰夫下大夫所掌故云小官明是士可知云

其大官則冢宰掌其戒令者冢宰不書者文不具云治謂共辦者謂當喪職合共者供辦之

三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之旅眾宰下士〔疏〕三公至治之。○釋曰三公六卿喪尊故宰夫與春官職喪帥其於喪事有事官有司而治之治之亦謂共辦之大夫之喪卑宰夫不自為使在己之下其旅三十有二人帥有事於喪家之有司而治之治之亦謂共辦之也

歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要旬終則令正日成而以攷其治治不以時舉者以告而誅之歲終自周季冬正猶定也旬十日也治不時舉謂違時令失期會。○會如字〔疏〕歲終至誅之。○釋曰言周之歲終十二月則令羣吏羣臣則六十官正歲會正猶定也謂一年會計文書總句考之歲計曰會也月終則令正月要者謂每月終則令羣吏正其月要月要謂月計曰要也旬終謂每旬終則令羣吏正其日成日成謂日計曰成也云而以攷其治者

言會要成禮考之云治不以時舉者謂文書稽留者故鄭云違時令失期會也云以告而誅之者謂告冢宰而誅責之也。○注歲終至期會。○釋曰知歲終是周之季冬者以其正月之吉始和後正月是周之正月始和布治于天下至今歲終考之是歲之終故知非夏之歲終也云正猶定也者以其文書定乃可攷之故為定也云旬十日也者上文云前期十日少牢云旬有一日旬與十日正同故知旬十日也

正歲則以灋警戒羣吏令脩宮中之職事警敕戒之言鄭司農云正歲之正月以法戒敕羣吏。○警京領反〔疏〕正歲至職事。○釋曰正歲乃夏之正月是其始和故以法警戒羣吏令脩宮中之職事以警勑之也

書其能者與其良者而以告于上良猶善也上謂小宰大宰也鄭司農云若今時舉孝廉賢良方正茂才異等〔疏〕書其至于上。○釋曰上云令脩宮中之職事則此謂宮中諸吏也正歲之正月則豫選之擬至歲終當賞之也。○注良猶至異等。○釋曰知上是小宰大宰者以其承上文歲始末是賞時且長自告于王知上非王是小宰大宰先鄭云若今舉孝廉者謂孝弟廉潔賢良即經中良者謂有賢行而良善也云方正者入經中能

別行而有方幅正直者也云茂才者漢光武諱秀時號為茂才即經云能者也云異等者四科不同等級各異故云異等比經據宮中子弟也鄭所云不要宮中之人引之況義耳

宮正掌王宮之戒令糾禁糾猶割也察也〔疏〕注糾猶至察也。○釋曰案下經王宮中有官府故掌王宮之戒令之事有過失者已發則糾而割察之其未發則禁之也

以時比宮中之官府次舍之眾寡時四時比校次其人之在否官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬次諸吏直宿若今部署諸廬者舍其所居寺。○比徐方履反一音毗志反注下並同宿戚如字劉息就反下同〔疏〕以時至眾寡。○釋曰以四時校比宮中見在王宮中者之官府及宿衛者次舍之眾寡也。○注時四至居寺。○釋曰此時是尋常事故為四時解之案地官鄉師云以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨彼注時隨其事之時不為四時解者彼艱阨非常故為隨其事之時不得為四時也云官府之在宮中者若膳夫玉府等者以其言在宮中之官府是執掌王事美物及飲食乃得在王宮故知是此人等云次諸吏直宿者若今時部署諸廬者此次

謂若匠人云外有九室九卿治之即詩云適子之館兮鄭云卿士所之之館在天子之宮中如今部署諸廬彼二者與此次為一物此據宮中之官府下宮伯云授八次八舍鄭注謂王宮者彼據宮中官府子弟云舍其所居寺者寺即官府退息之處

為之版以待鄭司農云為官府次舍之版圖也玄謂版其人之名籍待待戒令及比〔疏〕為之至以待。○釋曰版謂宿衛人名籍謂宮正既籍校比之也。○注鄭司農至及比。○釋曰先鄭以版為官府次舍之版圖者先鄭於八成注云版名籍圖地圖此注連言圖其版即名籍與後鄭義同後鄭以為入名籍者猶成先鄭義也

夕擊柝而比之夕莫也莫行夜以比直宿者為其有解惰離部署鄭司農云柝戒守者所擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋傳曰賓將掫柝聞於郭。○柝吐洛反莫音暮本亦作暮行下孟反為于偽反下注皆同解佳賣反惰徒卧反離力智反重直龍反聞音問又如字〔疏〕夕擊柝而比之。○釋曰既得名籍至夕莫擊柝校比之恐其解惰也。○注夕莫至於郭。○釋曰後鄭云莫行夜以比直宿者謂直宿即坐持更之人則夜行者擊柝校比直宿人故先鄭云柝戒守者所擊也易曰者是易繫辭文彼又云蓋取諸豫鄭玄注云豫坤下震上九四體

震又互體有艮艮為門闕日所以可為相□門象艮又為手震爻也足在門外也手持二木也手持二木以相敲是為擊柝擊柝所以守備警戒也四又互體坎坎為盜五離爻為甲冑戈兵盜謂持兵是暴客也又以其卦為豫有守備則不為可自逸是也○注[illegible]者左氏哀七年秋伐[illegible]請[illegible]吳不許曰魯擊柝聞於邾吳二千里不三月不至何及於我引之證擊柝以戒也

國有故則令宿其比亦如之

鄭司農云故謂禍災令宿宿衛王宮春秋傳曰忘守必危況有寇乎玄謂故凡非常也文王世子曰公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室比謂次比之也王之庶子職掌國子之倅國有大事則帥國子而致於大子唯所用之若令宿之事〈疏〉注至[illegible]○釋曰先鄭引春秋傳者左氏昭十八年夏五月火傳曰[illegible]子大叔曰晉無乃討乎子產曰吾聞之小國忘守則危況有災乎國之不可小有備故也文王世子曰公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室者此言與下為目云庶子謂諸侯庶子之官掌卿大夫士之適子所掌公族之事云正室守大廟者謂公族之內適子為正室守大廟大廟貴也云諸父守貴宮貴室者謂同族諸父以行者貴宮貴室云為宗廟寢殿諸父尊故守之云諸子諸孫者謂同族之內諸為子行孫行者也云守下宮下室者下宮謂親廟四下室謂燕寢也云比謂次比也者是文王世子諸侯法也云王之庶子職掌國子之倅已下皆夏官諸子文云王之庶子者諸侯謂之庶子天子謂之諸子其職一也引夏官諸子職者欲見國有故天子亦使諸子帥國子所掌而宿衛之事若國有大事則帥國子而致於大子唯所用之者大子既為儲君所用國子故致於大子之處宿衛若大子有所使用之故以甲兵宿衛不得[illegible]

辨外內而時禁

[illegible]分別外人內人禁其非時出入〈疏〉辨外內而時禁○釋曰鄭云分別外內人禁其非時出入者謂在王宮中卿大夫士等外人所謂後宮女官之屬自相對為外人內人之外人宮內人皆內人是宰職所云內人是刑女在宮中者也

稽其功緒糾其德行

稽猶考也計功吏職也緒其志業○行下孟反〈疏〉稽其至德行○釋曰緒業也宮正考其宮中卿大夫士功狀及緒業多少糾察其在身為德施之為行二者也

幾其出入均其稍食

鄭司農云幾其出入若今時宮中有罪禁止不得出亦不得入及無引籍不得入宮司馬殿門也玄謂幾荷其衣服持操及疏數者稍食祿稟○荷胡可反又音何操七曹反數音朔稟彼錦反〈疏〉注鄭司至祿稟○釋曰先鄭引今者謂漢法宮中引籍者有門籍及引人皆得出入也又云司馬殿門者漢宮殿門每門皆使司馬一人守門比千石皆號司馬殿門也玄謂幾荷其衣服持操及疏數者[illegible]入宮[illegible]門云幾出器不入宮者謂持器物不如法式者幾呵不得入宮者謂服淫民不入宮也云稍食祿稟者稍則稍稍與之月俸是也此則下士已下至府史胥徒皆祿稟之類也[illegible]

去其淫怠與其奇衺之民

民宮中吏之家人也

〈疏〉注民宮中至家人也○釋曰此民謂宮中吏之家人若宮中官吏之家人者經云淫怠奇衺之民故知是吏之家人也云淫怠者謂淫放怠惰者也去之以其不事事也云奇衺者謂譎觚非常也○衺似嗟反

會其什伍而教之道藝

五人為伍二伍為什會之者使之輩作輩學相勸帥且寄宿衛之令○藝魚世反〈疏〉注五人至之令○釋曰云五人為伍二伍為什者即下文云會什伍謂會合之也使其輩作輩學者輩類也謂同類相勸帥也云且寄宿衛之令者欲使在家時五家為比在軍為伍之類也云道藝者先鄭云道謂先王所以教道民者藝謂禮樂射御書數亦謂保氏六藝道則師氏三德三行也

月終則會其稍

歲終則會其行事行事吏職也（疏）月終至行事○釋曰稽會謂宮中官府等月終致至月終會計之歲終凡會計行事吏職當考課功過也凡邦之大事令于王宮之官府次舍無去守而聽政令使居其處待所為（疏）凡邦至政令○釋曰邦有大事謂戎喪之大事在此與此則令下王宮之官府次舍無去守謂使之皆在次舍不得去部所守而聽政令須有所為春秋以木鐸脩火禁火星以春出以秋入因天時而以戒（疏）春秋至火禁○釋曰春謂季春秋謂季秋二時火星出入之時以木鐸警衆使修火禁也○注火星至以戒○釋曰火星見心星也公羊謂之大辰故服注春秋六火出於夏為三月於商為四月於周為五月炊也季秋昏時伏於戌火星入故云以秋入云因天時而以戒者也火謂陶冶鑄鍊之火因天出火民則為之因天入而以戒民皆依之故云因天時戒之也此施火謂宮正於宮中特宜謹火故脩火禁夏官司爟云掌行火之政令四時變國火以救時疾季春出火民咸從之季秋內火民亦如之時故脩火禁也然官司烜氏中春以木鐸脩火禁于國中注云為季春將出火也

卷十二 在 賈 二十一 丈界

火禁謂用火之處及[illegible]是二月預戒之三月宣掌事各於其處不得妨也凡邦之事蹕宮中廟中則執燭鄭司農讀火絕之云禁凡邦之事蹕為有事王當出則宮正主禁絕行者若今時衛士填街蹕也宮中廟中則執燭宮正主為王於宮中廟中執燭○燭玄謂蹕止行者宮中廟中祭事也宮中有七祀之祭王於宮中則執燭公先王於廟中祭先公先王又有大事於大廟又有事於武宮○蹕音畢燭市欲反（疏）凡邦至執燭○釋曰凡邦之事謂祭祀之事王當出入來往時謂侯與于祭事王出○注鄭司至武宮○釋曰先鄭讀火絕之者讀從上句火字為句也後鄭不從者以其禁自興凡邦之事為一蹕宮中廟中為一事則宮正執燭亦非也先鄭所讀凡邦之事為蹕共為一句若然先鄭不以邦之事蹕為句不字宮正執燭此非也又云若今時衛士填街蹕也者漢時衛士填塞街巷以止行人備非常也玄謂事祭事也者謂宮中廟中二處皆有祭事此云邦之祭社稷七祀於宮中者小宗伯云左宗廟右社稷也云邦之祭社稷七祀於宮中者以其中門之外也依祭法王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國行曰國門曰泰厲曰戶曰竈祭司門云凡歲時之門受其餘則此七祀等是為羣姓所立者不在宮中也祭法又云王自為立七祀者此則祭祀在宮中者也云春秋傳曰有大事于太廟者左氏文二年秋八月丁卯大事于太廟是也云又曰有事于武宮者昭十五年春二月癸酉有事于武宮鄭引此者欲見諸侯祭于宮中不得赤族故公羊云魯公稱世室羣公稱宮明天子之廟亦有宮稱也大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記曰大夫居廬士居堊室○辨音於偽反（疏）大喪至之居○釋曰大喪謂王喪臣子當為之斬衰則同廬舍所居則異也云授廬舍者辨其親疏貴賤之居者居廬異也○注廬倚至堊室○釋曰廬倚也諸侯雜記於路門之外東壁倚木為廬云舍堊室也云舍者為堊室堊室者兩下為之與廬異故名堊室也云親者貴者居倚廬者親謂大功以上貴謂大夫以上者居倚廬云疏者賤者居堊室者疏謂小功總麻賤謂士居堊室也云雜記曰大夫居廬士居堊室者以其經云親疏貴賤當知此者居堊室如此者以其經云親疏貴賤當知此辭之也又引雜記者彼是諸侯之臣大夫居廬士居堊室彼注士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬引之者證貴者居廬賤者居堊室一邊之義耳其貴為諸侯禮不辨親疏貴賤而別其遠近並為天子之臣也

宮伯掌王宮之士庶子凡在版者鄭司農云庶子宿衛之官版名籍也以版為之今時鄉戶籍謂之戶版玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也○適音丁歷反（疏）宮伯至版者○釋曰宮伯掌王宮中卿大夫之適子庶子比之適子也凡在版者子弟皆有名籍以版校比也○注鄭司至庶也○釋曰鄭司農云庶子宿衛之官謂若夏官諸子職云掌國子之倅者彼諸子是下大夫此宮伯中士不合掌之故不從也玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子謂卿大夫士之子云庶子其支庶也者以其宮正掌宮中官府宮伯掌其子弟故也案大司馬云王弔勞士庶子文次此宮伯故注云士其死者勞其傷者庶子卿大夫之子從軍者彼士謂卿大夫士身故上云士卿大夫之子則謂適不同者彼據卿大夫庶子與此適庶是鄭望文以為義故注與此不同也掌其政令行其秩敘作其徒役之事秩祿稟也敘才等也作徒役之事大子所用（疏）掌其至之事○釋曰宮伯既掌士庶子所

以有故令民之也行其秩叙者秩祿廩依班秩受之叙者才藝高下爲次第以作其叙故若庶子爲大子庶子所用使役之

授八次八舍之職事 衛王宮者必居四角四中於徼候便也鄭司農云庶子衛王宮在內爲次在外爲舍玄謂次其宿衛所在舍其休沐之處○徼古弔反 疏 注衛王至之處○釋曰 [illegible]

若邦有大事作宮衆則令之 謂王宮之士庶子於邦有大事或選當行 疏 若邦至令之○釋曰 [illegible]

月終則均秩歲終則均叙以時頒其衣裘掌其誅賞 [illegible] 疏 [illegible]

附釋音周禮註疏卷第三

附釋音周禮註疏卷第四

鄭氏註　賈公彥疏

膳夫掌王之食飲膳羞以養王及后世子 食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四○食音嗣註及下食用公食同飯扶萬反依字作飰 疏 膳夫至世子○釋曰云膳夫掌王之食飲者此一經以其職首故略舉其目下乃敘之云以養王及后世子者 [illegible] ○注食飯至有四○釋曰云食飯也者即下文云食用六穀是也云飲酒漿也者即下文云飲用六清是也云膳牲肉也者即下文云膳用六牲是也云羞有滋味者即下文云羞用百有二十品是也下文仍有珍用八物醬用百有二十罋不言者此舉大者珍醬是饋之小者略而不言故鄭云凡養之具大略有四以爲目也

凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有二十罋 進物於尊者曰饋此饋之盛者王舉之饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十罋以五齊七醢七菹三臡實之醯人共齊菹醯物六十罋 [illegible] ○饋其位反 [illegible] 疏 注進物至 [illegible] ○釋曰 [illegible]

出食飲也以其有牲及禽獸故云[illegible]之[illegible]也引公食大夫禮及內則二文俱言廿六豆是下大夫禮內則六雖[illegible]鶉鷃[illegible]豆添前十六豆二十豆上大夫禮云其物雖數[illegible]者此上下大夫並其數[illegible]天子諸侯有其數者此經云百有二十者是天子有其數賓客云上公食四十侯伯三十二子男二十四是諸侯[illegible]也又云而物未得盡聞若言未盡聞則少有[illegible]所[illegible]天子諸侯之數皆從上大夫二十豆上加之則二十豆[illegible]之[illegible]則云牛[illegible]及[illegible]之稱已下三十一物[illegible]云皆人君不能大[illegible]亦是有加其物未盡聞天子羞用百有二十品[illegible]文[illegible]內則淳熬[illegible]加于[illegible]也云珍謂淳熬已下[illegible]淳母[illegible]加于黍食上沃之以膏曰淳母[illegible]上沃之以膏[illegible]取豚若將[illegible]之[illegible]之塗之以[illegible]炮[illegible]之塗皆乾擘之[illegible]手以摩之去其[illegible]以[illegible]之[illegible]之以為[illegible]以付[illegible]諸[illegible]滅之[illegible]湯[illegible]小[illegible]其中使其湯毋滅[illegible]三日三夜毋絕火而後[illegible]之以[illegible]擣珍取牛羊[illegible]之[illegible]必[illegible]每物與牛若一[illegible]反[illegible]之法[illegible]出之去其[illegible]以[illegible]取牛[illegible]必新[illegible]若[illegible]之[illegible]以[illegible]諸[illegible]食之以[illegible]若[illegible]為[illegible]之[illegible]布牛肉[illegible]骨[illegible]以酒諸上而鹽之乾而[illegible]

食之[illegible]手方如之用[illegible]取[illegible]用一豪之以其[illegible]之[illegible]其[illegible]不[illegible]也是為八珍彼有[illegible]與[illegible]彼是[illegible]之[illegible]珍[illegible]不[illegible]云[illegible]也[illegible]名知[illegible]有[illegible]云百[illegible]二十[illegible]人其[illegible]六十[illegible]人其[illegible]六十[illegible]故[illegible]醢人[illegible]之其五[illegible]七[illegible]人其[illegible]司[illegible]云六[illegible]有[illegible]菜[illegible]食[illegible]知云[illegible]也者南方[illegible]一名[illegible]文也

王日一舉鼎十有二

[illegible]王日一舉以朝食也[illegible]鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之[illegible]

物皆有俎

[illegible]同[illegible]九[illegible]○朝[illegible]字[illegible]

疏「王日至有俎」○釋曰王日一舉者謂一日一[illegible]大牢[illegible]鼎十有二者[illegible]正鼎九陪鼎三[illegible]云物皆有俎者[illegible]即十二[illegible]之[illegible]鼎[illegible]之即十二云物皆有俎[illegible]以其言鼎十有一[illegible]大[illegible]食[illegible]知[illegible]以朝食也者一日食有三時同食一[illegible]者[illegible]之[illegible]以食[illegible]中而[illegible]者[illegible]朝之[illegible]則[illegible]以食之[illegible]朝之食[illegible]先朝食[illegible]乃[illegible]而[illegible]云后[illegible]王同[illegible]云夫人與君同庖鄭注云不[illegible]后亦與王同庖[illegible]

六鼎十有二牢鼎九陪鼎三[illegible]云[illegible]一[illegible]也牢鼎九在西[illegible]云牢羊豕魚腊腸胃同鼎[illegible]膚[illegible]一[illegible]為[illegible]牛羊豕之[illegible]也云[illegible]九[illegible]也[illegible]之[illegible]言[illegible]牛[illegible]之[illegible]也云[illegible]鼎[illegible]在[illegible]陪鼎[illegible]是[illegible]以[illegible]者[illegible]在於[illegible]牢鼎之物各在[illegible]云亦力[illegible]商[illegible]王日[illegible]鼎十有二[illegible]三牲[illegible]牢[illegible]大[illegible]日食少牢朔月大牢[illegible]不同[illegible]則其[illegible]云[illegible]諸侯[illegible]以天子[illegible]不[illegible]大[illegible]之[illegible]以[illegible]言[illegible]以[illegible]者多[illegible]以[illegible]諸侯[illegible]不[illegible]難以[illegible]也[illegible]之法[illegible]此[illegible]公[illegible]以[illegible]若[illegible]周[illegible]公太平[illegible]是[illegible]不[illegible]

以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食

[illegible]云[illegible]祭[illegible]示有所先[illegible]品者[illegible]物皆嘗之[illegible]本[illegible]○[illegible]大[illegible]云[illegible]

疏「以樂」至「乃食」○釋曰[illegible]王[illegible]大子食[illegible]以樂侑食[illegible]云[illegible]三飯[illegible]云[illegible]食之[illegible]大司[illegible]以樂[illegible]天子日食[illegible]食之[illegible]可知[illegible]大司[illegible]食[illegible]云王大食皆令奏鐘鼓大食自是[illegible]食之[illegible]大司樂[illegible]云不[illegible]故不言之[illegible]日食自有[illegible]食之[illegible]夫

[illegible]祭[illegible]王[illegible]食[illegible]先[illegible]夫授之[illegible]云[illegible]食[illegible]云火[illegible]先君[illegible]夫[illegible]也故[illegible]夫品[illegible]皆嘗[illegible]王乃食也○注[illegible]○釋曰[illegible]祭[illegible]有[illegible]二[illegible]名[illegible]食[illegible]祭[illegible]二[illegible]夫[illegible]祭[illegible]食[illegible]不[illegible]則[illegible]之[illegible]以[illegible]云[illegible]祭[illegible]言[illegible]也[illegible]以[illegible]祭[illegible]云[illegible]云[illegible]也[illegible]食必祭示有所先[illegible]上[illegible]行[illegible]故[illegible]之[illegible]以[illegible]也[illegible]之[illegible]三[illegible]祭[illegible]也

卒食以樂徹于造

[illegible]

疏「卒食」至「于造」○釋曰[illegible]天子[illegible]食[illegible]之[illegible]以[illegible]之[illegible]天子[illegible]之時[illegible]器之時[illegible]也○[illegible]至[illegible]之[illegible]食[illegible]之時[illegible]也○[illegible]之[illegible]遠[illegible]天[illegible]子之[illegible]右[illegible]內[illegible]左[illegible]右[illegible]則[illegible]是[illegible]亦是[illegible]置之[illegible]

王齊日三舉

[illegible]齊[illegible]盛[illegible]

疏「王齊日三舉」○釋曰[illegible]

分謂散齊致齊齊必變食故加牲體至三大牢案玉藻云諸侯日食特牲朔月少牢一等則於此朔食當用大牢不言之者文不具鄭時不樂故不言以樂侑食也鄭必以樂侑食論語文

大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有烖則不舉邦有大故則不舉

大荒凶年大札疫癘也天烖日月晦食地烖崩動也大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君為之不舉○札側八反徐音截杜注左傳大死曰札烖音災疫音役癘音例晦呼對反【疏】大喪至不舉○釋曰臣子一皆為王服斬衰故大喪不舉也大荒則不舉已下皆為自貶損○注大荒至不舉○釋曰言大荒凶年者即曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺是也云大札疫癘也者春秋大昏札瘥民有疫癘為之不舉自貶也云天烖日月晦食者月食在望日食在晦朔今此云日月晦食者春秋唯書日食故以是不言月之望食日食皆月故鄭言月也云地烖崩動也者左氏書地震及梁山崩沙鹿崩是也云大故寇戎之事者鄭以經雅言大喪大荒大札天地有災故知大故寇戎之事先鄭云大故刑殺引之在下者欲見大故中含有刑殺之事春秋傳曰司寇行刑君為之不舉者莊公二十年傳子頹享五大夫樂及徧舞又云王子頹歌舞不倦是樂禍也大司寇行戮君為之不舉不樂者謂不殺牲不樂也同此義謂不舉樂故引以為證與此膳夫云不舉在食殺之下不舉即是不殺在引司農義在下者不取之也亦含有不殺

王燕食則奉膳贊祭

燕食謂日中與夕食奉朝之餘膳所祭者牢肉【疏】王燕至贊祭○釋曰案上王日一舉鄭云謂朝食也此云燕食者謂日中與夕相接為二時云奉朝之餘膳以其所祭者既王祭牢肉○注燕食至牢肉○釋曰案玉藻天子與諸侯互為三時食故燕食以為日中與夕云奉朝之餘膳者則一牢分為三時故奉朝之餘膳也云所祭者牢肉者案玉藻諸侯云夕深衣祭牢肉鄭注云天子言日中諸侯言夕天子言饌諸侯言祭牢肉互相挾明天子諸侯朝皆祭肺日中與夕皆祭牢肉故言所祭者牢肉也

凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎

膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之賓客食而王有胙俎王與賓客禮食主人飲食之俎皆為胙俎見於此矣○見賢遍反下文及注同【疏】凡王至胙俎○釋曰云凡王祭祀謂祭宗廟有胙俎者謂若特牲少牢主人受尸酢尸東西面設主人俎於席前主受尸酢尸俎祭賓客食謂王與賓客禮食於廟賓在戶牖之間王在阼階上各有饌皆設俎故亦有胙俎此二者皆名胙俎膳夫徹之故云則徹王之胙俎也○注膳夫至此矣○釋曰云胙俎胙俎最尊也者以其胙者酢也王與尸賓相荅酢故謂之胙膳夫親徹云其餘則其屬徹之者以其膳夫是上士則其屬中士下士明非王胙俎則其屬徹之可知云王與賓客禮食主人飲食之下是也云賓客食亦有胙俎是凡平賓客案公食大夫禮與祭祀同科故知賓客食亦有胙俎諸侯禮食王前有食俎天子於諸侯其禮異於此矣大夫故禮食王前有俎云主人飲食之俎皆為胙俎案特牲少牢主人之俎雖為胙俎亦是祭祀之俎祭祀賓客俱有故云主人飲食之俎皆為胙俎俎凡於此皆博祭祀食賓客故鄭言之也

凡王之稍事設薦脯醢

鄭司農云稍事為非日中大舉時而閒食謂之稍事小事而飲酒○閒如字【疏】凡王至脯醢○釋曰此云稍事鄭玄謂稍事有小事而飲酒○注鄭司農云設薦脯醢○釋曰先鄭云稍事謂非日中大舉時而間食謂之稍事者天子主設薦脯醢者先鄭意是起日中食牢則日中後空食脯醢後鄭不從者王言猶云夕食得殺若大夫已下安食牢肉可知又稍醢者見庶羞有稍食不空為小事飲酒故以

王燕飲酒則為獻主

鄭司農云主人當獻賓則膳夫代王為主君不敵臣也燕義曰使宰夫為獻主臣莫敢與君亢禮【疏】王燕至獻主○釋曰天子燕臣以膳夫為主人代王為獻主○注司農至亢禮○釋曰燕義使宰夫為獻主者主人獻賓賓酢主人若君自為主人則是臣與君亢禮故使宰夫代君為主人又引燕義者證膳夫為主人之義若燕禮則宰夫為主人君亢禮者臣與君相為賓主則是臣與君亢禮故云臣莫敢與君亢禮

掌后及世子之膳羞

亦主其饌之耳不饌之不言后世子之膳羞言其禮異也○注亦主至之耳○釋曰亦上云王日一舉此后及世子膳不同則王所主者子與王別牲亦膳夫掌故云亦主之耳○釋曰案上文王之饌食用六穀已下言后及世子之膳羞則亦至之耳○膳夫親饌之故云品嘗食按內饔共后及世子之膳羞則注

是后也了内饔饎之故鄭云亦主其饎之數不饎之曰凡肉脩之頒賜皆掌之鄭司農云脩脯也〔疏〕凡肉至掌之○釋曰謂王以肉及脩脯頒賜羣臣也膳夫皆掌之○注鄭司至脯也○釋曰言脩脯之者謂加薑桂鍛治者謂之脩不加薑桂以鹽乾之者謂之脯則脩與脯異矣先鄭云脩脯者散文言之脩脯通也凡祭祀之致福者受而膳之致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王鄭司農云膳夫受之以給王膳〔疏〕凡祭至膳之○釋曰云凡祭祀若言于此則諸臣自祭家廟祭訖致胙於王謂之致福膳夫受之以爲王膳故云受而膳之○注致福至王膳○釋曰云致福者謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王者案禮記少儀云膳於君子曰膳案注云膳於君子則謂諸侯之臣禮此王之臣亦應云致膳而云致福者凡祭主人受福若與王受福然故云致福知諸臣有致福法者案春秋左氏昭十六年子產云祭有受脤歸脤彼注云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公也今彼據諸侯禮王之臣致胙亦然故云歸胙於王也以摯見者亦如之鄭司農云以羔鴈雉爲摯見者亦受以給王膳〔疏〕以摯至如之○釋曰謂卿大夫以下新任爲臣者卿執羔大夫執鴈士執雉來見王故云以摯見者言亦如之者先鄭云亦受以給王膳也歲終則會唯王及后世子之膳不會不會計多少優尊者其頒賜諸臣則計之〔疏〕歲終至不會○釋曰此膳夫所掌饌是其正故世子亦不會至下庖人王及后不會則世子會之彼禽獸是其加故會之○注不會至計之○釋曰依宰夫職會是歲計故云不會計多少云優尊者其計則限尊者有多少若不計則在所用故云不會是優尊者也云其頒賜諸臣則計之者經云王及后世子不會則此經肉脩之頒賜諸臣則計之可知

庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲春秋傳曰卜日曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麇野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿玄謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽於禽獻及六摯宜爲羔豚犢麛雉鴈凡鳥獸未孕曰禽司馬職曰大獸公之小禽私之○畜許又反註同六獸司農云麋鹿熊麇野豕兔鄭云有狼無熊于實作麛熊作麇六禽鄭云羔豚犢麛雉鴈

麛虫司農及于麛鴳麋本又作麇亦作麕居倫反也鶉音純鴳於諫反鴿古合反犢音獨麛音迷孕以證反一音剩云〔疏〕庖人至名物○釋曰云掌共六畜者謂牛羊豕犬雞也祭官役人兼官牛人春官雞人犬人冬官豕人職送之六禽此與此庖人六獸六禽取下獸人送之此庖人得此六畜六獸六禽之屬天官內饔故云掌共六畜六獸六禽也云辨其名物者皆有名號物色故云辨其名物○註六畜至私之○釋曰云六畜六牲也者以其此六畜即是六牲也者以其言畜也名異其不同之意始養之曰畜將用之曰牲膳夫共王之膳所用將用之故言牲云春秋傳曰者此是左氏僖公三十一年傳辭彼經云四卜郊不從乃免牲杜卜日曰牛卜得吉日乃曰牲公日名牛曰牲乃更卜可郊以否不從乃免牲是其名曰將用曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麇野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿者此先鄭直取爾雅文四足而毛謂之獸兩足而羽謂之禽故爲此解玄謂獸人冬獻狼又內則無熊獸案彼云當有狼而熊不屬者若以獸人有狼云六禽於禽獻及六摯宜爲羔豚犢麛雉鴈者下文禽獻之內禽獻大宗伯云六摯之內有羔乎又雉鴈是六摯者於經無此釋司農以之六摯雉鴈后之不殺云凡鳥獸未孕曰禽鄭云此者案爾雅四足而毛曰獸兩足而羽曰禽是對文例若散文則禽亦未孕時禽四足亦曰禽故易以名獸爲禽即此之等是亦有牲猶雉作六摯中亦有死鳥未孕曰禽也謂若雞雉鴈又云以禽曰獸對文家詩云獸狐貉狩曰雉但羣獸亦曰獸此是散文通義云司馬職曰大獸公之小私之者彼見殺言用兩足而毛未孕亦同處此云彼有與禽獸中不得有獸故之據凡其死生鱻薧之物以共王之膳與其薦羞之物及后世子之膳羞凡可獻之屬不作也謂鮮物可用薦羞乃爲羞以不鮮者司農云鱻謂生肉薧謂乾肉○鱻音鮮薧苦老反殺所甘反下殺數同蘇列反〔疏〕凡其至之羞○釋曰此可老或外或生新殺爲鮮乾者爲薧此共人以與膳夫內饔以共王之膳云與其薦羞之物者謂薦進也謂羞之所即備品物曰薦乃進于王耳及后世子之膳羞者此共后世子之羞故不言薦而言羞是其後味者也○註凡計至乾肉○釋曰云凡計數之者一鄭云必要治凡並是計算之稱此亦是計數之名死生鮮薧即其數故云此物計之云鮮

物曰薦者以經薦羞言薦對后世子羞言膳故云備品物曰薦致滋味乃為羞以其不言薦即是致滋味之羞若然備品物者謂王殺則共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之是也共醯醢菹醢六十甕以共膳品物及三牲之俎皆是也致滋味乃為羞百有二十品皆是故鄭云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞故公食云宰夫自東房薦豆六又云十六又云二十是庶羞云王言薦者味以不褻為尊者於后世子不言薦是其褻味者也

共祭祀之好羞 謂四時所為膳食若荆州之鱻魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也○好呼報反鱻音仙蟹戶買反胥息徐反劉音素穿林先於反

也〔疏〕言共祭祀之好羞○釋曰非常所共者在內外饔今至羞也○釋曰云四時所為膳食者謂四時之間非常美食云若荆州之鱻魚青州之蟹胥者鄭見當時有之又見書記禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也司籩若莫不咸在且禹貢徐州貢蠙珠暨魚又是文不能具知有蟹羞皆是魚也

共喪紀之庶羞賓客之禽獻 喪紀喪事之祭謂虞祔也禽獻獻禽於賓客〔疏〕共喪至禽獻○釋曰凡喪古文獻為獻杜子春云當為獻

大奠朔月薦新之奠也言其喪紀庶羞若四甕之祭乃有之云賓客之禽獻者謂若掌客上公禽獻九十雙侯伯七十雙子男五十雙之類是也○注喪紀至禽獻○釋曰云喪紀喪事之祭謂虞祔也者天子九虞將祔之祭虞卒哭在寢明日祔於祖廟今直云虞祔不言卒哭者卒哭祭與虞祔同哭在其中故直云虞祔云獻古文為獻杜子春云當為獻但賓客之禽由主人獻之若直言賓客禽獻於義無取也

凡令禽獻以法授之其出入亦如之 令令獻人也禽獻不可久處賓客至將獻與之及其來致禽亦以出若獻禽之至于獻賓客又以付使者展而行之掌客職諸侯各如其命之數致禽於客日如其饔餼之數以上下日朔二雙〔疏〕凡令至如之○令力呈反使所吏反來遞反下同○釋曰凡令禽獻以法授之者謂賓客至於館此庖人乃書所共禽獻之數令於獻人以書授之云其出入亦如之者言庖人依法授獸人是入也庖人付使者送向館是出也亦如之者亦依法授人之故云其出入亦如之若然入先出後不言入出而言出入者以經文從○注令令至二雙○釋曰知令獸人若獸人云

凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸故知令獸人云禽獸不可久處以下至與之以上解經令禽以法授之云及其來致禽亦以此書校獸之數經入亦如之云至于獻賓客又以此付使者展而行之解經出亦如之云展而行之者展猶省視也行去也謂省視禽獻之物乃行去云掌客職諸侯各如其命之數者謂上公九命日九十雙之等又引禮來禽於客日如其饔餼之數者言此臣禮不為命數公侯伯之子男之命所依命者以君為也其饔餼五牢日五雙故言日如其饔餼之數云士中日則二雙者謂作介時士一日則一雙禽不以命數中間也故云明日則二雙言此者釋經以法授也

凡用禽獻春行羔豚膳膏香夏行腒鱐膳膏臊秋行犢麛膳膏腥冬行鱻羽膳膏羶 用禽獻謂煎和之以獻王鄭司農云膏香牛脂也以牛脂和之腒乾雉鱐乾魚膏臊豕膏也杜子春云膏臊犬膏膏腥豕膏也鮮魚也羽鴈也膏羶羊脂也玄謂膏腥雞膏也羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暑熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛為人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之牛屬司徒土也

雞屬宗伯木也犬屬司寇金也羊屬司馬火也○膏香舊讀作脂音同腒其居反鱐所留反又素刀反杜云犬膏臊也司農又于云豕膏也腥音星杜云豕膏鄭云雞膏也羶羊脂也和胡卧反下文同膳呼早反劉呼旦反○疏 凡用至膏羶○釋曰云凡用禽獻也者謂四時所用禽獻和膳之用故言凡也此經云春行羔豚膳膏香夏行腒鱐膳膏臊者是四時用牲之物膏者是和膳之脂膏所用者各以其時休廢之氣和之故春用羔豚膳膏香者春木王用牛脂以其牛屬土木克土土是休廢之氣故用牛脂和之餘三時亦然夏用腒鱐膳膏臊者夏火王用犬膏金是休廢故用犬膏和之秋行犢麛膳膏腥者秋金王用雞膏木是休廢故用雞膏和之冬行鱻羽膳膏羶者冬水王用羊脂火是休廢故用羊脂和之五行土王於四季中央而不言土方者土王於四時之中故不言土之所膳故以鮮和之以其中央土王分於四時之下故不言之○注用禽至火也○釋曰云用禽獻謂煎和之以獻王者以其經云膳明煎和膳之以獻

用上言賓客之禽獻此用禽以王爲主故言獻王鄭司農云膏香牛脂也者案內則鄭注釋者曰膏凝者曰脂是用闕之義疑而言之脂膏一也故司農以脂解膏云腒乾雉者以士相見云冬用雉夏用腒故知腒乾雉也云鱐乾魚者籩人職云膴鮑魚鱐此鱐腒同是夏用之腒既是乾知鱐是乾魚云膏臊豕膏也者鄭云夏行腒鱐膳膏臊此經四時所膳者皆取所勝死之牲膏火勝金即膏臊犬膏也不得云北方豕膏又對子春云膏臊犬膏者於義是也云膏腥豕膏也者於義非也以其秋行犢麛膳膏腥秋時金王金克木雞屬東方木則膏腥雞膏也不得爲豕膏云鱻魚也羽鴈也者尚書益稷云奏鮮食鮮出於川故知鮮魚也又此鮮對羽故知鮮是魚知羽是鴈者以其禽中有羔雉鴈此羽中已有羔雉鴈亦有鴈故以羽爲鴈也玄謂膏腥雞膏也者破子春豕膏云魚爲水涸而性定者依周語云天根見而水涸以鄭注月令云天根見九月末是水涸在九月末十月初云是以用休廢之膳膏者五行王相死囚休廢春木王火相土死金囚水休夏火王土相金死水囚木休所勝者爲死王所勝者爲囚皆是死之膳膏鄭云休廢者相所勝死與休廢亦爲休故鄭以休廢言之也云牛屬司徒也者案於司徒注云牛能任載地之類故爲土云雞屬宗伯木也者雞爲巽巽又知時象春故爲木云犬屬司寇金也者以言犬亦言屬金云羊屬司馬火也者火爲視羊亦視故爲火

歲終則會唯王及后之膳禽不會 膳禽四時所膳禽獸加世子可以會之 疏 注膳禽至會之○釋曰上膳夫職所掌者是其正職禽獻者是其加世子可以會故歲終則唯王及后之膳不會世子則會之矣

內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事辨體名肉物辨百品味之物 割肆解肉也亨煮也煎和齊以五味體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬百品味庶羞之屬言百舉成數○亨普庚反注及下同肆託歷反齊才細反胾側吏反臑音儒本亦作臑 疏 注割肆至成數○釋曰云割肆解肉者士喪禮云四肆去蹄以明之是肆解肉云煎和齊以五味者凡言和者皆用醯醬苦辛鹹甘云體名脊脅肩臂臑之屬者案少牢羊豕皆有脊脅肩臂臑後體膊胳又有正脊脡脊橫脊又有短脅正脅代脅是其體十一體云肉物胾燔之屬者案公食大夫禮十六豆有胾醢則胾爲肉物又案少牢主

姑獻亦以備從特人曰膳云百品未滿羞之屬舉膳夫職膳羞百有二十品今言百故鄭云舉成數

王舉則陳其鼎俎以牲體實之 取於鑊以實鼎取於鼎以實俎實鼎曰脀實俎曰載○脀之升反 疏 注王舉至實之○釋曰言陳其鼎俎者陳鼎有二時初陳鼎於鑊西後陳鼎於阼階下其俎皆陳於鼎南云以牲體實之者其牲體入鑊時已解訖今言實者有所實一者取於鑊以實鼎在鑊時一二者取於鼎實於俎注取於至曰載○釋曰實鼎曰脀已者案少牢司馬升羊實于一鼎是實鼎曰脀特牲云卒載加匕於鼎是其實俎曰載案少牢云升羊載右胖豕亦如羊又有司徹亦云乃升乃燅云升牲體於俎亦然實鼎猶有亦名爲載若賓俎升數兩有

選百羞醬物珍物以俟饋 先進食之時擇其中者 疏 注選百至俟饋○釋曰百羞則庶羞百二十品醬物者醯醢八珍之類候待也內饔匪食選當王意所欲者以待饋王

共后及世子之膳羞 膳夫掌之是乃共之 疏 注共后至膳羞○釋曰后世子直言共不言饋者膳夫掌王不饋后世子此大饔言共是觀饋故鄭云膳夫掌之是乃共之

辨腥臊羶香之不可食者牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴貍豕盲眡而交睫腥馬黑脊而般臂螻 腥臊羶香可食者是別其不可食者則所謂者皆臭味也泠毛毛長總結也皫失色不澤美也沙澌也交睫腥當爲星聲之誤也肉有如米者似星般臂臂毛有文鄭司農云庮朽木臭也螻螻蛄臭也杜子春云盲眡當爲望視○庮音由徐於柳反又于九反又于表反又音又音零徐于年反躁早到反徐又素報反皫普表反又符表反又方老反徐又芳表反少如字一音所綺反或鋪表反又符表反又音徐於亦反又音亡巾反又拔見二反又音所交反般音班臂本或作附音方經反又許規反螻音樓蛄音姑庮音痛內病也此依禮記文 疏 注腥臊至臭也○釋曰別腥臊羶香者依禮記注腥謂雞也臊謂犬也羶謂羊也香謂牛也以腥臊羶香表見云牛夜鳴則庮者其牛無事夜鳴其肉以病庮臭也云羊泠毛而毳羶者泠毛謂毛長也而毳毳謂毛則羶結此羊肉以羶也云犬赤股而躁臊者並言亦股若

股裏無毛可食之者股非謂肉夫謂若禮記搢弓流矢在白肉股者謂股也白者走又躁疾犬有如此者其肉必臊故云而臊又躁云鳥皫色而沙鳴雜者謂失色也沙嘶也鳥毛失色而鳴又嘶其肉氣必鬱鬱臭腐也云豕盲眡而交睫腥者豕乃盲物不合望視此豕望眡而交睫故云交睫使豕有此其肉必如星腥當是其肉如米然驗如此者也云馬黑脊而般臂螻者謂馬脊黑前脛般般然其肉如螻其臭如此一經皆是不利人故禁之也○注腥臊至望視○釋曰云腥臊者可食者即上庖人職所云是也云腥豕之不可食者則此是也則所謂者皆是臭味也皆所謂者論語云色惡不食臭惡不食云交睫腥腥當為星聲之誤也取此經腥有二字兩不破腥為星此交睫腥宜破交睫之腥交睫以腥為經者謂肉有文皆如星者今可謂牛之牙曰若牛無手以為凡當之此馬亦然故言般臂般可謂云亦商拓木只也老驗今拓木其氣實臭故云拓木不臭也引左氏春秋一董一蕕十年尚猶有臭以其拓木臭而與一薰一則同故鄭不引之云螻蛄臭凡老以內則螻為臭說字無所取故轉為螻蛄字螻蛄臭凡不得以為臭者以其去凡所說凡不得為臭也為謂望之字凡于春秋以為螻蛄之臭

凡宗廟之祭祀，掌

割亨之事。凡燕飲食亦如之。凡掌共羞、脩、刑、膴、胖、骨、鱐，以待共膳。

刑，鉶羹也。膴，牒肉大臠，所以祭者。胖，宜為脯而腥胖之。骨，牲體也。鱐，乾魚。○膴，火吳反。胖音判，又普半反。鱐音蕭，又所求反。○疏「凡宗」至「其膳」○釋曰：凡宗廟之祭祀，言凡者，謂四時及禘祫，不言別，此言凡者，謂四時之祭皆在其中，言燕飲食亦如之者，謂燕臣下及燕鬼神皆須割亨，故云亦如之。○注「掌共」至「之膳」○釋曰：云刑鉶羹也者，案亨人掌共鉶羹，與此共刑為一，故知刑是鉶羹也。云膴牒肉大臠者，鄭司農云膴是大臠，故從之。云胖宜為脯而腥胖之者，與鄭司農解異，鄭於腊人注云，胖宜為脯，鄭司農以為胖是半體，後鄭不從，云或曰胖是肉也，後鄭亦不從，云骨有肉者，胖為肉牒，不從先鄭合為一

故後鄭不從，云骨[illegible]

凡王之好賜肉脩，則饔人共之。

好賜，王所善而賜也。○疏「凡王」至「共之」○釋曰：好，呼報反。好賜者謂王所愛好而賜之。肉脩，饔人共之，不言外饔內饔，故云饔人，以其內外饔同掌割亨故也。

外饔掌外祭祀之割亨，共其脯、脩、刑、膴，陳其鼎俎，實之牲體、魚、腊。凡賓客之飧饔、饗食之事亦如之。

外祭祀，郊社、山川、四望之屬。○飧音孫。○疏「外饔」至「如之」○釋曰：云外祭祀者，對內饔掌宗廟之祭祀為內，此外祭祀謂天地、社稷、五祀、外神等。云共其脯脩刑膴者，脯脩是乾肉，刑膴如上釋也。云陳其鼎俎實之牲體魚腊者，實鼎俎也。云凡賓客之飧饔饗食之事亦如之者，所陳之數如掌客大行人所云者也。○注以外祭祀

其之故言亦如之。○注饔餼至於饔餼。○釋曰：言饔餼者，案聘禮記云饔餼也，云饗食者，謂饗以酒，食以飯，是禮之大者也，云饗食之禮亦如之者，謂有陳鼎之事，以其饔餼俱是致之也。云飧者，客始至致之，又有饔餼，饔餼者，殺牲曰饔，生牲曰餼，故云饔，案聘禮，大夫致饗食之日，致之是以致饗云也。

邦饗耆老、孤子，則掌其割亨之事。饗士庶子亦如之。

耆老，國老也；孤子，死王事者之子也。士庶子，衛王宮者，若今宿衛之官。○疏「邦饗」至「如之」○釋曰：云邦饗耆老孤子，則掌其割亨之事，饗士庶子亦如之者，謂饗耆老孤子之時，外饔掌割亨。○注耆老至宿衛之官。○釋曰：云耆老國老也者，王制云有虞氏養國老於上庠，故知耆老是國老也。云孤子死王事者之子也者，案司勳云凡有功者，死則於大烝祭，其子則謂之孤子，故曰孤子之法，云士庶子衛王宮者，案宮伯云掌王宮之士庶子，凡在版者，故曰衛王宮者也。

老謂卿大夫致仕者也致仕者如此者若然老者之父祖可知此不見饗國老若然老之子孔者自老者死事者之父祖可知也○文疏釋曰老者謂致仕者老非告老者私者之

師役則掌共其獻賜脯肉之事師役，征伐及巡狩田獵之事。獻，謂酒食之獻，賜，賜其長帥。【疏】師役至之事。○釋曰云師役者謂征伐及巡狩田獵皆掌共其獻賜脯肉之事者，其師之所至，其長帥有功者則獻之，若有功者則賜之，故云以獻賜也。

凡小喪紀，陳其鼎俎而實之。小喪紀，謂夫人已下至王之子女等事。【疏】凡小喪至實之。○釋曰云小喪紀者，謂夫人已下之喪。言陳其鼎俎而實之者，謂其殷奠及小祥大祥之祭，皆有鼎俎，故鄭云小喪紀之奠祭也。

亨人掌共鼎鑊以給水火之齊。鑊，所以煑肉及魚腊之器，既孰，乃脀于鼎。齊，多少之量。○脀，之承反。齊，才細反，注同。【疏】注鑊所至之量。○釋曰云鑊所以煑肉及魚腊之器者，若少牢爨在廟門外之東，大夫五鼎，羊豕腸胃魚腊各異鑊，鑊別有一鼎，鑊中肉孰，各升一鼎，故云既孰，乃脀于鼎。云齊多少之量者，若此釋經給水火之齊，水火之齊，謂實水於鑊及爨之以火，皆有多少之齊。

職外內饔之爨亨煑，辨膳羞之物。職，主也。爨，今之竈。主於其竈煑物。○爨，七亂反。【疏】職外至之物。○釋曰亨人主外內饔爨亨煑之事。云辨膳羞之物者，膳羞即牛羊豕之物是也。○注職主至煑物。○釋曰云爨今之竈者，周禮是周公所作，當周時爨，至漢時為竈，故云今之竈。若然，自孔子已後皆言竈，故云今之竈也。祭祀之中亦言竈者，若然，七祀之中亦有竈。

祭祀，共大羹、鉶羹。賓客亦如之。大羹，肉湆。鄭司農云：大羹，不致五味也。鉶羹，加鹽菜矣。○湆，去及反。【疏】祭祀至如之。○釋曰祭祀共大羹者，大羹，肉湆，一名湆，故鄭云大羹不致五味，一名湆，故鄭云大羹，羹之太古之羹，不調以鹽菜及五味，謂鑊中煑肉汁也。云鉶羹者，皆是陪鼎，膷臐膮，牛用藿，羊用苦，豕用薇，調以五味，盛之於鉶器，即謂之鉶羹。若盛之於豆，即謂之庶羞，即公食大夫十六豆，膷臐膮等也。云賓客亦如之者，賓客謂若致饔餼及饗食，亦有大羹鉶羹，故云賓客亦如之。

甸師掌帥其屬而耕耨王藉，以時入之，以共齍盛。其屬，府史胥徒也。耨，芸芓也。王以孟春躬耕帝藉，天子三推，三公五推，卿諸侯九推，庶人終於千畝。庶人謂徒三百人。藉之言借也。王一耕之，而使庶人芸芓終之。齍盛，祭祀所用穀也。粢，稷也。穀者稷為長，是以名云。在器曰盛。○耨，乃豆反。芓，音子，又作秄。齍，音咨，本或作粢。推，出誰反，又吐回反。【疏】甸師至齍盛。○釋曰甸師，其屬謂府史胥徒也。云耕耨王藉者，謂三百人，徒三百人而耕藉田也。云以時入之者，謂耕藉以時，若孟春耕，至秋穫，乃入之。云以共齍盛者，謂以其所入之穀共齍盛。○注其屬至曰盛。○釋曰云其屬府史胥徒也者，敘官甸師下士二人，府一人，史二人，胥三十人，徒三百人是也。云耨芸芓也者，詩云「或耘或耔」是也。云王以孟春躬耕帝藉者，月令孟春「天子親載耒耜，躬耕帝藉」是也。云天子三推，三公五推，卿諸侯九推者，亦月令文。云庶人終於千畝者，周語云「王耕一墢，班三之，庶人終於千畝」是也。故周語云天子藉田千畝，在南郊。自天子已下，各有其數。又亦卿先天下，故皆借民力以耕之，謂此宗官徒三百人也。云粢稷也者，爾雅文。云穀者稷為長，是以名云者，若此釋經及爾雅稷以為粢，稷為五穀之長者，案月令中央土云食稷與牛，五行土為尊，故知稷為五穀長。及爾雅以稷為粢，祭通而言之六穀，皆是粢，故小宗伯云辨六粢之名物是也。

祭祀，共蕭茅。鄭大夫云：蕭字或為莤，莤讀為縮。束茅立之祭前，沃酒其上，酒滲下去，若神飲之，故謂之縮。縮，浚也。故齊桓公責楚不貢包茅，王祭不共，無以縮酒。杜子春讀為蕭。蕭，香蒿也。玄謂詩所云「取蕭祭脂」。郊特牲云：「蕭合黍稷，臭陽達於牆屋，故既奠，然後焫蕭合馨香。」合馨香者，是蕭之謂也。茅以共祭之苴，亦以縮酒，苴以藉祭。縮酒，泲酒也。醴齊縮酌。○莤，所六反。苴，子餘反，又子都反。藉，在夜反。泲，子禮反。【疏】祭祀共蕭茅。○釋曰此祭祀共蕭茅者，宗廟之祭，時有之，若其共蕭茅外內之祭，亦以共祭皆用，故云祭祀共蕭茅也。○注鄭大夫至縮酌。○釋曰鄭大夫云蕭字或為莤者，鄭大夫以經蕭茅共為一事，則不可。若束茅立之祭前，沃酒其上，得通。又引齊桓公責楚之事，證縮酒用茅，若是在齊，伯仲責楚云爾貢包茅不入，王祭不共，無以縮酒。是左氏傳僖四年楚伐之文，案彼傳云爾貢包茅不入，王祭不共，無以縮酒。是也。杜子春讀為蕭，蕭，香蒿也者，後鄭從之。云玄謂詩所云取蕭祭脂是用蕭之時，有

脂文引鄭特牲者欲見非直有脂亦有黍稷云臭陽達於牆屋者謂饋獻之後陰厭之節取蕭與脂及黍稷焫燒之取香氣上聞故云既薦然後焫蕭合馨香云茅以共祭之苴者則士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴者是也云亦以縮酒者左氏管仲辭是也云苴以藉祭者亦指士虞禮文也云所縮酒也者鄭君鄭義語云醴齊縮酌者司尊彝文此亦共茅司巫云祭祀共蒩館茅以爲蒩而官共者謂此甸師共茅與司巫同司巫爲苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭祀共茅蒩者謂據祭天時亦謂甸師氏送茅與鄉師爲苴以共之若然甸師氏直共茅而已不供苴耳

共野果蓏之薦甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬蓏瓜瓞之屬〇蓏力果反

疏注甸在至之屬〇釋曰言甸在遠郊之外者案載師云公邑之田任甸地二百里中司馬職百里爲遠郊今言甸在遠郊外則是二百里中云郊外曰野者釋地文以爲野在郊外云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬者案食貨志臣瓚以爲在木曰果在地曰蓏不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云果桃李之屬即是有核者也蓏瓜瓞之屬即是無核者也此云瓚張晏之義

喪事代王受眚烖粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚烖弭後殃〇眚生景反

疏注喪事至眚烖〇釋曰言喪事者謂王喪既殯後甸師氏於大祝取禱辭禱藉田之神眚過也代王受殃災云若云黍稷不香使鬼神不逞故令王死故喪事代王受災此〇禱事於死王擬欲止後殃故爲此禱也〇注粢盛至後殃〇釋曰言粢盛者祭祀之主也者以其黍稷王喪是甸師氏所齊甸師植粢盛於祭祀之主黍稷爲主故云今國遭大喪若云此黍稷不馨逞快也使鬼以神不快於王令王死云既殯大祝作禱辭授甸人者知大祝作禱辭在既殯後者見大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂既殯故知在既殯後

王之同姓有辠則死刑焉鄭司農云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官也文王世子曰公族其有死罪則磬於甸人又曰公族無宮刑獄成致刑于甸人又曰公族無宮刑不踐其類也〇圂人屬兄弟〇音翦丁亂反踐音翦

疏王之至刑焉〇釋曰周姓雖言同注者五服之外同姓雖者有罪者謂凡五刑則刑殺不於市就於此死刑焉謂死及肉刑在甸師氏必在甸師氏者依禮爲多有罪舍以爲隱故就所刑焉案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此中不云其凡有爵者文不見〇注鄭司至兄弟〇釋曰云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官者此斷獄自是秋官課定斷訖始適甸師氏刑殺之若然斷獄不在甸師甸師氏不殺之者案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此經不云死刑焉甸師氏不斷獄顯然不致之者見司農引文王世子爲證於義是故不殺於中殺之王世子已下云公族有死罪則磬於甸人者彼注云縊殺之曰磬云又曰公族無宮刑獄成致刑於甸人又曰公族無宮刑不踐其類也者舉上公族無宮刑之義云刑于隱者不與國人慮兄弟諸刑兄弟於甸朝則異姓之國人以孫兄弟令於與者則是不使國人慮兄弟故是諸民法引之以證王之同族刑於甸師亦是刑隱者也

帥其徒以薪蒸役外內饔之事役爲給小役也木大曰薪小曰蒸

疏帥其至之事〇釋曰其徒三百人耕耨藉田千畝其萊至蒸〇釋曰此據外內饔所給使其事萊〇注木大曰薪小曰蒸〇釋曰此據受文又左氏傳云其父析薪即大木可析曰薪蒸自然小者曰蒸也

獸人掌罟田獸辨其名物罟罔也以罔搏所當田之獸〇罟音古搏音博劇音付殷同

疏獸人至名物〇釋曰云掌罟田獸者罟罔也謂以罔搏取當田之獸云辨其名物者獸皆有名毛物色異夏言四時田獵春用火夏用車秋用羅冬用徒四時各有其一以爲主無妨四時兼有同取當田之獸

冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以救時之苦也獸物凡獸皆可獻也及狐狸

疏冬獻至獸物〇釋曰云冬獻狼者狼山獸山是聚故其膏聚聚則溫故冬獻之云夏獻麋者麋是澤獸澤主銷散故麋膏散散則涼故夏獻之云春秋獻獸物者春秋寒溫適故獸物皆獻之〇注狼膏至之苦〇釋曰云以救時之苦者夏苦其大熱故獻麋冬苦其大寒故獻狼〇云內則取稻米與狼臅膏以爲餰相據取膏爲餰食若然之所用則多矣云及狐狸者案內則狐去首狸去正脊二者並不食之物故知獸物中兼獻

時田則守罟備獸觸攫〇攫俱縛反又俱碧反又作擭

疏時田則守罟〇釋曰守罟者謂四時田獵獸人守罟備獸觸攫者防備獸時觸網而攫者更取之

及弊田令禽注于虞中弊仆也仆而田止鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊虞中謂虞人釐所田之野及弊田植

實獲於其中致禽而珥焉獸人主令田衆得禽者置虞人所立虞旗之中當以給四時社廟之祭故曰以獻禽以祭社夏獻禽以享礿秋致禽以祀祊冬獻禽以享烝又曰大獸公之小禽私之公之謂輸之於虞中鄭司農云珥者取左耳以效功若斬首折馘故春秋傳曰以數軍實○弊婢世反注同珥如字討反注之旗反什苦小反一音芳丑反又胡古反以來汝直貴反又時力反徐音於珥躬徐始志反鼻許文反劉音向後皆放此論○若反扮音力制之音反以效反數色主反下皆同

疏及弊至虞中○釋曰云及弊田者田止也謂田止令禽注於虞中若田止虞人以旌旗於澤之中央使獲者皆致此獸人以下所田之處大獸公之小禽私之以給之案於旌旗之所故言注於虞中○注弊仆至軍實○釋曰云弊仆也者田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊也大司馬職文又引之者證弊田爲田止之事云虞中謂虞人萊所田之野已下地官山虞職文云言虞人萊所田之野者謂於蕭殺之所芟治草萊云及弊田植虞旗於其中者若然虞旗山虞宜熊虎故用熊旗及弊田田止虞人植虞旗於中引之者證虞中之事云致禽而珥焉者謂田衆大獸公之者分別致之左耳以效功云春獻禽以祭社至小禽私之亦司馬職文又云春獻禽以祭社者鄭破注春士方新年云夏獻禽以享礿者

象神之在四方秋獻禽以祀祊者祊謂祭四方之神云冬獻禽以享烝者烝是宗廟之祭在內此祭遠并四時常祭以其禮禽之等云大獸公之者謂已下得之於公小禽私之者門會因厥得之以自入云若斬首折馘者以其因軍之時中禽左耳以獻功若在伐之時於陳斬首折取左耳謂之馘亦以獻功故云若斬首折馘又引春秋傳者案襄二十四年楚子陪齊侯得獲往云數軍實甲胄公三年以數軍實一也引之者證斬首折馘爲軍實兵甲械自衆軍實新首折馘在軍中軍實是以僖公三十三年

凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸 共其完者 凡獸入于腊人 當乾 疏凡祭至腊人○釋曰此所共者皆於腊人○注其完者○釋曰知其完全者凡獸入於腊人是其不完者故知此是完者 皮毛筋角入于玉府 給作器物 ○ 疏皮毛至玉府○釋曰此獸人所得禽獸其中皮毛筋角擇取堪作器物者送入於玉府般給百工所作器物

凡田獸者掌其政令 疏凡田至政令○釋曰謂田獵取獸禽者所有政令獸人掌之以其知田獵之法故

𩺰人掌以時𩺰爲梁 月令季冬命漁師爲梁鄭司農云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空詩曰敝笱在梁○𩺰音魚本又作魚亦作䱷同偃於建反空音孔笱古口反下同 疏言𩺰人以時𩺰爲梁者謂一歲二時取魚皆爲梁以時取之故云以時𩺰爲梁○注月令至在梁○釋曰案月令季冬云命漁師始漁天子親往此注云季冬命漁師爲梁文句不同者鄭以月令以取魚之孫是月令正文鄭司農云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空者謂偃水兩畔中央通水爲關孔笱者葦以簿承取之故詩云敝笱在梁其魚唯唯是其魚在梁詩公劉云敝笱在梁其魚魴鰥是其義也引之者證梁笱之事 春獻王鮪 王鮪鮪之大者月令季春薦鮪于寢廟○鮪于軌反 疏春獻王鮪○釋曰言春者謂季春二月春鮪新來言王鮪者云鮪之大者故云獻於寢廟之事故注引月令

令云爲梁於梁取魚之時歲有二季月令孟春云獺祭魚此時得取魚一也季秋云豺祭獸即此所引者二也又案獺人云秋獻龜魚也王制云獺祭魚然後虞人入澤梁與四者並同則春冬二時祭魚也案王制云獺祭魚然後虞人入澤梁與冬獻人爲魚同王也是一歲二時取魚又云季冬薦魚與云宗公羨之乃止以時出取魚注夏不取魚者宗周之魚月令季冬其以時里者謂之乃止

辨魚物爲鱻薧以共王膳羞 鱻生也薧乾也○鱻音仙本又作鮮薧苦老反 疏辨魚至膳羞○釋曰此所共者以其王膳羞夫以共王 凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薧 凡𩺰者掌其政令 凡𩺰征入于玉府 鄭司農云漁征漁者之租稅漁人主收之入于玉府 疏凡祭至王府○釋曰云凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薧者所共者此所以共之也掌其政令者凡取魚者所有政令皆漁人掌之以其知取之時節及動所云凡漁征入于玉府者謂近川澤之民於十月獺祭魚之時其民亦得取魚水族之類其中鱉甲之事所有征稅漁人主收之送入于玉府以當

邦賦也

鼈人掌取互物鄭司農云互物謂有甲𦵔胡龜鼈之屬。互戶故反于云對也𦵔莫干反疏注鄭司至之屬。○釋曰此文與下為目所取之物若即下經所云是也以時簎魚鼈龜蜃凡貍物蜃大蛤鄭司農云簎謂以杈刺泥中搏取之貍物亦謂鱙刀含漿之屬。簎測角反劉倉伯反徐倉格反沈倉皆反擉莊子云冬則擉鼈於江擉音又角反義與此同今從疫讀蜃上軫反于云蜎顆貍莫皆反杈音叉春獻鼈蜃秋獻龜魚此其時也在發者可得之時東亦謂自貍藏疏以時至龜魚。○釋曰言以時者即下經春獻鼈蜃秋獻龜魚故知以時者即下經操所獻其時一也。○注蜃大至之屬。○釋曰蜃大蛤者月令云雉入大水化為蜃是也對雀入大水化為蛤為小即此蛤鄭司農云簎謂以杈刺泥中搏取之者司農意以簎為刺此經魚鼈龜蜃皆在泥中水中故以杈刺取之貍物蓋蠶之屬者案經魚鼈龜自顯別言貍物司農貍物中更言龜鼈為貍物玄但經載所言貍物者謂龜鼈之等故司農重以龜鼈為貍物疏。

二十一

謂貍物亦謂鱙刀含漿之屬者案爾雅刀魚鱙刀也蜯含漿鄭氏意鱙刀為一物蜯為含漿亦一物陳氏注爾雅刀魚與鱙別非鄭意。○注此其至貍藏。○釋曰鄭云魚亦謂自貍藏者若不自貍藏則在上漁人取之矣故知此魚與龜鼈是貍自貍藏者也祭祀共蠯蠃蚳以授醢人鄭司農云蠯蛤也杜子春云蠯蜯也蚳蛾子國語曰蟲舍蚳蝝。蠯薄佳反徐扶佳反又父辛反蠃力戈反蚳直其反徐長尸反蝝悅全反蜯蒲項反又蒲杏反蛤音由又音踰蜯字又作蚌蒲項反又蒲杏反蛾宜綺反舍音捨蝝悅全反字林允絹反疏祭祀至醢人。○釋曰案醢人有蠃醢蠯醢蚳醢故以此三者授醢人也。○注蠯蛤至蚳蝝。○釋曰蠃螔蝓者一物兩名司農云蠯蛤也者杜子春云蚳蜯也者蜯即蛤亦一物云蚳蛾子者謂蟻之子取白者以為醢國語曰蟲舍蚳蝝者此亦是國語諫宣公之言謂夏蟲內捨去蚳蝝蚳此經蚳也蝝謂蝗也蝝蚳則連引之也掌凡邦之簎事

腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾。○肆勑力反捶之蕊反疏注大物至全乾

事。○釋曰云大物解肆乾之者是獸人所殺獸人云凡獸入于腊人。○注大物至全乾。○釋曰云若今涼州烏翅矣若今門外以肉乾之狀也云小物全乾者案特牲云陳鼎于門外北面獸在其南腊賦於上又云宗人舉獸尾告備是其全者也用兔是其小物全乾少牢用麋不云全者天子諸侯之所用雖無文其獸必大亦不必全今云全者據所經者耳或舉其肉而乾之故云凡乾肉之事也膴胖凡腊物凡祭祀共豆脯薦脯鄭司農云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體玄謂膴大臠所以祭者膴胖皆為鄉射記日祭半胾橫之若今有之大者此膴之言大者也大夫禮曰司士一鼎一魚加膴祭于其上此膴謂主人亦一也內則曰麋鹿田豕皆有軒又曰大夫燕食有膾無脯有脯無膾大者是也其有胖胖之言片也析肉意也禮固有腒鱐者之事烏食乃脯膴者魚之反胖普半反腊音昔鱐所求反胖音判之音腊胖反膴虎吳反又音無戶鄭反析星歷反胖判反疏注鄭司至乃胖。○釋曰司農以膴胖皆為脯非也云膴大臠所以祭者故云膴

知凡當為之者鄭以祭之祀人就云凡祭祀共其脯脩脯膴胖者云未食曰祭尸既食未食乃既食又云大夫膴曰受肉有大胖言其所謂膴辨又云膴胖皆請者非也公食大夫禮曰大夫一亦不然故云膴之夕故所出祭者又引有司曰主人亦一魚加膴祭于其上者此主人擬祭者也又有司與大夫同與主人亦同一也內則曰麋鹿田豕皆有軒又云大夫燕食有膾無脯有脯無膾膴大臠者也大夫禮曰足相參也不同故云足相參正云大者謂之大肉胖之判屬胖公食大夫云膴謂魚之反膴牲體不同是以云胖者之言判也以其生時在廢下含加之於上云又胖者則又二者同矣而胖者解祭之內肉之名又云膴者肉為胖又先生時大腒祭之時宜為胖者解胖是專解大共賤同是一則胖之言片析肉意者先地云二者同矣少牢禮脾肉有腸魚片者祭祀之禮胖解而薄義又有體解而剩之又有胖為鄭之所以判胖而醴之音當先制為胖言此者膴胖與膴不同故以胖之義釋之賓客

喪紀共其脯腊凡乾肉之事疏賓客至之事。○釋曰此所共也共內外饔也

○附釋音周禮註疏卷第四

附釋音周禮註疏卷第五

天官冢宰下　○陸曰本亦作天官冢宰下

鄭氏註　　賈公彥疏

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事（毒藥藥之辛苦者藥之物恒多毒孟子曰若藥不瞑眩厥疾不瘳 [illegible]）

疏　醫師至醫事　○釋曰 [illegible]

[illegible] 凡邦之有疾病者疕瘍者造焉則使醫分而治之（疕頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者醫各有能 [illegible]）

疏　凡邦至治之 [illegible]

歲終則稽其醫事以制其食十全為上十失一次之十失二次之十失三次之十失四為下（全猶愈也以失四為下者五則半矣或不治自愈 [illegible]）

疏 [illegible]

[illegible]

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊（和調也 ○ 食音嗣下食齊同 [illegible]）

疏　食醫至之齊　○釋曰言掌和王 [illegible]

凡食齊眡春時（飯宜溫）羹齊眡夏時（羹宜熱）醬齊眡秋時（醬宜涼）飲齊眡冬時（飲宜寒）

疏　凡食至冬時　○釋曰言凡者總 [illegible]

時又云飲齊眡冬時者若漿人六飲水漿之等四者皆須寒故言飲齊眡冬時飲宜寒故也凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘各尚其味而甘以成之猶水火金木之載於土○內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之○和胡臥反飴以之反堇音謹荁音丸枌符云反免音問薧苦老反滫思酒反瀡息髓反

疏凡和至滑甘○釋曰言春多酸者東方木味酸屬春者謂和食酸多於餘味一分故云春多酸夏多苦者南方火味苦屬夏者謂和食苦亦多於餘味一分故云夏多苦秋多辛者西方金味辛屬秋者謂和食辛亦多於餘味一分故云秋多辛冬多鹹者北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分故云冬多鹹調以滑甘者中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土爲尊於五味甘爲上故其總調四味滑者通利往來所以調和四味故云調以滑甘及月令○注各尚至滑之○釋曰言各尚其時味者多一分者也必多其時味者所以助時氣也又引內則曰棗栗飴蜜以甘之者證經甘之所用之物也又云堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之者證經滑之所用之物鄭君此內則注堇荁之屬榆白曰枌免新生者薧乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡謂此經已下和液以滑之

凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽會成也謂其味相成鄭司農云稌稉也爾雅曰稌稻苽彫胡也○會古外反稌音杜又徒古反苽音孤稉本亦作秔音庚彫本作雕

疏凡會至宜苽○釋曰凡會膳食相宜之法言牛宜稌者牛味甘平稌味苦溫甘苦相成故云牛宜稌羊宜黍者羊味甘熱黍味苦溫甘苦相成故云羊宜黍豕宜稷者豕味酸寒稷米味甘平甘酸相成故云豕宜稷犬宜粱者犬味酸溫粱米味甘微寒亦是氣味相成故云犬宜粱又云鴈宜麥者鴈味甘平大麥味酸而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成故云鴈宜麥魚宜苽者魚味寒魚是水物苽亦水物相宜故云魚宜苽○注會成至胡也○釋曰云稌稉也者亦方俗異名云爾雅曰稌稻也苽彫胡也者今南方見有苽米是彫胡也凡君子之食恒放焉放猶依也○放方往反

疏凡君至放焉○釋曰上六食六飲一經據王故自凡食春多已下至四時宜用已上皆和相成之事雖以王爲主君子大夫已上亦依之故云恒放焉

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有痟首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有漱上氣疾癘疾氣不和之疾痟酸削也首疾頭痛也嗽欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作見○痟音消痒以掌反疥音介漱西豆反本亦作嗽上時掌反注同欬苦代反喘昌兗反見賢遍反下同

疏疾醫至氣疾○釋曰言掌養萬民之疾病者此主療治疾病而云養者以其有疾病乃須養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注論語云疾甚曰病此直言萬民不言王與大夫醫師雖不言亦可知言四時皆有癘疾者謂四時皆有不和之氣云春時有痟首疾者春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故有痟首之疾云夏時有痒疥疾者四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沴火水爲甲疥有甲故有痒疥之疾云秋時有瘧寒疾者秋時陽氣漸消陰氣方盛惟火沴金兼寒兼熱故有瘧寒之疾云冬時有漱上氣疾者冬時陰氣盛陽氣方起惟土沴水以上乘水其氣不通故有漱上氣之疾○注癘疾至作見○釋曰言癘疾氣不和之疾者人君政教失所則有五行相剋之疾故云氣不和之疾也云痟酸削也者謂頭痛有酸削之痛也云嗽欬也者嗽欬也若今人患欬嗽也云上氣逆喘也者謂喘息不和之氣也引五行傳曰六癘作見者案五行傳云六沴作見若是不肅貌之不恭是謂不肅時則有木沴金又曰言之不從是謂不乂時則有金沴木又曰視之不明是謂不哲時則有水沴火又曰聽之不聰是謂不謀時則有火沴水又曰思心之不睿是謂不聖時則有金木水火沴土此是五沴也言六沴者天與人爲六沴故云六沴其五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱六極之誅不從之誅皇之不極六沴之誅五事誅二其六極不皇極故不言皇極者皇極配王者不極亦有癘疾病所有五行若爲六沴此言六癘者與鄭意言之故不同若然五事所以言之四時之疾皆應不將者也

以五味五穀五藥養其病五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術云

木蟲石穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術
云○齊音劑後不音者同合如字又音閤下閤 疏 注養猶至之
術云○釋曰言養猶治也者病者須養之故云養猶治也云
病由氣勝負而生者謂令夏時熱病者體寒即是水水勝而
勝也火氣負而不足也故言攝氣勝負而生云攻其羸養其
不足者夏時病者則五味中食苦五穀中食麥以其麥是主
之穀味上所熱水是攻其羸也土生於火土是火之子食其
穀為子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽
之屬者醯則酸也酒則苦也飴蜜即甘也薑即辛也鹽即鹹
也此即五味酸苦辛鹹甘也數依下云五味酸鹹等而言也又云五穀麻
之屬者當時醫方見用醯黑之等以其事以上言之又云五穀麻
黍稷麥豆也者此依月令五方之穀而言五穀與五食從五食之
共入於藥分又云五藥草木蟲石穀也者草謂草實五味
之類是也木謂榆杜仲之類是也蟲謂之類是也
也石謂磁石白石之類是也穀謂五穀之中麻豆之等有入
藥分者是也云其治合之齊則存乎神農子儀之術云者案
劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹶之病使子明炊湯子儀脈
神子術案摩又中經簿云子義本草經一卷儀與義一人也
若然子義亦周末時人也並不說神農案本草是神農云以
神農能嘗百藥則炙病者也言此二人能合和此術耳

以

五氣五聲五色眡其死生

三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其盈虛休王吉凶可知審用此者莫若扁鵲倉公○易以豉反下文及注同徵張里反又主杞反休王于況反下同扁鵲步典反或云扁鵲與和安時醫人史記云姓秦名越人倉公史記云姓淳于名意齊太倉長漢文帝時人

疏 以五至死生○釋曰上文二五所以治病此經三五以觀病之死生故云眡其死生○注三者至倉公○釋曰云三者劇易之徵見於外者此經三者並是人之病者氣聲色其病在內人所不睹見其聲色則知增劇以輕易故云見於外者也云五氣五藏所出氣也者言五藏之所藏故知五氣出於五藏云肺氣熱者此已下皆依月令而言南方火位當土心氣亦熱在上故云心氣次之云肝氣涼者肝在心下近右其位當秋故云肝氣涼云脾氣溫者脾在肝下近右其位當春故云脾氣溫云腎氣寒者腎位在下於藏值冬故云腎氣寒此二藏並在膈下此五藏氣熱涼寒溫等據月令成文而說及其醫方之術心在膈下此五藏氣熱等據月令而說其方此並據五

色而言不據氣之熱熱也云五聲言語宮商角徵羽也者宮
數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配
東方木徵數五十四配南方火羽數四十八配北方水此五
聲數多者濁數少者清所以病人之言語似之故云言語宮商
角徵羽也云五色面貌青赤黃白黑也者此據五方東方
木色青南方火色赤中央土色黃西方金色白北方水色黑
病者面色似之云察其盈虛休王吉凶可知者假令冬時面
色黑其氣寒其聲羽此是盈是休王吉凶可知若冬時其色
氣熱聲徵是盈虛也若得中央土來剋己是虛而休凶可知若得
東方青色等則子來助己亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公
者依漢書藝文志太古有岐伯俞拊中世有扁鵲秦和漢有
倉公是然扁鵲在周時倉公在漢世此二人知氣色之病者
也

兩之以九竅之變參之以九藏之動

兩參之者以觀其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脈至與不至正藏五又有胃旁胱大腸小腸脈之大候要在陽明寸口能專是者其唯秦和乎岐伯榆柎則兼彼數術者○竅苦弔反秦和左傳昭元年晉平公疾秦伯使醫和視之即此人也岐伯其宜反榆音俞又羊朱反本亦作俞柎芳夫反或音附撿音兼又數術者言所以數時醫人

疏 兩之至之動○釋曰上經觀其氣色此經驗其脈候故以參兩言之○注兩參至術者○釋曰云參兩之者以觀其死生之驗者言兩者謂九竅與九藏為兩參者九藏為參云竅之變謂開閉非常者陽竅七者在頭露見故為陽也陰竅二者在下不見故為陰云藏之動謂脈至與不至者謂九藏在內其病難知但診脈至與不至即知九藏之動故云藏之動謂脈至與不至也又云正藏五者謂五藏肺心肝脾腎並氣之所藏故得正藏之稱不數之者上已有注云又有胃旁胱大腸小腸者此乃六府中取此四者以益五藏為九藏也六府胃小腸大腸旁胱三焦以其受盛故謂之為府亦有藏稱故入九藏之數然六府取此四者案黃帝八十一難經云胃為水穀之府小腸為受盛之府大腸為行道之府旁胱為津液之府氣之所生下氣象天故寫而不實不滿若然此則正府也故入九藏其餘膽者清淨之府三焦為孤府非正府故不入九藏也云脈之大候要在陽明寸口者但醫者診脈諸脈皆可據若之大候取其要者在於陽明寸口二處而已陽明者在大拇指本節之高骨後一寸之間寸口者大拇指本高骨後一寸是也云能專是者其唯秦和乎者秦和在中世如前說云岐伯榆柎則兼彼數術者此二人在太古亦如前說上言數術者

緩扁鵲倉公秦和等各專一能此二人兼上數術之耳

凡民之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于醫師少者曰死老者曰終所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其祿且為後治之戒○少詩照反疏曰凡民至醫師○釋曰以疾醫中士二人醫各有能故使分治之也云死終者謂民之有病不問老少皆治之不愈少死則曰死以不得壽終然少曰死老者則曰終謂雖治不愈然得壽終故曰終也云則各書其所以者謂書錄其不愈之狀云而入于醫師者醫師得之以制其祿則上文全為上已下是也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者祝當為注讀如注病之注聲之誤也注謂附著藥劀刮去膿血殺謂以藥食其惡肉○祝劀本作注同著直略反劀古八反又古刮反徐工滑反齊才細反劀古八切民反踠於阮反徐烏卧反跌待結反徐大結反跣反劀殺反著音酌路反去羌呂反疏釋曰瘍醫至之齊○釋曰

瘍已下四種之瘍皆而含膿血者祝注也注藥於瘡乃後劀殺而言瘍者亦有身量之宜也○注腫瘍至惡肉○釋曰腫瘍癰而上生者謂癰而有頭未潰者潰瘍癰而含膿血已潰破者云祝當為注讀著疾醫來主祝說之宿為祝則義所取故破從注注謂注藥於中食去膿血耳凡療瘍以五毒攻之止病曰療攻治也五毒五藥之有毒者今醫人有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹砂雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽埽取之以注創惡肉破骨則盡出○堥本又作鍪亡侯武又音無徐音毋又音謀又音務○姑武侯反礜音豫以直忠反疏凡療至攻之○釋曰言凡則執上四瘍故云凡療瘍以五毒攻治之也○注止病至盡出○釋曰言止病曰療者療者治病之名言治之則病止故云止病曰療也言合黃堥者謂為瓦器則鄭注云黃堥若今黃堥此古黃見今時合和丹藥者皆用黃瓦缶為之亦名黃堥是其古也無為之

療之以五味節之以五氣養之以五藥既劀殺而攻盡其宿肉乃養之也五氣當為五穀字之誤也節成也其藥之力○五氣氣音穀也注疏亦當療病所宜釋善而用之故云以五藥養之云以五藥療之者義如前注以五味節之者五味亦酸苦辛鹹甘亦當療病所宜食之以節成藥力者也○注既劀至之力○釋曰云既劀殺而攻之盡其宿肉乃養之也者以其五藥在五穀之下明人以五穀養之乃用五藥療之故鄭解之者然此五味在五穀下者以上已言五毒攻之用此五穀養之則此五穀為前五毒攻之乃後用五穀養之案理方物上文重言五藥者為下云五藥以成藥須更言五穀也云五氣當為五穀者以其氣非養人之物又疾醫之有五味五藥五穀相將之物故五氣當為五穀也云節成也節成其藥之力者即下文以酸養骨之類是也

凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脈以苦養氣以甘養肉以滑養竅以類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之纏合異物似筋鹹水味水之流行地中似脈苦火味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似竅○竅苦弔反疏凡藥至養竅○釋曰上云以五味節之此以酸苦等是也今此經所云五味合言者故鄭見五味節成五藥之等是也云以類相養也者以骨筋之等是也云酸木味木根立地中似骨者

洪範及月令之等云木立地中似骨者謂似人之骨立肉中也故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脈者血脈在人亦流行不定故云以鹹養之也云苦火味火出入無形似氣者人之氣亦出入無形故云以苦養之也云甘土味土含載四者似肉者金木水火非土不載故云含載四者似人之肉亦含藏筋骨故云似肉故以甘養之也云滑滑石也以五味皆苦辛鹹甘養骨筋氣脈肉此滑謂滑石即下云竅以滑甘中常滑食五味之外有滑皮滑用藿莫稍麥合此養竅五味之外亦宜有滑但滑於五味分之中皆有滑則不得如平常用並其等故以滑石解之凡諸滑物通利往來似竅故以滑養之也然此五味不以生成為次而以木金水火土相對者以木曰曲直金曰從革火曰炎上水曰潤下以類相對而言也凡有瘍者受其藥焉疏釋曰凡有瘍者即上五○對而言也凡有瘍不須疾病可知也凡有瘍不須身來者就藥瘍醫處受藥焉

獸醫掌療獸病療獸瘍畜獸之疾病獸瘍○瘍音羊下同疏

註畜獸至同醫○釋曰此獸醫惟療家畜不療野獸但家畜獸通今以畜解獸故畜獸連言之也云瘍獸之疾防及瘍療同醫者以上之人疾與瘍別醫今此畜病之與瘍同在一醫者重人賤畜故略同在一醫也

凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之 養畜獸以灌行之者爲其病或難知灌以發之且強其氣也節趍聚之節也氣謂脈氣既行之乃以脈視之以知所病○趍七住反聚才喻反本亦作趨同七住反〔疏〕凡療至養之○釋曰凡療至養之者鄭云爲其病狀難知故先灌而知緩之以其瘦弱且強其氣力也

凡療獸瘍灌而劀之以發其惡然後藥之養之食之 亦先攻之而後養之○食音嗣〔疏〕註亦先至養之○釋曰以瘍醫以五穀養之養彼注先攻後養之由亦如此故云亦先攻而後養之也

凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之〔疏〕凡獸至退之○釋曰上醫師八十全爲上者獲療其疾而此獸醫不據療疾故以死者計其數而進退之亦異其功過進退其祿也

酒正掌酒之政令以式法授酒材 式法作酒之法式作酒既有米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋秫稻必齊麴蘗必時湛熾必絜水泉必香陶器必良火齊必得司農云麴蘗酒人以其材○沽音古酋在由反秫音述齊才細反下同湛此如字熾昌志反又尺志反蘗魚列反〔疏〕酒正至酒材○釋曰酒正不言掌酒而言掌酒之政令者但據酒之尊者而言其實兼亦掌之云以式法授酒材者式法謂造酒法式以授酒人使造酒人法式謂米麴多少及善惡之法式也授酒材者謂授與酒人作酒之法尊之○注式法至其材○釋曰云作酒既有米麴之數又有功沽之巧謂此爲法式也云又有功沽之巧者功謂善沽謂惡作酒既有功沽之巧是法式也引月令者十一月之令言乃命大酋監之者大酋者酒官之長身口是於周禮則酒人爲之計昔酒今之者久遠之稱則是久熟者善故名酒官爲大酋若然授酒酒人此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒人使造酒故引酒人云秫稻必齊者欲使齊熟也麴蘗以時者使之必絜作時湛熾必絜者湛謂漬米熾謂炊米之時必須絜淨也水泉必香者謂漬米之水必須香美陶器必良者陶中所炊者須成熟不津云火齊必得者謂時生熟必宜得所也

凡爲公酒者亦如之 謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法授酒材○爲于偽反〔疏〕凡爲至如之○釋曰言凡爲公酒者謂爲公事而作酒言凡非一謂若鄉飲酒鄉射亦得言亦如之者亦以式法授酒材○注謂鄉至作酒○釋曰言鄉射飲酒者謂鄉飲酒鄉射飲酒中有黨正飲酒賓賢能飲酒鄉射飲酒中有州長春秋習射於序及鄉大夫三年賓賢能飲酒之後以五物詢衆庶用州長射故鄉射兼有州長射禮並得鄉大夫詢衆庶者鄉大夫所居州黨正飲酒於序以正齒位故用之民之大事皆爲公行之不可損故於民故得公酒其百家爲族不得公酒族無飲酒之禮時合錢飲酒

辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊 泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然蔥白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造淸矣自醴以上尤濁縮酌者盎以下差淸其象類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆爲粢又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以度量節作之○泛芳劍反下同一音孚勇反酇才旦反酇白即今之白醝酒醝才何反緹音體又他禮反沈如字縮所六反粢音咨宜作粢假借也差初賣反〔疏〕辨五至沈齊○釋曰言辨五齊之名者酒正不自造酒使酒人爲之酒正直辨五齊之名知其淸濁而已云一曰泛齊者泛者成而滓浮泛泛然二曰醴齊者醴體也此齊熟時上下一體汁滓相將故名醴齊三曰盎齊者此齊成而翁翁然蔥白色故名盎齊已下其義可知○注泛者至作之○釋曰云泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣者言宜成者成名以宜成爲地名故鄭言如今宜成醪者宜成縣所出酒名以酒名亦未知鄭時宜成醪酒在何處但漢時宜成縣在南陽地故以地名酒也云醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣者此醴謂沈酒下白矣者未知鄭時何所蔥白則酇白云如今酇白矣者但於五齊中爲名故以括酒況之云如今下酒矣者以下酒時於床下酒其色紅赤故以名之案漢時有下酒處亦未聞其所以色赤亦如今造淸酒矣者以其

盎清則滓沈故以況沈齊也云自醴已上尤濁縮酌者盎齊以上唯有泛齊泛齊滓浮則濁于醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅泲之使可酌用鄭後注云泛從醴是二者皆酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差清者案司尊彝云盎齊涗酌鄭注涗清也謂以清酒泲之則不用茅以其盎已清故也鄭彼注又云泛從醴緹沈從盎凡酒用清酒泲之云其象類則然者謂五者皆舉漢法況之是其象類則然者也云古之法式未可盡聞者雖舉漢法況漢承周後多得古之法只可略聞故云未可盡聞者也杜子春讀齊皆為粢云禮器曰醍酒之用玄酒之尚者子春意見禮運云粢醍在堂又引禮器云醍酒之用又粢讀為醍酒以其餘四齊皆以粢讀為之故讀齊皆為粢玄謂齊者每有祭祀以度量節作之者祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春為粢者禮運雖有粢醍齊亦為齊字於此五者皆稱齊子春破齊從一粢於義不可故鄭於禮運注粢當為齊破一粢從五五齊於義可也此五齊與下三酒及鬱鬯人所造鬯酒所以五異者五齊三酒俱用秫稻麴糵又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五齊者至

禮疏五　十一

敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也其鬱鬯酒者自用黑黍為之與此別也

辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成○醳音亦酋音遒疏辨三至清酒○釋曰辨者謙先之名物者謂此三酒所成有時故豫給今作之也言一曰事酒若此三酒人所飲故下云共王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒二曰昔酒者久釀乃熟故以昔酒為名酌無事之人飲之三曰清酒者此酒更久於昔故以清為號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上為名也○注鄭司至而成○釋曰先鄭云有事而飲者謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之昔酒無事而飲者亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲之清酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之臣共器尊同酌齊故酌清以自酢故云祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒尸酢故以祭祀言之玄謂事酒酌有事者之酒昔酒先

昔云有事而飲謂有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭義也云其酒則今之醳酒者事酒冬釀春成以漢之醳酒況之云昔酒今之酋久白酒者以昔為久酋亦遠久之義故以漢之酋久白酒況之但昔酒對事酒為清若對清酒則為白故云酋久白清也故晉語云味厚實臘毒酒久則毒逆云所謂舊醳者案禮記郊特牲云猶明清與醆酒于舊澤之酒也故上注云也酌者事酒久上也醆酒盎齊涗于昔醳之澄三酒於事酒清酒則云舊醳是昔酒可知也對事酒為新醳昔酒為舊醳清酒不得醳名云清酒今中山冬釀接夏而成昔以昔酒為久冬釀接春明此清酒久於昔醳自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山流湎千日

辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏為醴凡醴濁釀酏為之則少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之截漿也酏今之粥內則有黍酏飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏為醴漿水臆后致飲于賓客之禮有醫酏糟糟音聲與糟相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物○醫於已反臆於力反酏以支反

禮疏五　十二

泲子禮反下同醆為兮反涂為則反本或作盞音所景反截昨齊反粥之六反又音育稀音希酋音猶下同沈于由反涼本又作醷於記反涂泲力反疏辨四至曰酏○釋曰案漿人有六飲此言四者以漿人注酒正不辨水涼者篇學齊之齊故此唯辨四飲之物也云一曰清則漿人云醴清也二曰醫者謂醷粥為醴則為醫三曰漿者今之截漿四曰說若即今涼粥也○注清謂至一物○釋曰言清謂醴之泲況此鄭當漿人醳之漿人云醴此云清故云清謂醴之泲者云醫內則所謂或以酏為醴者按內則上言飲下云重醴清猶又云或以酏為醴按酏為醴在飲中而在清糟下也醫又在清下故知酏乃稍當此醫云凡醴濁釀酏為之則少清矣者謂酏中醫醸稀為之與醴少醫也又云醫之字從殹從酉有也若從殹省者去羽從酉省首去水故云從殹從酉省也云漿今之截漿也有此說亦之消類故其字亦從截從酉省酸之言截米汁稍執漢時名為酸漿故云今之截漿也云酏今之所內則有黍酏酏飲粥飾者之清也者案內則黍酏在飲中故知此酏當內則黍酏以其為飲故知粥稀者之清也鄭司農說以內則同飲重醴稻醴清至或以酏為醴特當此經一曰清云漿當此經中漿亦於此經無所當連引之耳經當此經中醫云后致飲于賓客之禮有書造猶此引下文證

叙禮與內則醫爲一物故云辨音聲與讀相似云醫亦相
以者與此經醫爲一物云文字不同記之者各異耳此皆一
物者古則皮云醴云精內則亦云醴則云醫是其文字不同
有一物也內則云醴者清糟則亦云醴則以酏爲醴爲醫今猶
以醴清糟是其重醴重出內者清糟於醴以醴爲醴糟今先
鄭以爲醴其重醴共一物又後鄭於內則以酏爲醴糟
先鄭不同以無正文故引
之在下亦得爲一義故也

掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒

后世子不言饌其饋食不必具也五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒○**疏**注掌其至似酒○釋曰言掌其厚薄之齊者從五齊已下非酒正所並是酒人所作故云直其厚薄之齊云以共王之四飲三酒之饌者謂饌陳具設之也云及后世子之飲與其酒者不言饌云不必具設之是以不言饌鄭云五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也者鄭意五齊之中不用餘四齊以其飲酒味異故取醴入六飲言其餘四齊味皆以酒味皆似酒也

凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量

爲尊者質不敢副益也杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不貳也酌器所用注尊中者數量之多少未聞鄭司農云三貳三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳玄謂大祭者王服大裘衮冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳壹貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿尊也祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品○醍音體又他禮反醆側產反粢才細反又作齍同爲于僞反本又作諸侯之諸亦同張丈反充本亦作盛同音成○**疏**釋曰言凡祭祀者謂天地及宗廟等總言之云以灋共五齊三酒者但祭祀有小大齊有多少各有常法故云以法共五齊三酒云以實八尊者五齊五尊三酒三尊故云八尊此除明水玄酒若加明水三酒加玄酒此八尊爲十六尊不言之者

與其正尊而言也云大祭三貳者大祭謂王服大裘衮冕所祭
若也三貳者貳副也就三酒人所飲者三度副益之云中祭再
貳者中祭謂王服鷩冕毳冕所祭者也再貳亦謂就三酒之中
再度益之云小祭壹貳者小祭謂王服希冕玄冕所祭者也云
皆有酌數者謂三酒之祭祀皆有酌數器量酒益尊故言
皆酌云數者謂多少之數亦謂酒不貳者齊酒不貳所以祭祀非人
所飲故不副益之皆有器量者亦謂酌齊酒陞於尊中量謂皆
有多少之量○注酌至器○釋曰云酌器者經皆有酌器二者
所用注五齊三酒於尊中云數量之多少未聞者數之與量皆
是多少之言但未聞所數耳司農云三貳三益副之也皆先
鄭之意以酒於尊中爲子春亦與之辨云大祭天地等
者先鄭意天地爲大祭宗廟爲中祭五祀爲小祭其實天地自
有大祭小祭宗廟亦有大祭云酌不貳不副益
也者以其主獻尸所用文不言益杜子春用第三貳者是
子者弟子讀爲第子謂第飲之特第子用注周禮更貳
者欲副益酒尊之所兼學不講者於之更益玄謂
大祭者王服大裘衮冕所祭已下至玄冕所祭並據司服六冕
差之冕服有六天地宗廟各有三故以六冕配之故司服王
服冕天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則衮冕祭
地亦用大裘天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王服鷩冕

毳冕所祭也冕服者司服云享先公則鷩冕四望山川則毳冕是地次
宗廟次祭二也但天之次祀不見衣服者日月是天之次祀以
其大報天主日配以月春分朝日秋分夕月衮服玄
冕故天之次祀中不見衣服云小祭者王服希冕玄冕所祭也
者按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭按注山林川澤
之屬鄭不言風師雨師等之屬中兼之也推見天地小祭不
見宗廟小祭以爲宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之時或可
亦用玄冕若祭禮記云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文
謂祭社稷五祀當希冕五獻祭四望山川當毳冕七獻神
謂祭先公當鷩冕雖不言九獻下云大饗其王事與大祫
祭先王爲九獻當衮冕下文云大饗不足以大旅大旅當服
大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差爲三按大宗伯
山川服毳冕五嶽社稷服希冕三獻社稷在五嶽上者山川下按大宗伯
以血祭祭社稷五祀五嶽而社稷在五嶽上者五嶽與土地異
形若是外諸侯淺獻則舉於王朝之臣社稷號曰土神則猶若王
朝之臣服獻則伊於五獻勿在五獻上者以若王入雞織猶敘
諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊
於五嶽者彼自據國中之神莫貴於社故與宗廟同用握引禮
運曰玄酒在室者謂鬱鬯在室中而玄酒即明水也能在堂者故
在室醴醆在戶者謂醴酒醆齊兩尊在戶也粢醍在堂者

粢醍爲齊粢醍在堂也澄酒在下者禮運說五齊酒用三酒二者並在堂下也云澄酒是三酒也者案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄是三酒何鄭答今解可去澄字若然此本於沈齊注時直云澄酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒云益之者以飲諸臣者言益之辭經中貳案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者言益之故常滿故以漢法況之云祭祀必用五齊至敬不尚味而貴多品者鄭意五齊味薄於三酒而數多但鬼神享德不享味故須至極敬而已是云引郊特牲云至敬不尚味而貴多品也

共賓客之禮酒共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之

禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少爲貴〔疏〕共賓至奉之○釋曰云共賓客之禮酒者謂王行致不親饗燕傳人致酒於客館云共后之致飲于賓客之禮醫酏糟者言致飲之中取二等以致之云醫酏糟者酒醫不泲者也云皆使其士奉之者酒使酒人發使奄人也奄士故云使其士奉之○注禮酒至奄士○釋曰言禮酒王所致酒也者下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂其致饗陳列陳於客館中言禮酒不言陳謂饗燕之酒王宮親饗燕亦有致使人致館以致饗禮致之云王致酒后致飲夫婦之義者酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也者言后致飲無醴醫酏不清者對下漿人共夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之此夫人卑於后致三飲醫酏清而今后尊宜有醫酏二飲無清醴醫酏糟而清酏醴當清而今皆不清者以其后與王夫妻合體與王同體故屈夫人卑與王不同體得申故加之以清醴也云亦因以少爲貴者案禮器云有以少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三飲后二飲是屈以少爲貴云士謂酒人漿人奄士者案序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經云皆士者謂奄官者皆是士但非賢故不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賢

凡王之燕飲酒共其計酒正奉之

共其計者設飲多少度當足也故書酒正無酒字鄭司農云酒正奉之也○度徒洛反〔疏〕凡王至奉之○釋曰謂王與羣臣燕飲之酒共其計者謂計羣臣多少以足爲度酒正奉之者以其與臣故酒正自奉之

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數

要以醉爲度〔疏〕凡饗至酌數○釋曰言凡饗士庶子謂若宮伯宿衛王宮者子適子庶子其支庶云饗耆老孤子者謂外朝注者老謂國老孤子者謂死王事之子王皆饗食之則共其酒

掌酒之賜頒皆有法以行之

法尊卑之差〔疏〕掌酒分行之○釋曰云賜頒皆有法以行之者謂以酒賜羣臣也皆有法以行之者皆尊者得多卑者得少多少皆有常法言以行之差謂依法給之

凡有秩酒者以書契授之

鄭司農云有秩酒者給事中子之酒使常也常受酒者國語曰至于今秩之玄謂所受者謂老臣王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩凡有至授之○釋曰秩常也謂若老臣年○朝直遙反〔疏〕九十巳上常與之酒云以書契授之者謂酒正授使者酒書之多少以爲契要而與之故云以書契授之○注鄭司至有秩○釋曰鄭司農云有秩酒者給事中子之酒秩常也常受酒者已覆之意謂在朝羣臣親近於王據老給事中子常以酒與之故云常受酒者又引國語者案楚語云鬬且廷見令尹子常子常與之語問蓄貨聚馬歸以語其弟令尹子文之行云昔鬬子文三舍令尹無一日之積成王閔子文於是乎每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今秩之後皆不敢之者給事中與之酒不言秩因朝而羞子文又非酒故不從之云引王制曰七十不俟朝事畢即去八十月告存者謂每月使人存否九十日有秩者謂日日有秩膳即此經秩酒是也故引以爲證

酒正之出日入其成月入其要小宰聽之

出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其計於酒正也月言於小宰〔疏〕酒正至聽之○釋曰言酒正之出者謂授酒材與酒人及用酒與人云日入其成者謂酒人用多少曰計用酒以不足成入於酒正云月入其要者謂酒正得酒人日計文書日計其月要文書月盡以月計文書入於小宰故云月入其要小宰聽之者小宰得酒正文書聽斷之知其得失○注出謂至小宰○釋曰言出謂授酒材若謂授酒材人以材酒正出授酒者所言若是也及用酒之多少若酒材若共五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者受用酒謂用酒多少是酒人也故曰日計於酒正也云酒正月言於小宰者以酒正月入其要

歲終則會唯王及后之飲酒不會以酒式誅賞

誅賞作酒之善惡

者〔疏〕注以酒至羞膳○釋曰言唯王及后不會不云世子者以其酒與膳食之正則世子亦不會酒食之加世子會之酒亦為加故可會之以法式誅賞者依酒有舊法式以法考其賞之惡者則誅責之

酒人掌為五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦 世婦宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因留與其奚為世婦役亦官聯○比毗志反又扶利反〔疏〕酒人至世婦○釋曰言為五齊三酒者為造作也云祭祀則共奉之者謂酒人共奉之以役世婦者謂酒人為世婦所役使○注世婦至官聯○釋曰云世婦宮卿之官者所謂春官云世婦每宮卿一人故云世婦宮卿之官也云掌女宮之宿戒及祭祀比其具者亦世婦職文此等是故酒人以共為世婦所役言亦官聯者即小宰云祭祀之聯事是也

共賓客之禮酒飲酒而奉之 禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往○饗許丈反食音嗣侑音又〔疏〕注禮酒至酒往○釋曰云禮酒饗燕之酒者此二者皆酒正使酒人共之酒正云共賓客之禮酒使其士奉之此酒人奉之言士者酒人也云飲酒食之酒者此食禮有酒者由食禮之末有漱酒故云此謂給賓客之稍者亦是[illegible]云王不親饗燕不親食者謂賓客有故不得親饗燕食禮故云使人各以其爵以酬幣侑幣致之者[illegible]

凡事共酒而入于酒府 入于酒府是王燕飲之酒酒正云凡王之燕飲酒共其計酒正奉之〔疏〕凡事至酒府○釋曰云凡事共酒者是凡事非一王之燕飲酒正奉之云是四飲三酒之正[illegible]酒正[illegible]

凡祭祀共酒以往

〔疏〕注凡祭至以往○釋曰上云祭祀共奉之謂大祭祀此云凡祭祀謂小祭祀也

賓客之陳酒亦如之 謂若陳酒從往亦自有奉之者以酒從往〔疏〕注陳酒至從往○釋曰[illegible]賓客之陳酒謂若陳於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳[illegible]

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府 共之入于酒府當奉之也鄭司農云涼以水和酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊○酏以支反又昌氏反〔疏〕漿人至酒府○釋曰言入于酒府者亦入於酒正之府以其酒正奉之故云入于酒府○注共之至之齊○釋曰云共之入于酒府當奉之也者亦酒正當奉之[illegible]

共賓客之稍禮 稍禮非饔餼之禮留閒王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已○稍所教反〔疏〕注稍禮至而已○釋曰云稍禮非饔餼之禮[illegible]

共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之 王致酒后致飲[illegible]

用柶者青也〔疏〕共夫至奉之 釋曰夫人謂三夫人致飲
○柶音四 於賓客之禮助王養賓亦致飲於賓客者
醫酏糟若清醴之法者則酒正所云一曰清是也醫酏糟者
謂醫酏不清者此二飲與后同而奉之者亦使奄人奉上
之○注亦酒至清也 釋曰云亦酒正使之者亦謂酒正使
酒人以奄上故亦云酒正使之云三物有清有糟夫人不
致清者后體王故醫酏糟而無清醴也云禮飲醴用柶者
得備之者謂后體王致故醫酏糟皆有柶是用柶者糟也但
糟者須也者案士冠禮醴子用醴有柶是用柶者糟也故云
只為糟故禮飲醴用柶則不假柶則此經清醴是也云不用

用柶者清也

凡飲共之 食時非〔疏〕凡飲共之 釋曰上共王云凡飲共之者謂非食時以其飲食時以共之故云凡飲共之 云非食時

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌 正歲季冬火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退凌冰室也三之者為消釋度也故書正為政杜子春讀政為正凌人主冰政為正謂夏正十二月三倍其冰〔疏〕凌人至其凌 釋曰言掌冰

者謂凌人掌斬冰之事故云掌冰也云正歲十有二
月令斬冰者正歲謂夏之建寅為正十有二月謂丑之月
冰堅腹厚之時令入山斬冰三其凌者冰室之中三倍
納冰備消釋度故也○注正歲至其冰 釋曰云正歲季冬
者周雖以建子為正行事皆用夏之正歲故郡周則十二
月冰未堅若據夏之十二月冰則堅厚故云十二月以
星中太寒冰方盛之時者火星中十二月平旦火星中大
寒小寒節太寒中是冰方盛之時也引春秋傳曰火星
中而寒暑退者此左氏昭公三年張趯辭晉吉如晉之辭
張趯見之云自今子其無事矣譬如火焉火中而寒暑乃退
注云火星季冬十二月平旦正在南方大寒退季夏六月黃昏
火中暑退此其極也能無退乎引此者證十二月寒退之時
冰最盛故取之云故書正為政者政是政教字故先鄭從之
云掌冰政者主藏冰之政後鄭不從先鄭故引子春讀為正
主冰事正謂夏正於下經從正也云鄭云凌人掌冰為之
故若書為政字向下即是周之十二月冰未堅故從子春又
云三其凌三倍其冰者謂凌十石即是三倍其冰也 春始治鑑 鑑如甄大口以盛冰
加冰其中以盛食物其中以禦溫氣春而始治之為二月將獻羔而啓冰
置食物于中以禦溫氣 鑑胡暫反本或作監古同甄自為反與甑同

月為〔疏〕春治至治之為二月將獻羔而啓冰 釋曰春謂正月始治鑑者鑑是盛冰
以盛冰之器春始治之為二月將獻羔而啓冰○注鑑如至盛冰
釋曰鑑如甄者漢時名為甄即今之甕是也故云如甄大口
以盛冰云春而始治之為二月將獻羔而啓冰者案月令仲
春云獻羔開冰先薦寢廟七月詩亦云四之
日其蚤獻羔祭韭是二月出冰祭韭之

凡外內饔之膳羞鑑焉 凡酒漿之酒醴亦如之 溫氣酒醴見溫氣亦
失味 酒醴 醴音禮〔疏〕凡外至如之 釋曰言凡外內饔之膳羞者
人外內饔人也 鑑焉者謂子后及世子作饔膳羞皆之
等以下文云祭祀共冰故云此經非祭祀明非祭祀二月之後
納鑑以盛冰故云凡酒漿之酒醴亦如之者酒謂酒人之酒
謂三酒五齊醴是酒人所言六飲 祭祀共冰鑑 賓
客共冰 不以鑑往嫌〔疏〕祭祀至共冰 釋曰此云祭祀
共鑑云賓客共冰者謂賓客來朝王禮之以饔餼及宴食之等皆
冰以往者言鑑也○注不以至嫌 釋曰云不以鑑往嫌者案則不共
鑑釋食得停久故鑑不以鑑往嫌者以冰不共
不以鑑往嫌故冰以冰往鑑 大喪共夷槃冰 夷之言尸也實冰于夷槃

中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾
夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而為言者也漢禮器制度大槃
廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中○槃步干反廣古曠反長直亮反
三尺凡度長短曰長度高下曰深度廣狹曰廣並依字讀之〔疏〕大喪至槃冰 釋曰言大喪者則共王后世子
或皆依字讀後放此 共夷槃冰 釋曰言大喪則共夷槃及冰喪大記云君設大盤造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀
曰亦謂三月已下小斂大斂共之則王及后有夷槃自外當與
及三夫人已下同大槃其冰則與夫人同大夫記云君設大盤
侯已下見冰有出○注夷之至赤中 釋曰引喪大記
同無冰陽乃設夷槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰
設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀
設大槃造冰焉一設夷槃造冰一設夷槃造冰焉又云
也云牀謂夷牀者夷衾既襲之後以宥尸曲禮云在
殯已後用夷衾是也云移尸曰夷于堂者按士喪禮記云
鬆男女奉尸夷于堂依尸而為言也云漢禮器制度云
云者鄭據漢時禮器制度多得古之聞制故鄭君
依而用之也案漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺
陰齊中此經雖不言大槃云夷槃以此周禮之天子大槃
漢謂之大槃是別代異名案喪大記君設大盤者被第不天
故與天子同名夷槃故名人盤設大夫云夷槃者卑不德得

甀大子石名其制凡小也夏頒冰掌事暑氣盛王以冰頒賜則主為之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之○覿直歷反

[疏]夏頒冰掌事○釋曰夏頒冰者陰陽寒暑宜言冬事者謂主此頒冰之多少合○得不合得之事○注暑氣盛王以冰頒賜則主此○上春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之○釋曰謂二月之時蟄蟲已生公始用之四月已後暑漸盛出之○上及澤下云春秋傳曰者左氏昭四年正月大雨雹季武子問于申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不為災古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢賦服氏云火出於夏為三月於商為四月於周為五月自命夫命婦至於老疾無不受冰服氏云北陸虛也服氏不道北陸言二在前十一月日在危一度西陸朝覿不言在則不在此陸謂月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭注引之證藏而出之謂朝覿頒冰則西陸朝覿曰西陸之歸也與鄭而出冰羣臣用之其獻羔則在於三月內則為

夏頒冰者據三月末之溫氣故據夏頒冰此言夏將三夏之日之節氣春秋云火出者據周正於七月詩二之日鑿冰三之日之后於夏室四之日其蚤獻羔祭韭非務出開藏之既晚出之事又御用於鄭答國主發定故夏正月冰夏三月仲春大簇閉之謂溫氣出地於溫藏者又是公始用之始

秋刷刷清也鄭司農云刷除冰室當更內新冰玄謂秋涼冰不用可以清除其室○刷所劣反清如字又才性反下同

[疏]注先鄭云刷除室○釋曰先鄭云刷除冰室當更納冰若其酉成云除不言秋涼冰不用理未當經酉成發聲云秋涼冰不用可以清除其室至十二月日然更納新冰也

籩人掌四籩之實籩竹器如豆者其容實皆四升

[疏]籩人至之實○釋曰言四籩者謂下經朝事饋食加籩羞籩此云之實者謂此四籩中所實之物饋實白黑之等是也○注籩竹至四升○釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下為之亦依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實蕡等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也

朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐[illegible]實也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以為虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎形膴膴生魚為大臠鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河間以北煮穜麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴○麷芳弓反[illegible]徐[illegible]反膴火吳反[illegible]反鱐所求反又宋思男反或作[illegible]章法反又直[illegible]反楅皮逼反本又作煏同[illegible]音乾又作乾析[illegible]同穜直龍反又音童腴音臾啗徒覽反徐徒暫反

[疏]朝事至魚鱐○釋曰此言朝事謂祭二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩八籩者則麷為熬麥一也蕡為麻子二也白為熬稻米三也黑為熬黍米四也形鹽為虎形五也膴以魚肉為大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐為乾魚八也○注蕡枲至所貴○釋曰云蕡枲實也者若然喪服云苴絰子夏傳云苴麻之有蕡蕡是麻之子實也又案喪服云牡麻絰子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻無子也若然枲不同無實而解蕡為枲實者舉其類耳謂若[illegible]曰華方曰首不同鄭注論語云華首穎義同也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩者此先鄭不推上下文勢祭祀為義直以為生人所食解之故後鄭不從也云熬麥曰麷者以其字從麥知麷為熬麥也云麻曰蕡者已釋訖云稻曰白者以其稻米見白云黍曰黑者稍推有黍米故知黑是黍二者亦皆熬之乃可也已上後鄭從之云築鹽以為虎形又引春秋傳曰者左氏僖三十年冬王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽服氏云昌歜昌本之菹齊曰因君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形此云虎形非是築為之故後鄭不從也玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事者案司尊彝職除二灌有朝踐饋獻為二節又有饋食後酳尸為一節又有朝尸宰夫盡房中之羞一總四節亦祭宗廟故鄭云熱也祭宗廟無血云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮自血腥始皆謂毛以告純血以告殺是為告殺時有血與朝踐薦腥同節故連言血耳非謂祭血也云形鹽鹽之似虎形者以為自然似虎形此破先鄭築鹽為虎形也云膴膴生魚為大臠者膴已釋訖云鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也者鄭以目驗知之言楅室者謂楅土為室云鱐者析乾之出東海者上云夏行腒鱐膳膏臊已釋訖言出東海者亦目驗知之

云王者據近者腥之[illegible]是也遠者乾之[illegible]鮑長也[illegible]
宜近宜濕遠宜乾也若熱[illegible]二者其在於中明二物
皆服云今河間以北煮穜麥賣之名曰逢引[illegible]亦[illegible]是
熬[illegible]之麥云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴者亦引[illegible]
熬[illegible]與啗所貴者[illegible]也以[illegible]**饋食之籩其實棗㮚桃乾𧃷榛**實饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士
祭禮也不裸不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮乾𧃷乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小○
[illegible]力[illegible]反榛側巾反文士詩反少牢詩[illegible]反凡[illegible]少牢[illegible]
[illegible]放此[illegible]反○疏注饋食至而小○釋曰[illegible]饋食之時[illegible]
[illegible]四也云其八籩者其實棗一也㮚二也桃三也乾𧃷[illegible]
是[illegible]五也其於八籩仍少三[illegible]中[illegible]
是[illegible]既有是然乾梅[illegible]引[illegible]
者[illegible]有[illegible]中[illegible]
為[illegible]八也[illegible]有八者[illegible]
二籩[illegible]大四[illegible]天子宜八[illegible]
[illegible]八此饋食之[illegible]六不[illegible]又[illegible]文[illegible]之[illegible]八下[illegible]

兼亦八是此饋食在其中六是故棗不可故以羞[illegible]之為八
若不如此任取八者錄之也○注饋食至而小○釋曰云饋食
薦孰也者謂於堂上饋熟之時[illegible]云今吉禮存者特牲少牢
謂祭祀以其天子諸侯祭祀之禮亡故云存者云禮特牲少牢
者諸侯之大夫士祭禮也者以天子大夫大牢祭今用特牲少牢
牢故知諸侯大夫士祭也云不裸不薦血腥者今[illegible]大夫諸
侯[illegible]自室中二裸堂上朝踐薦血腥之禮大夫[illegible]士
也云而自薦熟以上云饋食之禮皆天子諸侯大夫[illegible]
饋食名[illegible]有少牢者天子諸侯尸食前仍有[illegible]
是[illegible]饋[illegible]後尸入室食乃獻大夫士則饋[illegible]
為[illegible]獻以其為[illegible]耳云乾[illegible]有[illegible]若以[illegible]
乾[illegible]不[illegible]故知[illegible]也八[illegible]內則者[illegible]
[illegible]引之者[illegible]有[illegible]云[illegible]者云[illegible]
似栗而小者[illegible]山者[illegible]食之[illegible]栗而小[illegible]日[illegible]加之
加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩
重言之者以四物為八籩蔆芰也芡雞頭也㮚與饋食同
司農云[illegible]○蔆音陵芡音儉㮚[illegible]字[illegible]用反[illegible]
其[illegible]反○疏注加籩至饋食同○釋曰凡加籩謂尸食後王酳尸[illegible]
反[illegible]九籩[illegible]王[illegible]尸於時后[illegible]之[illegible]物[illegible]之則八籩[illegible]加[illegible]

籩[illegible]○釋曰知當是尸既食后亞獻尸所加之籩者案
者言內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明主
於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩戶外主婦受設
於敦南王人獻尸之時不見有此加籩之事故知在主於后也
少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸
者亦與士同也云蔆芰也者[illegible]嗜芰[illegible]者也云芡雞
頭也者俗有二名今人或謂之雞頭也[illegible]云[illegible]者
先鄭[illegible]饋食重言故[illegible]為一[illegible]故引之在下也
羞籩之實糗餌粉餈故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足○糗去久反[illegible]反[illegible]下○疏注[illegible]○釋曰[illegible]
[illegible]二[illegible]之下[illegible]
[illegible]尸[illegible]大夫[illegible]中[illegible]於尸[illegible]人[illegible]
大子祭祀之[illegible]故[illegible]少牢大夫[illegible]之[illegible]上大夫

當曰賓尸[illegible]祭不[illegible]故[illegible]尸[illegible]天子之[illegible]尸
[illegible]日[illegible]下大夫不[illegible]
[illegible]天子之[illegible]王人[illegible]
以羞在右[illegible]天子之[illegible]
[illegible]于尸[illegible]不引不[illegible]尸[illegible]
[illegible]上主人[illegible]尸後[illegible]
[illegible]此尸[illegible]
[illegible]大[illegible]
[illegible]
[illegible]之[illegible]餌[illegible]
[illegible]米[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]之[illegible]
祭祀共其籩薦羞之實[illegible]
疏凡
籩人

凡祭至之實○釋曰祭祀言凡者謂四時[illegible]共其籩籩則籩羞之實是也○註籩羞至[illegible]○釋曰云未食未飲曰薦者先薦後獻祭祀也[illegible]時尸[illegible]薦籩豆朝事饋食之豆是也云既食既飲曰羞者謂[illegible]尸訖所進羞即加籩之實是也

喪事及賓客之事共其薦籩羞籩 [illegible]

疏 喪事至羞籩○釋曰喪事謂[illegible]其[illegible]○註喪事至[illegible]喪事之籩[illegible]謂殷奠時[illegible]奠時○釋曰殷尤大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也

為王及后世子共其內羞 內羞房中之羞 [illegible]於其飲食以[illegible]

疏 [illegible]后世子飲食之[illegible]房中之羞

凡籩事掌之

附釋音周禮註疏卷第五

附釋音周禮註疏卷第六

鄭氏註　賈公彥疏

醢人掌四豆之實　朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡

[illegible]

疏 醢人至[illegible]四豆之實[illegible]四豆之實[illegible]醢[illegible]

饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢

[illegible]

給也爰大夫杜子春以拍爲膊謂脅也或曰豚拍肩也今
河間名豚脅聲如鍛鎛[illegible]
[illegible]
音夷[illegible]
疏[illegible]饋食至魚醢 釋曰[illegible]八豆之內[illegible]
者不言[illegible]
始[illegible]
[illegible]
子春[illegible]
曰豚拍肩也[illegible]
子春等二人[illegible]
拍豚[illegible]

加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢

芹楚葵也[illegible]

[illegible]

疏[illegible]加豆至魚醢 釋曰[illegible]
之豆[illegible]芹菹至竹萌[illegible]
也○[illegible]入水深故曰深蒲[illegible]
[illegible]

羞豆之實酏食糝食

鄭司農云[illegible]
[illegible]

疏羞豆至糝食 釋曰[illegible]
[illegible]

凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之爲王及后世子共其內羞王舉則共醢六十罋以五齊七醢七菹三臡實之

[illegible]

疏[illegible]

[illegible]實之醢以豕之者[illegible]

通者鄭[illegible]三豆之[illegible]七菹七醢[illegible]

內豕肉[illegible]

賓客之禮，共醢五十罋。[illegible]凡事共醢。

[疏]釋曰賓客至共醢○[illegible]等諸侯來朝也天子致饔餼與之醢[illegible]掌客上公之禮醯醢百有二十罋[illegible]共醢五十罋并醢人所共醢五十[illegible]上公百二十罋[illegible]

醯人掌共五齊七菹，凡醯物。以共祭祀之齊菹，凡醯醬之物。賓客亦如之。[illegible]

王舉，則共齊菹醯物六十罋，共后及世子之醬齊菹。賓客之禮，共醯五十罋。凡事共醯。

[疏][illegible]

鹽人掌鹽之政令，以共百事之鹽。[illegible]

祭祀共其苦鹽、散鹽。[illegible]

賓客共其形鹽、散鹽。

[疏][illegible]

王之膳羞共飴鹽，后及世子亦如之。

[疏][illegible]

凡齊事，鬻盬以待戒令。

[疏][illegible]

冪人掌共巾冪。

[疏][illegible]

祭祀以疏布巾冪八尊。

[疏][illegible]

以畫布巾冪六彝。

[疏][illegible]

則所言畫者亦畫皆以爲雲氣紋畫爲五色之雲與無正文故言與以疑之凡王巾皆黼三酒皆畫黼周尚武其用文德則黼可○黼音甫【疏】凡王巾皆黼○釋曰凡王之覆物之巾皆用黼文覆之言凡非一四飲三酒之外籩豆俎簋之屬皆用之○注四飲至殺可○釋曰言四飲三酒皆畫黼者鄭據德王之文而言其實有飲之外巾皆用黼者白與黑作斧文也今斧斷割之義云周尚武者周以武得天下故云尚武故用黼也云其用文德則黼可者謂若夏以揖讓得天下是文定天下則當黑與青謂之黻兩已相背也若然易云湯武革命殺亦以武得天下亦用黼耳

宮人掌王之六寢之脩六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢是則人君非一寢明矣○脩劉音脩本亦作修朝直遙反辨如字本又作辯別彼列反【疏】宮人至之脩○釋曰案守祧職其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之此注云脩除黝堊互言之此雖不主脩除之亦是掃除○注六寢至明矣○釋曰云六寢者路寢一小寢五者路寢制如明堂以聽政故路寢也人君所居皆曰寢又引玉藻曰朝辨色始入者謂羣臣朝王至門外辨色始入應門云君日出而視朝者尊者體盤故日出始出路門而視朝退適路寢聽政者謂路門外朝罷乃退適路寢以聽政云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服者謂羣臣退適路寢之時大夫各歸治事之處君使人視大夫大夫退然後君適小寢釋服故又引春秋者左氏莊公三十二年公薨于路寢其王僖公三十三年公薨于小寢即安云是則人君非一寢明矣言此者時有不信周禮故引春秋以證之若然所引者皆諸侯法天子六寢則諸侯當三寢亦路寢一燕寢一側室一內則所云者是也爲其井匽除其不蠲去其惡臭井漏井所以受水潦蠲猶潔也詩云吉蠲爲饎鄭司農云匽路廁也玄謂匽豬謂霤下之池受畜水而流之者○匽於建反徐音偃蠲古玄反吉起呂反饎尺志反霤力救反畜勑六反【疏】爲其至惡臭○釋曰謂於宮中爲漏井以受潦又爲匽豬使四瀆流水入焉井匽二者皆所以除其不蠲潔又去其惡臭之物○注井漏至之者○釋曰引詩云吉蠲爲饎者秋官蜡氏云大祭祀令州里除不蠲注云蠲讀如吉圭惟饎之圭圭絜也此云蠲彼注云圭不同者彼蓋是三家詩故與此不同司農云匽路廁後鄭不從者以其匽字與豬匽豬同故不從後鄭以爲霤下之池受畜水乃後流去之共王之沐浴沐浴所以自絜清○清才性反本亦作清【疏】共王之沐浴○釋曰宮人掌其潔清之事沐浴用湯是自潔清之事凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞事勞事勞褻之事四方之舍事亦如之從王適四方及會同所舍【疏】四方至如之○釋曰爲王巡守征伐及會同所舍之處言亦如上宮中之事凡勞褻之事

掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重故書枑爲拒鄭司農云梐榱梐也拒受居溜水涑橐者也杜子春讀爲梐枑梐枑謂行馬玄謂行馬再重者以周衛有外內列○梐陛禮反枑音戶重直龍反下同溜力救反涑音速又桑侯反橐音託【疏】掌舍至再重○釋曰云掌王之會同之舍者王會同之者時見曰會殷見曰同皆爲壇於國外與諸侯見而命事以設梐枑之事王至壇所舍息也云設梐枑再重者梐枑謂行馬再重者以外內兩重設之○注故書至內列○釋曰子春掌潔淨之事又行止之處未有可先鄭以拒爲受居溜水涑橐又非是受溜水之處物以衛故後鄭不從子春以爲行馬者也案虎賁氏云舍則守王閑注云閑梐枑此梐枑是周衛之具耳此梐枑所在據下文車宮壇宮上宿而言其施也宮無宮謂止之間未必有此梐枑也設車宮轅門謂王行止宿阻險之處備非常次車以爲藩則仰車以其轅表門【疏】設車宮轅門○釋曰云王行止宿險阻之處者下文爲壇是平地明此險阻之處也云車宮以明此止可以爲藩故知此山川險阻車以表車宮之門故名爲轅門其轅表門者謂仰兩乘車轅相向以表門爲壇壝宮棘門謂王行止宿平地築壇又委壝土起堳埒以爲宮鄭司農云棘門以戟爲門杜子春云棘門或爲材門○壝維季反又唯癸反堳音眉又莫悲反埒劣反徐音劣【疏】注謂王至棘門○釋曰知王行止宿平地者以下文一者非止宿之事唯有此宮及上文車宮爲止宿但險阻平地二所不同故知是止宿

平地也云委積之地者止宿之間不可[illegible]

[illegible]

為帷宮設旌門

[illegible]

疏

[illegible]

無宮則共人門

[illegible]

疏

[illegible]

幕人掌帷幕幄帟綬之事

[illegible]

疏

[illegible]

凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬

疏

[illegible]

大喪共帷幕帟綬

疏

[illegible]

三公及卿大夫之喪共其帟

[illegible]

疏

[illegible]

掌次掌王次之法以待張事

注法大小丈尺[illegible]

疏

[illegible]

幄宮則象人以帷與幕等若至所舍次則張之故云以待張事○注法大小丈尺○釋曰言法大小者下文有大次小次是也云丈尺者既言大小當時應有丈尺之數但其未聞

王大旅上帝則張氈案設皇邸

大旅上帝祭天於圜丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也張氈案以氈為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屏風與染羽象鳳皇羽色以為之○邸丁禮反一本作皇羽邸版音板屏薄刑反

疏 於圜丘則張氈案者案謂牀也牀上著氈即謂之氈案設皇邸者邸謂以版為屏風又以鳳皇羽飾之此謂王坐所置也○注大旅至為之○釋曰大旅上帝祭天於圜丘者見下經別云祀五帝則知此是昊天上帝即與司服及大宗伯昊天上帝一也即是大司樂冬至祭天於圜丘之事也云國有故而祭亦曰旅者案大宗伯國有大故則旅上帝及四望是據有故而祭謂之旅云此以旅見祀也者此下文五帝見正祀其祭見於大宗伯大宗伯昊天不云旅故此見此文不言正祀故舊以因祭見之發見有故昊天亦祭之故云以衆見祀云張氈案以氈為牀於幄中者案鄭云文幕中則知不發設氈案皇邸而已既知并有大次小次之幄與下祀五帝互見之也司農云皇羽覆上者取鳳皇是鳳皇之字故知以皇羽覆蓋上玄謂後版屏風與者以增成司農義言皆欲若謂為大方版於坐後畫為斧文言屏風者據漢法況之斧正文故言與以疑之云染羽象鳳皇羽色以為之者案尚書禹貢羽畎夏翟鄭云羽山之谷有夏翟之羽後世無夏翟故用鷸雉代染鳥羽象夏翟色以為之羽後以明帝則有同馬芃皆云鷸衰此不在宗廟無衰故不得云鷸衰故別名皇邸

朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之

朝日春分拜日於東門之外祀五帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉合諸侯於壇王亦以時休息重帟複帟重案床重席也鄭司農云五帝五色之帝○朝直遙反注朝日同重直龍反注下同

疏 朝日至如之○釋曰言朝日者謂春分朝日祀五帝者謂四時迎氣於郊張大次小次者次謂幄帳也大幄但幄在帷幕中既有幄明有帷幕可知設重帟者謂於幄中設承塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重席不言牀及重帟亦有可知上設案不言重帟亦有重帟可知互見為義○云合諸侯亦如之者謂諸侯會同亦設重帟重案故云亦如之○注朝日至之帝○釋曰知朝日[illegible]宗故鄭約用春分也云拜日於[illegible]文云祀五帝於四郊者案[illegible]時迎氣於四郊立春迎於[illegible]氣亦於南郊立秋於鄭[illegible]次謂幄也大幄初往所止[illegible]邪次設幄者大幄謂王[illegible]遠處設大次王且上居故云[illegible]者與群臣交接相代而祭去壇[illegible]云祭義曰周人祭日以朝及闇引此[illegible]須有小幄也言孰能支之者[illegible]于云合諸侯於壇者案司農[illegible]帝者謂重帟重為之云重[illegible]次帝二重此言重帟亦當[illegible]鄭司農云五帝五色之帝者謂東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀也[illegible]所說[illegible]

師田則張幕設重帟重案

不張[illegible]者[illegible]讓王或與[illegible]占祭

疏 師田至重案○釋曰言師田者謂此師征伐及田獵則經等者為王設坐不言[illegible]者亦有可知重帟重案者如上說

諸侯朝覲會同則張大次小次

大次亦初往所止居小次即宮待事之處

疏 合諸侯至小次○釋曰此諸侯與諸侯張之者四時常朝在國內今言朝覲會同者家故在國城與大宰大朝覲會同一也言則張大次小次也者亦如上文大小次丈尺則威[illegible]故鄭云大次亦初往所止居小次即宮待事之處云初[illegible]止居者謂宮外也即居者歷是宮內言[illegible]所云宮方三百步觀上為之是已言待事者欲於幄中待事亦否及附○

師田則張幕設案

鄭司農云師田謂諸侯相與師田玄謂此掌次張之謂諸侯從王[illegible]師田者

疏 師田至設案○釋曰文承上會同諸侯從王師田即張幕設案者也不言[illegible]則[illegible]有軍旅於[illegible]旅也○注鄭司至田者○釋曰後鄭不從先鄭者以其天子[illegible]次不合與諸侯國內[illegible]次云掌次張幕明[illegible]諸侯[illegible]師田也凡至下所云次者[illegible]謂禮亂[illegible]解[illegible]也

孤卿有邦事則張幕設案

有邦事謂以事使出若以王命出而聘王之孤三人副三公論道者不言公公知者矣曹從王祭祀合諸侯遇

大次小次師田亦張幕設案疏孤卿至設案○注有邦至設案○釋曰與上諸侯所設同 釋曰言有邦事謂以事從王若謂若上文大旅上帝朝日祀五帝合諸侯及師田皆從事王若諸行則從王往也云若以王命出者若諸侯祀則容上有故不親祭臣攝之若諸侯使臣所聘報王不親則於聘對使臣受之是王命出陳云孤下之孤一人副二者公論道者爲尚成王周官云立大師大傅大保茲惟三公論道經邦燮理陰陽又云立少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地是以三公論道者也云不言公公與王同者故上諸侯之經中唯有會同師田無言祭祀故公與王同於會同與祭祀同云亦如之則諸侯故云祭祀亦與王會同同者於三公從王祭祀亦與從王會同同也凡喪

王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重[illegible]柩上承塵疏凡喪至不重○釋曰凡喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同世子一與大人與諸侯同[illegible]不重二而已八十一[illegible]乃得[illegible]之○注[illegible]釋曰[illegible]

皆存者也○注[illegible]是張於柩上也

凡祭祀張其旅幕張尸次旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳○張幕尸居更衣帳○尸次疏凡祭至尸次○釋曰凡祭祀謂天地宗廟外內皆有之故云凡也旅衆也者爾雅文以其在外故云衆也公卿以下即位所祭祀之門外者[illegible]既多不可人人張之故設大幕也云公卿以下即位所祭祀之門外以待事者若宗廟有門外祭祀之時公卿以下皆在門外即位故知之也鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳者案士虞禮有尸入門云尸次者大夫以下尸在門外故知大幕之外不可知也是以祭祀之尸次在門外鄭司農云尸次者以外神於郊乃有次故知尸次[illegible]

射則張耦次耦俱升射者次在洗東[illegible]疏射則張耦次○釋曰大射六耦在內[illegible]賓射亦六耦[illegible]耦[illegible]者[illegible]射耦[illegible]升自西階[illegible]取弓矢于次者[illegible]次在洗東[illegible]

乃命三耦入次取弓矢引之者以天子之射禮[illegible]司射[illegible]張[illegible]在洗東西比耦之次也掌凡邦之張事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府九功謂九職也受藏之府若內府也受用之府若職內也凡貨賄皆藏以給用耳良者以給王之用其餘以給國之用[illegible]疏大府至之府○釋曰言大府者以其上文[illegible]九貢九賦九功之貳者[illegible]大宰掌其正此官掌其副貳以其物入大府故也[illegible]九功之貳者九職也[illegible]受其貨賄之入者九貢邦國諸侯九賦[illegible]九功[illegible]

府其物仍分置於受藏之府若內府職內是也[illegible]受用之府若職內[illegible]○注九功至互文○釋曰九功謂九職也[illegible]九職任萬民謂任之使有職事一故云九功[illegible]云受藏之府若內府也者[illegible]物之藏者[illegible]云受用之府若職內也者[illegible]云凡貨賄皆藏以給用耳者[illegible]以給王之用[illegible]以給國用[illegible]其善[illegible]用互文[illegible]

事者受財用焉疏凡官至用焉○釋曰言凡官府者謂三百六十官有事當用財用官[illegible]二者[illegible]凡官府都鄙之吏及執事者[illegible]都鄙之吏者[illegible]執事者謂爲官執事之事須有所[illegible]合用官物者皆

求於大府處受財用者

凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予

待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秣即芻秣也匪分也鄭司農云幣餘使若有餘來還也玄謂幣餘占賣國之斥幣皆末作好用也○秣音末好呼報反下同斥音尺反

疏 凡頒至賜予○釋曰言凡頒財以式灋授之者大宰九賦斂財賄一也云以別言九賦之物也此所斂之物即大宰所均節九式用之何事須頒故云二式法授之者謂以舊法式多少授九式之數云以式法授之云關市之賦以待王之膳服者自此已下皆與九式事同但文有先後此九賦不次第九賦先邦中次四郊次邦甸次家削次邦縣次邦都次關市次山澤次幣餘此先言關市在邦中之上此家削又在邦甸之上所以次第不同者見事起無常○注待猶至斥幣○釋曰云待猶給也者謂待給九式之財給九式之用待來則給之故云待猶給也云此九賦之財給九式者以其此經九事與大宰九式事同當此九賦又與大宰九賦一也故云九賦之財給九式云膳服即羞服也者案大宰九式云羞服之式是一也云稍秣即芻秣也者言芻秣者以其芻秣是一也故云即芻秣也云匪分也者謂匪頒之式即此匪頒也云鄭司農云幣餘使若有餘來還也者此注不同者是司農從使者有餘來還以前見幣餘者不從者不從先鄭義玄謂幣餘占賣國之斥幣者案上司書職云以周知入而賣依時服出自國之斥幣故謂之斥幣也

凡邦國之貢以待弔用

此九貢之財所給也弔用給凶禮之五事

凡萬民之貢以充府庫

此九貢之財所給也給凶禮之五事○注此九貢至五事○釋曰上文大府掌九貢九賦之財故此云邦國之九貢以待給於弔用之上文九式已用九賦九功以充府庫鄭上九功也○注此九貢至五事下文萬民之貢以充府庫○釋曰云給凶禮之五事者案大宗伯云以凶禮哀邦國之憂下云有喪禮荒禮弔禮襘禮恤禮五禮皆須以財貨故云給凶禮之五事○注此九職至稍足○釋曰知此萬民之貢是九職之功所稅故知此是九職之財也案大宰云九職任萬民此上文又云九賦之數所入六服之物與大宰九貢與之歲貢時節不同貢物有異要六服之貢與九貢多同亦入弔用之數又且九貢言入弔用九賦言入九式有餘則亦入府庫是以上文掌九貢九賦受其貨賄之入

凡式貢之餘財以共玩好之用

用○注謂先至互文○釋曰云凡式貢之餘財以共玩好者謂九式及九貢九職之外所餘者乃可以共玩好之用○注謂先給九式及弔用足府庫之餘也○釋曰謂先至互文式貢者式謂九式貢謂九貢言先給九式及弔用足府庫之餘也言式云貢者是九賦之財給九式上文邦國之貢及萬民之貢也言式言貢互文

凡邦之賦用取具焉

者玄謂九賦九貢及萬民之貢皆言式貢用而言其實亦有賦貢萬民之貢上文皆有是故云互文也凡邦至具焉○疏凡邦之賦用取具焉○釋曰上言賦明兼有九貢九功亦在其中○注九貢九賦九功特言九賦特

歲終則以貨賄之入出會之

疏 大府至之入○釋曰云貨賄之入者謂九賦九貢九功入來至歲終總會計之分別其入府及給九式之用亦是

至歲終總

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏

良善也此物皆王之所服所作其不良又有受而藏之者○注良善至之者○釋曰云王之金玉玩好兵器者言王之金玉兵器皆掌之○注良善至之者○王府以王所有美物以玉為府故云玉府

云式貢之餘財以共玩好之用故知式貢之餘財以共玩府所作之物皆良不良又有受而藏之者即上大府云受藏之府是也

共王之服玉佩玉珠玉

佩玉者王之所帶者。玉藻曰：君子於玉比德焉。天子佩白玉而玄組綬。詩傳曰：佩玉上有葱衡，下有雙璜、衝牙，蠙珠以納其間。鄭司農云：服玉，冠飾十二玉。○[illegible]

疏 注佩玉至二玉 ○釋曰：知佩玉者王之所帶者，[illegible]

王齊則共食玉

玉是陽精之純者，食之以禦水氣。鄭司農云：王齊當食玉屑。[illegible]

疏 [illegible] ○釋曰：知玉是陽精之純者，[illegible]

大喪共含玉復衣裳角枕角柶

角枕以枕尸。鄭司農云：復，招魂也。衣裳，生時服。招魂復魄於大廟，至四郊。角柶，角匕也，以楔齒，令可飯含。○楔，先結反。含，戶暗反。枕，之鴆反。

疏 [illegible] ○釋曰：[illegible]

[illegible]

掌王之燕衣服衽席牀第凡褻器

燕衣服者，巾絮寢衣袍襗之屬。衽，臥席也。牀，安身之坐者。第，簀也。鄭司農云：褻器，清器、虎子之屬。[illegible]

疏 [illegible] ○釋曰：[illegible]

若合諸侯則共珠槃玉敦

敦，槃類，珠玉以為飾。古者以槃盛血，以敦盛食。合諸侯者，必割牛耳，取其血，歃之以盟。[illegible]

疏 [illegible] ○釋曰：[illegible]

……左氏哀公十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯相……牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役……武伯曰然則彘也……[illegible]……小國執牛耳……王敦……[illegible]……

……哀公十七年吳晉爭先國語……是以知大國當在先者諸侯……

受而藏之

凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物 [illegible] 受而藏之

……謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋春秋曰齊侯來獻……[illegible]……

疏 ……[illegible]……凡王之獻金玉……受而藏之……

凡王之好賜共其貨賄

疏 ……[illegible]……

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器

以待邦之大用 大用朝覲會同……疏 ……[illegible]……

凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉 諸侯朝覲所獻國珍異……

疏 凡四至入焉……[illegible]……

凡適四方使者共其所受之物而奉之 王所以遺諸侯……

疏 ……[illegible]……

凡王及冢宰之好賜予則共之 待四方賓客之小治者……

疏 ……[illegible]……

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用

凡有灋者布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧入出謂受之

復出之共百物者或作之或買之行錢給之有法百官之公用也泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品後數變易不復識本制至漢惟有五銖久行王莽改貨而異作泉布多至十品今存於民間多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左文曰泉直一也○徧古遍字下同復扶又反好呼報反徑古定反奇紀宜反

【疏】外府至灋者○釋曰云掌邦布之入出者邦布之入出也有泉皆未入外府是其邦布之出也故鄭云邦布之入出言外府之所入共百物者謂共國家器物之泉也凡有灋者謂在朝官府常法所用布之者亦出泉與之○注布泉至一也○釋曰布泉也者此地官泉府云泉布一也云布讀爲宣布之布者此欲見宣布之布也鄭欲言此布是泉布之布其藏曰泉其行曰布者此謂泉布一物兩名之義也云取名於水泉其流行無不徧者泉言流布言行無不徧言其流行無不徧於所藏之處云入出謂受之復出之者謂所藏泉布受之於九府而出之言其所藏爲名也此官言外言布言其流行無不偏故不取名於藏云共百物者或作之或買之者或作謂使百工所營作或買謂買之以充國用也云有法百官之公用也者言公用者云泉始蓋一品者即此經泉布是也云周景王鑄大泉者景王既鑄泉則泉布是也云周單穆公曰不可王不聽卒鑄大泉文曰寶貨是也漢書食貨志曰漢興以爲秦錢重難用更令民鑄莢錢至孝文更司言鑄五銖錢至王莽居攝變漢制更造大泉徑寸二分重十二銖文曰大泉直五十又造契刀錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千契刀曰契刀直五百又作泉布十品其中有大布次布第布壯布中布差布厚布幼布幺布小布小布長寸五分重十五銖是爲布貨十品即寶貨五物六名二十八品莽即真以爲書劉字有金刀乃罷錯刀契刀及五銖錢而更作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨小錢徑六分重一銖文曰小泉直一其後又罷大小錢改作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分間廣二分其文右曰貨左曰布重二十五銖直貨泉二十五貨泉徑一寸重五銖文右曰貨左曰泉枚直一與貨布二品並行又以大錢行久罷之恐民挾不止乃令民且獨行大錢與新貨泉俱枚直一並行盡六年毋得挾大錢矣後漢孝文復行五銖錢至光武世數既多故云久行云王莽改貨而異作泉布多至十品者即寶貨五物六名二十八品是也此三者故云今存於民間故云多者有貨布大泉貨泉也鄭云今存於民間多者是鄭所見已下若是後文其貨布長二寸五分已下至奇廣八分半足支長八分並是漢書食貨志之文

用也且王莽之大泉五十不云五十言十五者依錄當從五十爲十一字今鄭言之者此並鄭言目所親見以新增之耳所鑄大泉盡與外亦異也

共王及后世子之衣服之用

凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎賜予之財用齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或○齎資同音咨注同一音祖咨反

【疏】注齎行至多或○釋曰此經所共財用謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用云賜予之財用者謂王於群臣有功勞者[illegible]所賜予也云聘禮曰問幾月之齎者案聘禮記云問幾月之齎行者是彼所用齎其字從貝則其所行用也云玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲者齎資同是齊次爲聲從貝變易者皆古字亦多或者何得言古字亦多或不定也

凡邦之小用皆受焉小用皆來受【疏】釋曰凡邦至受焉○釋曰此外府所納泉布所既少者小用則給之若大用則取於內府

歲終則會唯王及后之服不會【疏】歲終至不會○釋曰言王及后不會者以衣服是私褻之故如會不得故云唯王及后世子可以會之也

司會掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治【疏】司會至之治○釋曰云掌六典八灋八則之貳者案大宰六典治邦國八法治官府八則治都鄙但司會是鉤考之官將以六典逆邦國之治以八法逆官府之治以八則逆都鄙之治皆謂鉤考知得失

以九貢之灋致邦國之財用以九賦之灋令田野之財用以九功之灋令民職之財用以九式之灋均節邦之財用掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆群吏之治而聽

其會計 郊四郊去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里書謂簿書契其最凡也版戶籍也圖土地形象田地廣狹

【疏】以九至會計○釋曰言以九貢之法致邦國之財用者九貢即是大宰九貢其所貢之物出於諸侯邦國言之法者謂諸侯於其民什一取之既取得民物大國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛貢於天子則禹貢所云厥篚厥貢是也故云致邦國之用用此鄉小行人云春令入貢是謂歲之常也貢大行人因朝而貢者所貢無常不得使司會致之云以九賦之法令田野之財用此九賦即大宰所云九賦斂財賄是也言法者謂口率也雖多少有其定法令田野之財用者九賦之內雖有關市繇錢關中非田野自外四郊邦甸家稍邦縣邦都山澤盡是田野據多言之故言令田野之財用云以九功之法令民職之財用者九功即是大宰九職之功所稅言之法者亦是稅法什一爲常言令民職之財用者以其九職任萬民使之出稅故云令民職之財用云以九式均節邦之財用者九式所以用九賦使均平有節故云均節邦之財用云掌國之官府者案大宰九賦一曰邦中二曰四郊此不言邦中而言官府者以官府在邦中故舉官府以表邦中其實官附不出賦也云郊野縣都之百物財用者以其民之出賦不必皆使出泉以百物當之亦得行故大宰云九賦斂財賄則此百物財用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會主鉤考故亦言之矣凡在書契版圖者之貳者此書契版圖已下文司書掌其正此司會主鉤考故掌其副貳云以逆羣吏之治者羣吏謂朝廷官府下及畿內都縣羣臣之治皆逆而鉤考之云而聽其會計者謂羣吏以會計文書呈於司會者司會皆聽斷之○注郊四至廣狹○釋曰此九式用九賦故以郊野已下依此大宰九賦次第以釋之彼九賦一曰邦中之賦當此官府此郊當彼四郊之賦據遠郊言之故云去國百里郊外曰野大總言故此野當彼三曰邦甸四曰家削故鄭云甸去國二百里又當彼四曰家削稍三百里也此經縣當彼三曰邦縣之賦故云縣四百里此經都即彼六曰邦都之賦故云都五百里云書謂簿書者凡簿書記事至於餘物記事謂之簿書故鄭據法而言也契其最凡也者此之書契即小宰八成所云以書契之類最凡謂計要之多少以爲契要一版戶籍也者漢之戶籍皆以版書之故以漢法況云圖云地形象田地廣狹者下司書云土地之圖有其形象即是民之田地廣狹多少皆在於圖也

以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成 參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出故書互爲巨杜子春讀爲參互○攷音考

【疏】以參至歲成○釋曰以參互考日成者司會鉤考之官以司書之等相參交互考一日之中計筭文書也以月要考月成者月計曰要方與諸職參互考一月成事文書也以歲會考歲成者歲計曰會以一歲之會計考當歲成事文書○注參互至爲參互○釋曰言參互謂司書之要貳者案司書職云凡○最寫事者受去賜及事成則入要貳焉又案職內云掌邦之賦入又案職歲云掌邦之賦出云參互鉤考明知自此三官出納事共鉤考之

以周知四國之治 周猶徧也言四國者不逆

以詔王及冢宰廢置 邦國之治所鉤考以知諸

【疏】以周至廢置○釋曰周猶徧也四國謂四方諸侯之治所鉤考以知諸侯之治考以是非考之官有功者賞得失以知其文書以詔王及冢宰考以其冢宰者副貳王之治事故并告之所詔告及冢宰有功者升進而置之有罪者黜退以廢之所詔待至以告○釋曰言四國者不逆邦國之治者冢上云掌邦國之六典以逆邦國之治故鉤考也故云亦鉤考以告也

附釋音周禮註疏卷第六

臣沂勘校

林重校 楊金華

附釋音周禮註疏卷第七

鄭氏註　賈公彥疏

司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入于職幣 [illegible]

疏 [illegible]

凡上之用財用必攷于司會 [illegible]

疏 [illegible]

三歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數以知山林川澤之數以逆羣吏之徵令 [illegible]

疏 [illegible]

凡稅斂掌事者受灋焉及事成則入要貳焉 [illegible]

疏 [illegible]

凡邦治攷焉 [illegible]

疏 [illegible]

職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用 [illegible]

疏

職內至玆用○釋曰云掌邦之賦入者謂九貢九賦之稅入皆掌之獨云入者以是總名下言財者皆九貢九賦出辨之其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數者總謂受入多少之數貳謂副寫一本入之官府都鄙之三事者官府都鄙之賦入市之貢又云以○注云總至市之財○釋曰云總謂考以逆邦國之賦用○釋曰知其得失也○注云逆受至之官以其言受云內之入○釋曰以是分別之使知其財用之數入於官府內有之言

財者受其貳令而書之受財者受其貳令而書之○注云凡受至所用○釋曰以其官府之要與書之也

凡受

寫丁本奏王所可書出其事於下給其官之書言其用其事○注云受其貳令者謂冢宰下所有之令副寫其事付之○釋曰云貳令者謂副令書之○釋曰云受貳令者以貳令之書者受財也張淩校　　林□校

與官府財用之出鄭司農云參考之

及會以逆職歲

若令官府造作發文書者先奏白於王王許之以授於內府之者凡其入先其從其出者皆職內主之故云以待職內之會考之○釋曰及會至職歲○釋曰以職內主受入之數故以其入之數逆職歲所出之數○注云參考之○釋曰云參考之者參互考之也

而敘其財以待邦之移用○敘才預反

（疏）注云敘猶比次也○釋曰云敘猶比次也者謂次比其財○以給邦之移用者謂此官出財之時更給其官府之用

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而攷之以貳者亦如職內書其貳令而總存之○緡必綿反又必連反一音方千反

（疏）職歲至攷之○釋曰云掌邦之賦出者職內所入於泉府所出者職歲主之主出者也九賦九功之財用皆主之言財出賜之數者以財出賜之故云出賜之數以待會計者以其貳令以待會計而考之也○注云以貳至存之○釋曰言以貳者亦如職內之書其貳令者云以待會計者以其事考之通內外官府都鄙之財出者皆舊籍存之

凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲百官之公用式灋多少數(疏)凡官至職歲○釋曰官府都鄙羣吏出財用皆為有事事有舊法多少在於職歲故就受法於職歲也

張淩校　　林斯胡校　　周禮注疏六　　四　　陸四翔

凡上之賜予以敘與職幣授之敘者受賜之尊卑

（疏）凡上至授之○釋曰上謂王與冢宰所賞小賜予之事則職幣所云以用賜予是也故云以敘授之

及會以式灋贊逆會鄭司農云贊逆會之計

（疏）及會至逆會○釋曰案司會云以式法贊逆會者謂羣吏之治而聽其會計此官主式灋出財用之事故云以式法贊助司會鉤考會計也至歲終會計之時則以式法贊會者○

職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣幣謂給公用之餘凡用邦財者謂軍旅

（疏）職幣至之幣○釋曰職幣主斂幣給諸官之用亦依式灋之故云掌式灋以斂官府已下之餘財是也○注幣謂至軍旅○釋曰云幣謂給公用之餘者以此官主斂官府都鄙別言用邦財之知凡用邦財謂國之大事故知是軍旅者見經有事

於

振掌事者之餘財 振猶抍也檢也掌事謂以王命有所作爲先言斂後言振財

互之○抍音拯○[疏]振掌至餘財○釋曰振猶抍也檢也以財與之○謂之用知其足○消之給事者也檢也以所隨之

爲故職幣檢掌事者有餘財受取故云振掌事者之餘財○註振猶至互之○釋曰知掌事謂以王命有所作爲者

上經官府已下是其國家常事此別言王命所作爲者以其先言斂幣後言振財互之者凡用邦家之財物皆有所作

爲又云先言斂幣後言振財互之者凡用邦家財物皆先振而後斂今於上文直言斂不言振亦振之

下言振財有餘亦斂之可知故言互之也 皆辨其物而

奠其錄以書楬之以詔上之小用賜予 奠定也故書錄

爲祿杜子春云祿當爲錄定其錄籍鄭司農云楬之若今時爲書以著其幣○楬其列反著直略反徐張慮反

[疏]皆辨至賜予○釋曰上經所斂皆當辨其物一如其色及奠其錄者謂定其所錄簿書色別各入一府以書

楬之者謂府別各爲一牌書知善惡價數多少謂之楬以詔上之小用賜予者詔告也擬待上說知府內所有告上又云

王與冢宰小用賜予之事此謂常賜予王府所云凡王之好賜其貨賄及內府云凡王及冢宰之好賜此二者非常賜與

外府及典絲泉三官言賜予若與此職幣皆是國家常賜予若 歲終則會其出 [疏]歲終則會其出○釋曰以其職幣主出故歲終

與司會會之下設之府謂贊司會會之事也 凡邦之會

事以式灋贊之

司裘掌爲大裘以共王祀天之服 鄭司農云大裘黑羔裘服

以祀天示質 [疏]司裘至之服○釋曰言爲大裘者謂造作黑羔裘言大者以其祀天地之服故以大言之非

謂裘體侈大於餘裘也云以共王祀天之服者謂四時所有祀天之事皆共之不限六天之大小直言祀天者

經緯說約有命祀決天之大小天地同故鄭注司服云祀天亦用大裘可知○注鄭司至示質○釋

衣服則知祀昆侖神州亦用大裘可知○王皆不同至示質者以其

曰先鄭知大裘黑羔裘者祭服皆玄上纁下明此裘亦黑

之黑者故知大裘黑羔裘又云服以祀天示質者以其裘

下皆有采章爲此大裘更無采章故云質案鄭志

志大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無文采 中秋獻良

裘王乃行羽物 良善也中秋鳥獸毨因其良時而用之鄭司農云良裘王所服也行羽

物以羽物飛鳥賜羣臣玄謂良裘玉藻所謂黼裘與此羽物

小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩化爲鷹中春鷹化爲鳩

其始殺與其將止而大班羽物○中音仲與音餘鶉音淳 [疏]中秋至羽物○釋曰良善也

註司農云良裘王所服也毨先典反 仲秋所獻裘者爲入月皆謂田獵所用故獻之○注良善至羽物○釋曰

仲秋行賜也以羽爲之物賜羣臣以秋氣之

物 ○釋曰云中秋鳥獸毨者此是尚書堯典文案彼注云

理也毛更生整理引之者證仲秋有良裘之意故鄭云因其良

時而用之也司農云良裘王所服者先鄭意良裘是王所服故後鄭不從

仲秋獻之者案月令云孟冬天子始裘在下經季秋獻功裘是王之所服裘何得

之者月令云孟冬天子始裘此良裘是王所服裘者若是王之所服裘何得

在仲秋故後鄭不從玄謂良裘玉藻所謂黼裘與者案彼文

云唯君有黼裘以誓省良裘同故不爲臣設故知此良裘與彼

此仲秋獻良裘與黼裘同之也言與者皆不言之也言黼裘

一也但經文約文之知良裘與黼裘同在言故疑之也

黑謂之黼謂以孤白與黑羔合爲黼文故謂之黼裘

取斷割之義故用黼裘之名依黼此是仲秋殺氣

人功縫良裘與大裘皆君所服此良裘者下經功裘之名

云此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者者案夏官羅氏仲春羅春

爲打羽物注云羽物若今南方黃雀之屬彼黃雀即此雀

假浙胡攷

之屬此羽鶉雀則是鷹所擊者言鷹化也云仲秋鳩化爲鷹

仲春鷹化爲鳩者此孟月令文引此者證此仲秋行羽物以羽

月令仲春鷹化爲鳩故知是鷹所擊其始殺也故行羽物又

云仲春鷹化爲鳩者證羽物之時其將止云與月令仲春鷹化

爲鳩止殺之時故云其將止云班羽物者也

物者總結春秋二時皆大班行羽物

季秋獻功裘以

待頒賜 功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服○麛音迷○[疏]季秋至

頒賜○釋曰言季秋則是九月授衣之節故

云七月流火九月授衣此季秋授衣之節以待頒賜者

即以待功裘至所服○釋曰云功裘人功微麤者

言功裘之內有狐青麛裘之

對大裘良裘與大裘至所服之內有好者云謂

此青裘與大裘人功微麤故名功裘人功微麤者

孤青麛裘之屬者案玉藻君子狐青裘豹褎玄綃衣以

云若卿大夫士也以其彼云君子大夫士故云

故爲大夫士若然孤青裘在中有此孤裘不引之者

以特賜頒之也若然孤青裘亦是臣之所服

之玉藻乃有羔裘狐青裘亦是臣之所服裘中有此孤裘不引之者

下爲中令之矣若然孤青裘者鄭注云玄衣之裘

下士玄端之服之又云素衣麑裘者彼注引孔子素衣

麛裘謂是君臣視朝之服彼云羔裘注引孔子曰緇衣羔

註論語云君之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服若然

大夫助祭冕服上服爵弁君朝服冕服羔裘緇大夫士弁
冕用羔裘至於朝服亦用羔裘即是君臣祭服朝服同服羔
裘也又云狐裘者鄭注玉藻引孔子是君臣狐裘謂是十月農
功畢職祭先祖之服據卿來所辭四種之裘君臣同有以其
經云以待頒賜唯據其臣若據天子諸侯之所大裘之外亦入
此功裘之中案玉藻乃有狐白裘據天子之朝大夫已上所
服亦入此功裘之中鄭司農云功裘卿大夫所服若先鄭之
意以良裘王所服故此功裘是卿大夫所服後鄭引之在下
者經云以待頒賜據臣而言司農云功
裘卿大夫所服得為一義故引之在下

王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠

大射者為祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為𩨨謂之鵠著于侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十遠尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之為儁亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士不大射士無臣祭無所擇故書鵠為告杜子春云告當為鵠○為鵠古毒反為祭于偽反下以獲同行下孟反比毗志反下同中丁仲反下天子中之以下中之而下同所射食亦反下自射所射共射之皆同本亦作準著直略反又張略反參七南反干五旦反劉苦旦反鳱本又作犴音干下寡反王音征丁司鳴音干劉音鳴一音崇

疏王大至設鵠○釋曰言王大射者王與祭祀選取祭之
人故於西郊小學之中王與諸侯及羣臣等行人則之
去故云王大射也則共虎侯熊侯豹侯者虎侯者謂以虎皮
飾其側九十步之侯王自射之也熊侯者以熊皮飾其側七
十步之侯諸侯射之也豹侯者謂以豹皮飾其側五十步之
侯孤卿大夫已下射之也云設其鵠者其鵠是以虎侯射皮
為之方鵠之三分其侯鵠居其一故云設其鵠也云諸侯則
共熊侯者[illegible]畿內諸侯三公王子母弟[illegible]侯亦如王之羣侯
諸侯自射之豹侯者亦如王之大侯[illegible]二其射之也故大大
者諸王致卿大夫則共麋侯者七五十文以[illegible]飾其[illegible]君
臣共射之云皆設其鵠者熊侯已下於以熊豹麋之皮為鵠
三分其侯鵠居一焉故云設其鵠記之注大射示者鄭[illegible]釋
曰知大[illegible]為祭祀先[illegible][illegible]設[illegible][illegible]義云大[illegible]大射[illegible]之射矣
既云天子將祭必先習射故[illegible]大射是射然乃射也云王時
有郊[illegible]之事[illegible]祭[illegible]射故[illegible]
行可知[illegible]
祭[illegible][illegible]
也故古者[illegible]大夫之射宮[illegible]
[illegible]此於[illegible]節比於[illegible]中之者不得
[illegible]於祭[illegible]大射[illegible]祭之事也云諸侯

謂三公及王子弟封[illegible]若六命[illegible]宮之建長之立其
卿可得及容此經[illegible]大夫[illegible]麋侯明是天之中唯有三公
王子弟也言封於畿內者[illegible]之等封王子弟[illegible]天子大已言公
封畿內者[illegible]之等封王[illegible]在外[illegible]
九皆有采地其任者家邑任稍地大夫亦皆有采地者諸侯也又大夫
都任縣地家邑任稍地其[illegible]
祀其先祖亦與其羣臣射以擇之者[illegible]外諸侯同
[illegible]
大射各自於其西郊之學射宮之中[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
所謂梓人張皮侯而棲鵠云王之大射虎侯王所自射也
遠近三等人有尊卑分為三等尊者射遠卑者射近故知也
射虎侯諸侯卑於天子其自射射[illegible]侯明[illegible]王祭亦熊侯
卿大夫卑於諸侯以其自家射射[illegible]侯五十步明毋王亦射

豹侯五十步故知射豹侯鄉大夫更言已下者兼有士亦射
豹侯者侯之大射[illegible]侯諸侯所自射豹侯羣臣所射以其皆在
[illegible]二侯故分為二等云凡此侯人之大射麋侯君臣共射以[illegible]皆
以其唯有一侯故也云凡侯侯道虎九十弓至五十弓者皆約
鄭約記鄉射記云侯道五十弓云九十弓者約大射大侯九十弓射
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
縿也[illegible]
同於天子三等侯得伸可同[illegible]
射義云司農云鵠[illegible]
故為鵠[illegible]
[illegible]
[illegible]
不然云四尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居一[illegible]

四尺曰鵠故後鄭亦從云二尺曰正者案射人云以皮侯而
棲鵠大射之侯也又云張五采之侯則遠國屬射之侯若而
於賓射正大射射詩云大射正鵠言故後鄭亦不從也
此云四寸曰質者言質知此詩云發彼有的及鵠皆是一方不從其
鵠不止四寸而已故後鄭不從玄謂侯中之大小取數於
侯道若其侯道則遠近之道故鄭中射記鄉射曰弓二
二寸以為侯中者二寸者侯中道中身也取二寸七尺弓於
為侯身也為侯中者侯中侯道八尺者謂侯也又云一方丈
十弓者侯中廣丈四尺者據侯也下五十弓者侯中廣丈
也十者據豹侯侯也云尊卑異等此數明矣者破司農也
十尺曰侯之考工記曰梓人為侯廣與崇方者方也
上下為崇侯之廣者為崇記者侯中人為侯廣崇方故云也
廣與崇方也云參分其廣而鵠居一焉者謂三分一丈八尺二
丈之侯各取一分而為鵠云三分其廣鵠居一焉云四一
則侯中丈八尺者三鵠方六尺以其居三分一丈八尺七
義以其侯中丈八尺者以此已下皆侯中鵠方四尺云然一
方四尺六寸大半十六尺故鵠居六尺又鵠方四尺一者鵠之
二得四尺有一尺在又取尺八寸三六十八又得六寸三十
尺在寸各為三分一寸得為六分為二分名為三分一寸之
是大半寸也故云鵠方四尺六寸大半寸也侯中一丈者三

鵠方三尺三寸少半寸者一丈取九尺三三而九得三尺三
尺在又取九寸三寸得三寸者有一寸分為三分得一分名為少
半寸故云鵠方三尺三寸少半寸云謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

大夫不宜在諸侯之下故不從也
大喪廞裘飾皮車
鄭司農云廞裘興也玄謂廞興也若詩之興謂象而作之
為作之而衣其象生時之物小耳
（疏）釋曰云大喪與也者興象生時之物而為之明器
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

不成用是不成味是也 凡邦之皮事掌之歲終則會唯王

之裘與其皮事不會

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之 皮革踰歲乾久乃可用獻之獻

其良者於王以入司裘給王用 疏 掌皮至獻之○釋曰云秋斂皮冬斂革春獻之者許氏說文獸皮治去其毛曰

革秋斂皮者鳥獸毛毨之時其皮善故秋斂之革乃須治用功多故冬斂之既以成善乃可獻故春獻之也○註皮革

至王用○釋曰知良者入司裘者以其司裘掌爲王大裘以下故知良者入司裘也 遂以式灋頒

皮革于百工 式灋作物所用多少之事 疏 遂以至百工○釋曰上文獻良者入司裘其餘

入百工因上事故云遂也百工二者即冬官六十官上作器物若裘氏韋氏函人之類用皮者也○註式灋至故事○釋曰

云式灋作物所用多少之事者若作裘裘氏作甲胄函人作甲胄韋皮革皆有用物多少之數有舊法若也 共其

毳毛爲氈以待邦事 當用氈則共之毳毛毛細縟者○毳尺銳反氈音旃 疏

共其至邦事○釋曰鄭云當用氈則共之謂若掌次張氈案屋帷其居氈則掌皮共毳毛與冬官使作氈與掌次也 歲

終則會其財齎 計斂財本數及餘見者齎所給予人以物曰齎今時詔書或曰齎計吏○齎

司農云齎或爲資○見賢遍反 疏 歲終至財齎○釋曰歲終周之十二月見會計其支之本數之財支與人物

之齎計知多少也○註財斂至爲資○釋曰財斂財本數者謂四方經云財與齎二者並據皮革而言也言斂財本數者

所有皮革之入掌皮之數也云及餘見者謂出給外行不盡見在帝者也云予人以物曰齎者謂有所給與人財

道曰齎先皮革無行道所用之義故齎爲給與人財也云今時詔書或曰齎計吏者漢時考吏謂之計吏有詔

賜之則曰齎計吏之齎是與人物也鄭司農云齎或爲資先鄭意一齎一部書齎或爲資也

內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其

稍食分其人民以居之 版謂宮中閽寺之屬及其子弟錄籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形象也政令謂施閽寺者自所食 疏

吏祿稟也人民吏子弟分之使衆者在宮內宿衛

謂至宿衛○釋曰內宰既職掌內事與大宰主外事相似故知版之所書者謂宮中閽寺之屬并宮中官之子弟皆屬內

宰書之於版爲既主內事故知所圖者不出王及后世子之宮中吏官府之形象也又知政令謂施閽寺者以其閽人主

中門之禁寺人掌王之內人之戒令內宰爲之長故知政令者施之於閽人寺人也不言內小臣及內豎者蓋亦施之也

云稍食吏祿稟也者吏即閽寺子弟宿衛后宮者官正所均謂宿衛于宮者久米案爲祿之月俸均之者當如見在空闕

也云人民吏子弟者以其所均稍食是吏之子弟明所分宿衛還是吏之子弟也 以陰禮教六

宮 鄭司農云陰禮婦人之禮六宮後五前一王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人玄謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮宮隱蔽之言后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五教者不敢斥言之謂之六宮若今稱皇后爲中宮矣 疏 以陰禮教六宮○釋曰先鄭意以陰禮婦人之禮教六宮之人謂后已下至女御後鄭意以婦人之禮教后也○註鄭司農至宮事○釋曰先鄭知陰禮婦人之禮者以其婦人陰故也云六宮後五前一者天子六寢之六宮六寢一爲正寢五爲燕寢也后亦象王

立宮亦後五前一王宮亦六寢之後爲之宮此相當耳云王之妃百二十人至八十一人此是禮記昏義之文後鄭所以不從先鄭者若先鄭義則女御亦在六宮之人也先鄭云六宮之下鄭自教后已下此文既在教上明事教后一人而已云若今稱皇后爲中宮矣者漢時立后爲中宮矣蒼引爲中宮之意也

以陰禮教九嬪 教以婦人之禮不言教夫人世婦者舉中者省文○省所景反 疏 註教以至省文○釋曰司農意上文教六宮之人九嬪掌婦學之法使之教九御故知此教九嬪若先鄭意以九嬪若從後鄭意下文別教九御故知此教嬪者內宰已下不言三夫人世婦者舉中以見上下省文 以

婦職之灋教九御使各有屬以作二事正其

服禁其奇衺展其功緒 婦職謂織紝組紃縫線之事自九御以下及於王國以號爲使之九九相屬司屬也又同事也二事謂絲枲之事也○屬音燭緒業也功二爲三也于

云當爲二事謂絲枲之事○紝女金反組音祖紃似遵反衺似嗟反本亦作邪緒

[illegible]

大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之

[illegible]

正后之服位而詔其禮樂之儀

[illegible]

贊九嬪之禮事

[illegible]

凡賓客之祼獻瑤爵皆贊

[illegible]

方記曰陽侯殺繆侯而竊（疏）凡賓客至皆贊○釋曰
其夫人故大饗廢夫人之禮 則王同姓及二王後以其
然故云凡以賓之云祼者謂行朝覲禮訖即行三事之禮事
訖乃賓於戶牖之間獻謂饗燕賓客后亦與王獻賓愚爵謂
王饗燕酬賓時后亦助王酬賓皆[illegible]也○注謂王至
之禮○釋曰知賓客是王同姓及二王之後者見大行人
云上公之禮再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢是
上公乃有再祼王凡一祼以后再祼[illegible]不二王之後
稱公則知二王之後有后祼也又案[illegible]云同姓然鄭云
王子母弟雖爲侯伯畫服如上公則[illegible]云王人司[illegible]月謂爲
侯伯得與上公同亞祼亦有后祼可知若同姓爲子男若異
與異姓同一祼無后祼也前鄭云祼謂王同姓及一上之侯
朝覲爲賓客者以祼將之時大宗伯代后至于三[illegible]以禮後
亦贊后拜送爵云祼之禮出王而禮宜有異也[illegible]以禮
賓之言故奏其而言之者據大行人則云祼也不前王饗
撰亞王饗賓也者后不與祼者饗亦與王饗人饗上公
三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕
數浮之元云有饗燕者亦後人宰以致賓客之[illegible]在獻
依命數得饗而不敢燕禮貞在約行一獻之禮四[illegible]
饗升生異饗以將后要饗賦皆有獻賓後賓后亦饗王饗賓

酬賓之事內宰皆贊后也引坊記者陽國之侯來朝於繆侯
繆侯饗陽侯之時繆侯夫人亦助君獻於賓其時陽侯見
繆侯夫人色美遂殺繆侯而竊其夫人歸國故大饗廢夫人
之禮引之者證古者諸侯夫人助君饗引天子后亦有助
王饗燕賓故經云后拜獻之事也

致后之賓客之禮 謂諸侯來朝覲及女賓之賓客

（疏）注謂諸至賓客○釋曰致后之賓客之禮者謂若酒正
云故后之賓客之禮其事本致夫人之禮按諸侯夫人
致禮于賓客法明后亦致牢禮於賓客凡夫人乳皆
後下大夫致之明此亦下大夫也云女賓之賓客者謂
饗內同姓諸侯夫人有會
見王后之法故亦致會爲

凡喪事佐后使治外內命婦正其服位

倍侯其爵之上士內命婦謂九嬪世婦女
鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其
夫后命其婦玄謂士妻亦爲命婦（疏）凡喪至服位○釋曰此言凡則下之
后世子已下皆是以[illegible]限位
云凡以喪之凡有喪事內宰皆佐后使其屬[illegible]內
婦正其服之精麤位之間後此○注使治至命婦○釋曰
命婦卑故內宰不自治之故經云使其爲之上士
[illegible]
治之云內命婦謂九嬪世婦女御者以其對外命婦故知內

命婦是九嬪已下可知也不言三夫人者三夫人從后不在
治服故不言也司農云王命其夫后命其婦者先鄭見禮記
玉藻曰君命屈狄是子男夫人彼是后命之明王朝之臣亦
王命其夫后命其婦可知玄謂士妻亦爲命婦者變鄭之禮
對命不及於士周之禮上士三命中士再命下士一命夫尊
于朝妻榮於室明士妻亦爲命婦可知若然喪服命婦
皆據大夫不命士者彼據降服不降服爲識
故唯據大夫爲命夫其妻爲命婦不及士也

凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮

市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王
立朝而后立市陰陽相承之義次司次也敘介次也陳猶處也
也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云告后立市者後立市后
立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也故書淳爲
敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長也玄謂純制天子
巡守禮所云制幣丈八尺純四只與陰禮婦人之祭禮○淳
音純注同純音準又音章允反下同介音界四作分非序
純諸允反下同（疏）凡建至陰禮○釋曰王者於國未定一
知音勢與音良 所據但而遷都者自契至湯八遷至

遷岐文王遷豐武王遷鎬成王營洛皆是建國故云凡以
之也凡建國內宰佐后立市成其次謂司市所居置其敘謂
胥師賈師等所居正其肆謂諸行列肆之等陳其貨賄貨賄
爲有諸物皆陳列之也出其度量謂內宰佐后出度之丈尺
量之十斛又出淳之廣狹并制之丈八尺又於市中祭之
以陰禮謂婦人之祭禮也○注市朝至陰禮○釋曰云市朝
者君所以建國也者謂建國必須有市故鄭即覆云建
國者必面朝後市面朝後市乃冬官匠人文云王立朝者卿
三朝皆王立之也而后立市者即此文是也云陰陽相成之
義者朝是陽王立之市是陰后立之獨陽不生獨陰不成故
云陰陽相成之義也云次思次也者地官司市云思次介次
故注讀思爲司字解之云敘介次也者幷司市之介也謂
若胥師賈師等所居之案司市注次謂吏所治舍思次介次
也若今市亭然與此注不同者彼解經文爲之敘
經無解文故以敘爲行列以思次介次爲一處解之此文
亦明文故分思次介次別釋也云陳猶處也者謂處置貨
貨賄也云度丈尺也者律曆有分寸尺丈引五度今只言丈
尺者言之足云量豆區之屬者此皆在昭公傳晏子云齊
舊四量豆區釜鍾又案律曆志五量龠合升斗斛此獨言豆區
者之爲中含之又云祭之以陰禮者市中之社先后所立社

池者乃先后所立故以於[illegible]中之社亦先后所立[illegible]
[illegible]云其書[illegible]社[illegible]春義[illegible]經謂[illegible]四[illegible]
玄謂[illegible]天子[illegible]禮[illegible]云[illegible]文八尺[illegible]四[illegible]二者[illegible]
增成子春義[illegible]云天子[illegible]文八尺[illegible]四[illegible]
二[illegible]守[illegible]文八尺[illegible]一尺一寸又大[illegible]四[illegible]
二三八二十四二尺四寸[illegible]二四[illegible]是以二[illegible]

四
中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以為祭服[illegible]

生[illegible]之[illegible]又[illegible]
生之故[illegible]文[illegible]

歲終則會內人之稍食稍其功事[illegible]內人主[illegible]九[illegible]

疏[illegible]

佐后而受獻功者比其小大與其麤良而賞罰之[illegible]九[illegible]

疏[illegible]

會內宮之財用[illegible]

[illegible]下所用財[illegible]以下所用財也

正歲均其稍食施其功事憲禁令于王之北宮而糾其守[illegible]

疏[illegible]

上春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王[illegible]六宮之人夫人以下分居后之六宮者[illegible]

[illegible]

疏[illegible]

尊皆用之也鄭司農云也從就詔之迎後就先就謂之云
者今世所云先從後就從後鄭可知也云謂諸云
黍稷穜稑先也先後成先熟氣方以其先鄭云先種後稑云
不見數洛從鄭意黍稷皆有穜稑云其以下分皆后之六
宮者此已下亦是增成熟義分居者離稱九嬪以下三夫
人不分君而云三夫人以下則餘三夫人亦得為三以下三人以
下也云每宮者后六宮故云每此言與下為目也九嬪一人
者九嬪九人六宮各一人則三人在也世婦三人者世婦二十
十七人六宮每宮三人則九人在也女御八十一人者女御八十
一人六宮各九人餘二十七人在也其餘九人不分者故云
其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人也云其餘后世賓燕
燕息焉者后不專居一宮頭往御燕故云惟其燕息焉云從
后者五日而沐浴者凡侍奉者須絜淨故須沐浴乃身體之節
其次又上十五日而徧云者以所分居六宮九嬪以下皆三
分之二分從后兩分居宮殷令月一日一分從后至月五日
從后者五日滿則右還三宮之中留居宮者次從后者
從后者又五日又更入右邊三宮從后至十日又滿則左是三宮
者來替者凡從后者從后者來居在宮三宮又至十五日則三宮
者當德通故云十五日而徧云者無正文鄭以意量之故言
以疑之云夫人御三公從容論婦禮者王后六宮夫人有二云

分居不定因附尊之三公坐與王論道三夫人尊卑與三公
同三公清任三夫人亦得后從容而言故以三夫人不分
居宮之
義也

內小臣掌王后之命正其服位 命謂使令所為位言王后出入所在

后遠耳○令力呈反〔疏〕內小至服位○釋曰按官云奄上士四人案夏官大僕云掌上王之服位出入王之大命
則大僕掌王命及服位此小臣云掌王后之命正其服位
則小臣掌后與大僕掌王同也○注命謂至所為○釋曰云
命謂使令所為者以其后無外事明云命若是使令所為云
或言王后或言后前耳者以其經及上經皆云王后下文則
皆云后數恐人以為別有后故云前耳無義例也

后出入則前驅 道之〔疏〕后出至前驅○釋曰凡小臣從奄人與后尊卑是其常也

若有祭祀賓客喪紀則擯

詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事

徹后之俎 擯為后傳辭有所求為詔相正者其禮無違也俎謂后受尸之爵飲于房中之俎

為后于偽反相息亮反注同〔疏〕若有至之俎○釋曰云若有祭祀賓客喪紀則擯者此三者事至無常故云若
其不定之辭也則擯者此三者后皆有事九嬪以下從后往
也二事皆與后為擯贊也云詔后之禮事相九嬪之禮事正
內人之禮事者詔相正皆是上與下相佐之辭以尊卑不同故以詔相
別之云徹后之俎者謂后於東房中受尸酢之俎內小臣徹
之○注擯為至之俎○釋曰云擯為后傳辭有所求為者后
為主三事須物則小臣擯贊而傳辭與諸司求物供所為也
云詔相正者尊卑也者后尊故言詔告而已九嬪稍卑則
言相相佐助之事也女御卑直正之而已云俎謂后受尸之爵
飲於房中之俎者天子諸侯祭禮亡案特牲饋食乃受尸之
酢亦主婦酢尸尸酢主婦於東房中受尸之酢亦有薦俎后
之俎小臣徹之亦約與士禮主婦之俎同也

后有好事于四方則使往 后於其族親所善者使往聘問遺之○好呼

有好令於卿大夫則亦如之 報反下同〔疏〕注后於至遺之○釋曰后於其族親者若后有親在畿外諸侯與王有親者后有
遠者卿大夫之等也於卿大夫亦如四方之好是后有
有所好者謂小臣往以物問遺之四方諸侯言事此大夫言令

者后與王同令於卿大夫時有言教至于為故云
令也言之於卿大夫全無言教所及故以事言之也

掌王之陰事陰令 陰事群妃御見之事若今掖庭令晝漏不盡八刻白錄所記推當御見者陰令王所求為

於北宮○見賢遍反下同〔疏〕注陰事至北宮○釋曰云陰事群妃御見之事者
者是也又云陰令王所求為於北宮者若九嬪所云
婦人女功為王造衣服及祭服之等皆是王之所求
王之所告常若此言北宮者對王六
寢在南以后六宮在北故云北宮也

閽人掌守王宮之中門之禁 中門於外內為中若今宮閽門鄭司農云
王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路
門路門一曰畢門玄謂雉門三門也○閽音昏畢音必
觀○觀古亂反〔疏〕閽人至之禁○釋曰言閽人者以其使守門閽
門掌守中門之禁謂出入之事○注中門至雉門○釋
曰中門於外內為中者外有皋庫內有應路故云於外
內為中者雉門外有觀闕內有應路故云
一曰畢門者取尚書顧命云二人雀弁執惠立于畢門之內言畢

門者路大也人君所居皆曰路以大爲名言畢門者從外入路門爲終畢玄謂雉門爲三門者從先鄭雉門爲二門以知雉門爲中門者凡平諸侯三門有皐應路詩云乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將將者是也若魯三門則有庫雉路故明堂位說魯制云庫門天子皐門雉門天子應門又云兼皐門矣又云雉門天子應門則雉門向內兼應門雉門向外庫門向外兼皐門雉門向內兼應門則天子五門皐門庫門門外明矣又引春秋傳者定公二年夏五月壬辰雉門及兩觀災公羊傳曰其言雉門及兩觀災何主災者兩觀也主災者兩觀則曷爲後言之不以微及大也今鄭所引不與傳同者蓋鄭據彼傳正文也引之者證魯有三門雉門有兩觀爲中門則知天子五門雉門亦爲中門有兩觀矣

喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮喪服衰絰也凶器明器也潛服若衷甲者賊器盜賊之任器兵物皆有刻識奇服衣非常春秋傳曰奇服其衷也怪民狂易○衰七雷反絰大結反衷音忠又音式志反易以豉反 疏注喪服至狂易○釋曰鄭云喪服衰絰也者案下曲禮云苞屨扱衽厭冠不入公門苞屨謂藨蒯之屨扱衽親喪初死服齊衰總小功緦麻云云士卷公門說齊衰服問云大功以上經鄭云哀服發越也云凶器明器也者案士喪禮主人所造曰明器賓客所致曰器此經凶器亦謂其方藏器而云凶器明器者以主人明器爲主也云潛服若衷甲者案襄公二十七年將盟于宋西門之外楚人衷甲是也云兵物皆有刻識者案定十年侯犯以郈叛叔孫氏之甲有物是也云奇服衣非常者案春秋傳曰尨奇無常若案閔二年晉使太子申生伐東山皐落氏衣以偏衣佩之金玦尨奇無常金玦不復狂夫阻之是也

凡內人公器賓客無帥則幾其出入三者之出入當須使者將帥乃行無帥則司閽不聽公器將公家器出入者幾謂無帥則苛問其出入○幾居豈反注同更反將帥子匠反苛音何本又作呵呼河反又音何呵呼賀反 疏注三者至出入○釋曰云常乃得**以時啓閉**時晨昏 疏注時晨昏○釋曰用於節行耳夏至晝則日見之漏六十刻夜則四十刻冬至晝則日見之漏四十刻夜則六十刻晨昏將之以大判九日校一刻

凡外內命夫命婦出入則爲之闢辟行人使無干也以命夫卿大夫士之在宮中者○爲于僞反

闢本又作辟婢亦反注同 疏注辟行至中者○釋曰內命夫卿大夫士之在宮中者謂君宮正所掌者也對在朝卿大夫士爲外命夫鄭雖不解外內命婦其外命婦外命夫之妻內命婦三夫人已下也

掌埽門庭門庭門相當之地○埽素報反 疏注門庭至之地○釋曰閽人掌中門門庭謂門相當之地在中門外之也就之門庭也若然門庭則各有守門者埽之也

大祭祀喪紀之事設門燎蹕宮門廟門燎地燭也蹕止行者廟在中門之外○燎力召反又力弔反 疏注大祭至廟門○釋曰喪紀設門燎蹕宮門廟門者大喪以下朝廟及此諸之時宮中及廟皆設門燎蹕止行人也○注燎地至之外○釋曰燎地燭也者謂若天子百公五十侯伯子男皆三十所作之者皆蓋百根葦皆以布纏之以蜜塗其上若今蠟燭矣對人手執者爲手燭故云地燭也又云廟在中門之外者謂若小宗伯云左宗廟右社稷

賓客亦如之 疏謂凡賓至如之○釋曰賓客在宮中謂若饗食在廟皆設門燎蹕又蹕止行人

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之內人女御也女宮刑女之在宮中者糾猶割察也○相息亮反下及注同道徒報反 疏注內人至宮也○釋曰女宮刑女之在宮中者謂男女沒入縣官爲奴者也

若有喪紀賓客祭祀之事則帥女宮而致於有司有司謂宮卿世婦 疏注有司至世婦○釋曰知有司是宮卿世婦者案春官宮卿世婦云掌祭祀之宿戒及祭祀比其具此經言致於有司明是男子官宮卿所掌女宮之宿戒下文世婦是宮卿官者也

佐世婦治禮事世婦二十七世婦 疏注世婦至世婦○釋曰上云有司是宮卿世婦此世婦是二十七世婦故鄭云二十七世婦以寺人是奄者故得佐世婦治喪事禮事即世婦所掌祭祀賓客喪紀之事是也

掌內人之禁令凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之從世婦所弔者賓婦也往立其前者賤也而以詔相之者出入於王宮未可以朝於禮

○臨，良鴆反，後同。疏 注從出至於禮○釋曰：鄭知出嫁者，不自去。臨者，此直言凡內人弔臨于外，不指斥其事，故知不自弔臨家也。云謂婦人出嫁於卿大夫之喪，故內人得從之也。云若有喪者，以諸臣所以宗，夫婦人大夫云哭，故親屬使而言，王后有喪族，之法則內人女御亦往哭之。

內豎掌內外之通令，凡小事。內，后六宮。外，卿大夫也。使童豎通王內外之命，給小事者，以其無與為禮，出入便疾。內外以大事聞王，則俟朝而自復。○豎，如主反，下同。疏 注內后至自復○釋曰：知內是后六宮者，以其內宰言內外，又謂之通，云內外以大事，是以童子為之。又知童子者，案《春秋左氏傳》，豎頭須守藏者，以其未冠，使為豎也。又知童子者，曲禮云「童子委摯而退」，言未成人也。云凡內外小事者，以其童子無與為禮，出入便疾故也。云內外以大事聞王，則俟朝而自復者，經云凡小事，則大事不使內豎也。

若有祭祀、賓客、喪紀之事，則為內人蹕。內人，從世婦有事於廟者。內豎為六宮蹕者，以其掌內小事。○為，于偽反，下同。疏 注內人至小事○釋曰：此經祭祀賓客喪紀三事，為內人蹕者，若祭祀在廟，賓客在廟、喪紀在宮。

王后之喪，遷于宮中，則前蹕。及葬，執褻器以從遣車。

（疏）謂喪後將遷之時，謂朝廟也。云內人，從世婦有事於廟者，案下世婦職云：掌祭祀、賓客、喪紀之事，帥女宮而濯溉，為粢盛，及祭之日，涖陳女宮之具，凡內羞之物。是內人從世婦也。知內人非王之妃嬪者，以其言內人，卑於內豎，又言為內人蹕，明非尊者也。云內豎為六宮蹕者，以其掌內小事，故遣使內豎為之也。以其內人從世婦有事於廟，故遣使內豎也。

遷，徙也。謂大斂之後，后將葬，朝于廟。褻器，振飾、頮沐之器。○頮音悔。疏 注釋曰：后喪遷于宮中，則前蹕，及葬，執褻器以從遣車者，將葬，朝于廟，既夕禮云遷于祖，用軸。則此遷于宮中，亦是朝廟也。宮中謂七月而葬之前，朝七廟則亦使內豎前蹕也。云大斂之後，后將葬，朝于廟者，案既夕禮，大祖廟中，為大遣奠訖，遣車以從，持之於柩車之前。以其遣車載牲體而往，明褻器亦從之，故使內豎執之。宋后亦同使人持之。以其遣車載牲體，取下體以遣送死者也。○註褻器至之器○釋曰：知褻器是振飾頮沐之器者，以其從遣車，遣車載牲體，象生時所用之物，故知褻器是振飾、頮沐之器。凡喪禮有朝夕奠，后既葬，后之私褻，是以褻器不為振飾頮沐之器也。故鄭注喪大記云：褻衣，非上服，故以為此解。此云褻器，明是振飾頮沐之器也。云頮沐者，既夕禮注以為沐浴者亦用之，此則舉其生時所用之器，故引之。

象生時所用。以奉死者，器物雖皆不用，仍法其生時。故此注褻器為振飾頮沐之器，不為清器、虎子也。彼其褻器者，案士喪禮有巾、振飾，頮沐之器，不為清器虎子也。若其喪師，飾以小器者，案特牲為尸，而有槃匜，并有簞巾，巾為振飾，故云振飾頮沐器，明其類而以褻亦有之，故既夕禮用器之中有燕器，是從燕養之時有褻器也。

九嬪掌婦學之灋，以教九御婦德、婦言、婦容、婦功，各帥其屬而以時御敘于王所。婦德謂貞順，婦言謂辭令，婦容謂婉娩，婦功謂絲枲。自九嬪以下，九九而御於王所。九嬪者，教女御也，教各帥其屬者，使亦九九相與從於王所息之燕寢。鄭司農云：以時御敘於王所，謂女御以時序次御於王所也。玄謂凡群妃御見之法，月與后妃其象也。卑者宜先，尊者宜後，女御八十一人當九夕，世婦二十七人當三夕，九嬪九人當一夕，三夫人當一夕，后當一夕，亦十五日而遍。云自望後反之。孔子云：日者天之明，月者地之理，陰契制，故月上屬為天，使婦從夫放月紀。○娩音晚。疏 釋曰：云掌婦學之灋者，謂婦人之學之法，即婦德已下是也。

也。言以時御敘于王所者，謂御於王所之時。○注婦德至月紀○釋曰：案昏義云「古者婦人先嫁三月，祖廟未毀，教于公宮；祖廟既毀，教于宗室，教以婦德、婦言、婦容、婦功」，注云「婦德，貞順也；婦言，辭令也；婦容，婉娩也；婦功，絲麻也」。此云婦德謂貞順者，以其婦人之德，當以貞順為主。云婦言謂辭令者，以其出言，當以辭令為本。云婦容謂婉娩者，以其婦人之容，當以婉娩為美。云婦功謂絲枲者，以其絲枲為婦人之功也。云自九嬪以下九九而御於王所者，以其世婦、女御皆以九為數，故云九九而御也。云九嬪者，以其九嬪一人，亦帥九御以時御敘於王所。云教各帥其屬者，使亦九九相與從於王所息之燕寢者，案玉藻云：君子居恒當戶，寢恒東首。又云：朝服以日視朝，退適路寢聽政，使人視大夫，大夫退，然後適小寢釋服。又云：夜則以息其身。是王所息之燕寢也。云凡群妃御見之法，月與后妃其象也者，鄭據此而言。云卑者宜先，尊者宜後者，以其九人相與從，以次上進，是以云九九相與，云女御八十一人當九夕已下，皆依序數而言。云亦十五日而遍者，案易繫辭云：夫婦之道，以陰承陽。以次敘之。云凡群妃之御，各依其節，宣其氣，君子以嚮晦入宴息，亦是王息之所也。云亦不視文。謂上文敘也。云凡群

御見已下與正文乖以意消息婦人者陰象月也故月朔后以其象也云卑者宜先尊者宜後者祭禮運云三五而盈三五而闕后以下法之故從微者卑者宜先後者貴者宜後明云亦十五日而偏云者亦尚亦上居宮言云者亦冊正文故以天鎮之也云孔子云已下者案鉤命決云彼是孔子所作故言孔子云也云日者天之明者半合在天云月者地之理者本台在地今以陽尊而陰卑月乃為天之所使故云陰契制以處為天使是以月上繫於天猶日而行云婦從夫放月紀者謂后已下就王御寢而御之義

凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩

玉齍玉敦受黍稷器后進之而不徹○釋曰玉齍者凡祭祀宗廟之器后無外事雖有宗廟之祭祀……

疏 凡祭……

粢盛牛耳王敦盛血此玉敦盛黍稷為異耳云后進之而不徹知者豆籩云贊薦徹王齍直贊不云薦徹明直進之而不徹已案禮器云管仲鏤簋注云天子飾以玉此玉云王敦則盛亦飾以玉后不云者即不徹后親徹之故以為后親則九嬪既不設后后設之 少牢主婦設之故不言也

若有賓客則從后

后當事當贊后事○釋曰后之有事於賓客當唯有諸侯來朝王與后裸獻之事也

大喪帥敘哭者亦如之

疏 注 亦從后帥……九嬪從后哭也 大喪至如之○釋曰大喪謂王喪后哭時皆依尊卑次敘哭者乃哭 敘哭者次 謂若外內命婦哭時皆依尊卑次敘之故為哭列位哭之 次敘也

附釋音周禮註疏卷第七

附釋音周禮註疏卷第八

鄭氏註　賈公彥疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯摡爲齍盛

摡拭也為當差擇○摡古愛反拭音式濯也○疏 注世婦至齍盛○釋曰此世婦謂天子世婦二十七人所掌祭祀賓客喪紀之事與内宰所掌大遂……

及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物

涖臨也……○疏 及祭至之物○釋曰……

掌弔臨于卿大夫之喪

王使往弔○釋曰……疏 注王使往弔○釋曰……

女御掌御敘于王之燕寢

……○疏 注言掌至宮息……

賈云從也以歲時獻功事絲枲成功之事疏注絲枲成功之事○釋曰上內宰云教九御使各有屬以作二事即此獻功之事故知此絲枲功事是絲枲為布帛成布帛獻之事也凡祭祀贊世婦助其帥女宮疏注助其帥女宮○釋曰上世婦職云掌祭祀賓客喪紀帥女宮及祭之日涖陳女宮之長故知此其著助其帥女宮也大喪掌沐浴王及后之喪疏注王及后之喪○釋曰王及后喪沐用潘浴用湯始死為之於南牖下浴以男子不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案士喪禮浴男子手足坑余人交亦使婦人今王喪亦沐或使婦人而浴未足好人交亦弔給易物而己亦掌御之掌也后之喪持翣翣棺飾也持而從柩車○翣所甲反疏后之喪持翣○釋曰天子八翣又漢禮器制度云喪亦司於舁句牆之行使此女御持之左右各所以蔽柩者云持以從柩事也從世婦而弔于卿大夫之喪從之○使疏○云從世婦至王介之如妻一夫人掌三公九卿二十七大夫八十一元士御叙象文王之大夫女御之從侯浙胡校亦宗人以無王文致言益云以氣之也

〈周禮疏八〉　二

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福○禱丁老反一音都報反疏注內祭至報福○釋曰云內祭祀六宮之中竈門戶者以其婦人無外事行祀中霤門戶而已亦宮中所祀之故言竈與門戶也案月令有戶竈中霤所行命后同令勸其后亦然云禱疾病求瘳也云祠報福者以其無外事依此而說祭報福之事人所出入動作所由春祀戶夏祀竈秋祀門冬祀行祭之故云禱疾病求瘳也又見掌以時招梗禬禳之事以除疾殃鄭大夫讀梗為亢謂招善而亢惡去之也杜子春讀梗為更玄謂梗禦未至也除災害曰禬禬猶刮去也禳禳卻變異曰禳禳攘也四者皆有疾病之事以除疾殃○禬古外反禳如羊反又戶外反禳如羊反起呂反下同疏以時至疾殃○釋曰云以時招梗禬禳之事者此四事並非常求福去殃之禮若取在四時之祭故云以時招若祭在當時不必要見去見在之災禳禳若將來災見在

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政內治之法本在內宰書而貳之○治直吏反注同疏女史至內政○釋曰案上敘官注云女史女奴曉書者是以掌王后禮之職事○注內治至貳之○釋曰云內治之法本在內宰者案內宰職云掌書版圖之法以治王內之政令是內治之法本在內宰書而貳之也逆內宮鉤考六宮之計○疏注鉤考六宮之計○釋曰云逆謂鉤考之者案宮人職云掌六宮之事六宮所有財物及不當王意者皆當鉤考之書內令后之令○疏注后之令○釋曰云內令謂后之令者以其書王令者大史內史書之故知后令是女史書之宣布於六宮之中也凡后之事以禮從亦如大史之從於王○疏注亦如大史之從於王○釋曰案大史職云大祭祀與執事卜日大會同朝覲以書協禮事以此知大史從王此女史亦以禮書從后故云亦如大史之從於王

侯浙胡校〈周禮疏八〉　三　楊曙刊

之變異生四者有與人為疾殃故云以除疾殃也○注鄭大至今存○釋曰鄭大夫以梗為禦惡去之玄不從以為禦禁至者以禬之事故不從鄭大夫云招善而亢惡是去以梗為禳去之文質若質未至之也杜子春讀梗為更云梗禦未至也是以禦未至故鄭大夫云更義無所取玄亦不從也云玄謂梗禦未至者四禮至時招梗及禬禳不行雖一禮惟其遺象今存者杜子春云禳者以其將禳日行其遺象今存也

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齎婦式婦人事之式也內人女御也功事也齎資也取善於用人者貲財也其所用材取以布帛物當緣之者齎即資字云以故云○注婦式至資○釋曰云婦式婦人事之式者釋曰式法也故云法式作事以比之事以知有者此云婦人功之事云九嬪九御之下是女功也有婦人之職四德之中婦功又有婦德婦言婦容皆是也云內人女御也者婦職司云九嬪及九御見不嫌之事也故云九嬪世婦女御也云功事也者九功二曰婦貢又云九職二曰嬪婦化治絲枲是也齎資也者此取以婦人是內宮之人不見用者云齎資也資賓客謂財物也云嬪婦九嬪世婦卿大夫之妻也者以其無敢之事云嬪婦是其實案司中大夫故知卿大夫之妻也

[illegible]凡授嬪婦功及秋獻功辨其苦良比其小大而賈之物書而楬之[illegible]

疏[illegible]

[illegible]以共王及后之用頒之于內府[illegible]

疏[illegible]

典絲掌絲入而辨其物以其賈楬之[illegible]

疏[illegible]

掌其藏與其出以待興功之時[illegible]

疏[illegible]

頒絲于外內工皆以物授之[illegible]

疏[illegible]

凡上之賜予亦如之[illegible]

疏[illegible]

及獻功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之政令上之賜予[illegible]

疏[illegible]

組就之物[illegible]

凡祭祀共黼畫[illegible]

[illegible]

喪紀共其絲纊組文之物

[illegible]

凡飾邦器者受文織絲組焉

[illegible]

歲終則各以其物會之

[illegible]

典枲掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授齎

[illegible]

及獻功受苦功以其賈楬而藏之以待時頒

[illegible]

頒衣服授之賜予亦如之

[illegible]

歲終則各以其物會之

[illegible]

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙

[illegible]

裏使之張顯今世有沙縠者名出于此○褘音暉揄音遙呂
后六反又丘六反展張彥反注同緣或作褖民吕反又張戀反
本又下同劉直盈反音闕反今亦作下音婢字見王貴反
覃丹仁反此音起劉音教反今亦作縛字見類反又
長許字錢音撥打下蜀會教反今亦字宣音翟字見類反
令陶字吹文云翻色也亦反丑權卷反日久額反
字蛤內叉錢字文云許色也亦反乘經反
音疏內司至素沙○釋曰云王后之六服者
服之者故曰言衣也亦當為翟闕狄青色而云王后之六衣
當為揄狄當為搖雉當為之形者亦是素
則刻繒為雉形又畫之此翟之色闕翟赤鞠衣黃
故名闕狄也此三翟皆祭服狄之為羽
衣者是素白翟三等及展服緣之衣
服也展衣者伊之善王之吉服九人六宮
揄二六王服為置之言服右九室之服
素沙六之一是也王之吉服有九人之
翟衣已下三服同也天子之吉服有三
也以服之等言天人之吉服不亦服
人不與有服之事言天子之吉不宗
又內一與有服之等言云天子宗廟
疏○之男云女云共不祭也伊
上記云人服是也釋知云至于
其以自中此服云云問之人為天后夫
吉然衣六云是官大夫之人為
也云宗者以至于此人之事夫人
褘衣不言色則非言天以其所知
衣衣畫也又引禮祭之知其以二王
下衣也若輸翟色其二叔以後
衣也若羣翟色其土以其生
彼以為知是見為狄之記土以經
為君衣以上公也彼子男
象之祭服也
宋之尊卑服之也象服
之衣之義也不見此衣夫人以下之
又云禮經云其彼此衣之象
又云翟一秋為之也
若云翟服一秋是也
又云衣之也
又云禮服以五色
之衣云翟衣也
據云其以翟為飾
天子之服以五色
不盡畫其五色
雖形狀其不盡五色而已
下言祭服云從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄狄

皆二王之服謂後王服王之者是以王后
與王祀先王服之亦先公之服
二服也云王后有三翟之服
今其翟之色衣之以
王祀先王后服褘衣祭先公服揄狄
皆先王后之服以祭祀
王后祭先王服褘衣
故云三翟之服
為后之服
告先帝桑
云王后祭
鄭云王服三翟者也
今天子服之
衣以服也
實服為之
案王之服
天子之服
云王后之服
王之服展衣
為本服
又之服
大夫之
衣服
正服
正也
如天子之服也

為王之服
之服
云服
其服
正服
入服
服之
者服
男服
下服
徑服

共服備於此矣鄭言此者亦欲推次六服之色故也云褘揄
狄展聲相近者褘與翬揄與搖狄與翟展與襢四者皆是聲
相近故云誤也云緣字之誤也者緣與褖不得為聲相近但
字相似故為字之誤也云以下推次其色則闕狄赤揄狄青
褘衣玄者王后六服其色無文故須推次其色言推次者以
□衣象□其色□褖衣與男子褖衣同其色黑二者為本以
乃五行之色從下向上以次推之水色既黑褖衣象水水生
於金褖衣上有展衣則展衣象金色白故先鄭亦云展衣白
衣也金生於土土色黃鞠衣象之土生於火火色赤鞠衣上
有闕翟則闕翟象之赤火生於木木色青闕翟上有揄翟
象之青五行之色已盡六色唯有天色玄褘衣最在上象
天色玄是其以下推次其色也云婦人尚專一德無所兼連
衣裳不異其色者案喪服上云斬衰裳下云女子子髽衰三年
言衰不言裳則連衣裳衣既連則不異其色必不異色者為婦
人是其婦人一德無所兼故也云素沙者今之白縳也者
裏無文故舉漢法言之云六服皆袍制以白縳為裏使之張顯者
耳云六服皆袍制□以白縳為裏使之張顯
之贊廣衣裳是服男子衣裳□不單衣□
非空云□□□□□□

義也云今世有沙縠者名出於此者言漢時有
以縠之衣有沙縠之名出於周禮素沙也

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙

內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以上乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣

〔疏〕辨外至素沙○釋曰外內命婦……

亦以素沙為裏……
內命婦以下則三夫人已下……
天之中無三夫人……
婦如之……
等鞠衣已下服……
婦也褖衣女御也……
大夫也卿大夫已……
卿大夫門見玄服冕服士皮弁……
以此三等之服三等臣之妻……
也卿大夫妻亦如世婦展衣……

凡祭祀賓客共后之衣服及

九嬪世婦凡命婦共其衣服共其喪衰亦如之

〔疏〕……

則服孤與大夫上文不言後之下皆言諸侯之臣亦言君
諸侯之臣妻亦以其夫爵命服之……云君命謂狄稱命婦
衣一命褘衣士禄衣……子男之臣其夫人及其卿大夫士之
妻命服也若然諸侯之臣皆分為三等其妻以次受服
服若然五等諸侯之臣命雖不同有孤之國孤與卿大夫
同玄冕無孤之國則卿大夫玄冕其妻皆鞠衣大夫展衣
三等之服其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以
此外命婦服亦得與諸侯臣妻服同也云三夫人以及……
其闕狄以下乎者以夫人之服有六從下向上差之內命婦三
夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當服闕狄……
向下差之則當揄狄……
人三夫人……
……

王服斬衰於后服齊衰也○註凡者至喪服○釋曰鄭知且
中內命婦唯有女御者此上文外內命婦服唯有女御服衰已上
也經上已云九嬪世婦則內命婦有女御也者欲見外命
由以有弘實以下嬪云言及宮內命婦殊貴賤也若言及者欲見外命婦
之嬪嬪於后言凡者欲見凡外內命婦者以其皆服齊衰
命婦中女御卑於世婦可以言凡以外命婦之士妻以尊卑
外命大夫之妻等於世婦而以卑者入於外命中則凡以
婦之著宗廟公八命卿以王公會王人者以其天子中士
於綴傳日王人者何微者也為為公卿以下王命士也
是乃微者即士以其天子中士之上士在於其上於上士
名氏即是凡命下士以見天子中士已上此記下士以士是
也疏雜卑於三公夫人世婦卑於卿大夫命婦下士為
九士以下公卿大夫為凡命婦之命婦是凡上下命婦之
於外命王之命婦也士以下命服大宗伯男子之公命以
士之妻人士之妻士三命中士再命下士一命
命受服三命受服故云受服天子下士一命
則不受服而下士以上服其服者以男子之服
在后服王之寶此上經云外命婦以為后服受服無
往后故云士妻為大夫之妻當服其服也婦當大夫為主
大使修服士為大夫妻為后服大夫之妻不服也亦大
夫妻修服案其案其士之妻亦服其其大功自於其家
則降上經祭祀賓客共后之服是外命婦助后祭祀賓客乃須上服也

后之喪共其衣服凡內具之物內具紛帨線纊鞶袠之屬○紛芳云反帨始銳反又如字徐音歲鞶步干反袠陳乙反

〔疏〕后之至之物○釋曰經已云后喪所共衣服者正謂袠小斂十九稱大斂百二十稱及內具之物○註內具至之屬○釋曰知內具之物是紛帨線纊鞶袠之屬者案內則婦事舅姑有紛帨線纊鞶袠故死者入壙亦袠有數物言之屬者案內則更有刀礪小觿之等故云之屬以總之也

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服女御裁縫王及后之衣服則為役助之宮中餘裁縫事則專為焉鄭司農云線縷也

〔疏〕縫人至衣服○釋曰以役女御者女御所裁縫王及后之衣服縫人以役助之故云以役女御也鄭云女御裁縫王及后之衣服則為役助之者以經云以役女御以縫王及后之衣服故知女御裁縫而縫人役助之云宮中餘裁縫事則專為焉者以其經云掌王宮之縫線之事明宮中餘事專為之也

喪縫棺飾焉孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黼三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧故書焉為馬杜子春云當為焉○褚張呂反鄭注禮記改偽為帷鍾許云八翣本又作翣所甲反殷音為

〔疏〕喪縫棺飾焉○釋曰凡喪以王為主但是王家后世子已下亦縫棺飾焉○注孝子至為焉○釋曰云孝子既啓見棺猶見親之身者欲釋為飾之意云既載飾而以行遂以葬者案既夕禮屬引於車在納車飾之以行遂以葬也云若存時居于帷幕而加文繡者案檀弓云布幕衛也縿幕魯也鄭云幕所以覆棺上以帷荒之上加文繡乃引喪大記者案彼經云飾棺君龍帷三池振容以下乃載下柩車之上乃加帷荒於其上也云君者據諸侯死者案彼下文云大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁此皆諸侯之臣云此諸侯禮也者以經云君故知諸侯禮也云禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣者案彼記云天子八翣諸侯六翣大夫四翣是以禮為貴也

內棺於車之上畫之於下車行振動以為容儀云黼荒者黼荒謂車上蓋之緣白黑文於荒之四畔也云火三列黼三列者謂於荒之中畫火形三行黼形三行云素錦褚者謂以素錦為屋覆棺之上云加偽荒者偽即帷也荒以覆帷加於其上云纁紐六者組紐也在於兩旁以連帷荒云齊五采五貝者齊謂鱉甲上當中央形如車蓋以五采繒為之又以五貝絡其上云黼翣二黻翣二畫翣二者案漢禮器制度翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫黼黻文則曰黼翣黻翣畫雲氣則曰畫翣柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中云皆戴圭者謂於翣兩角之上戴圭玉也云魚躍拂池者謂縣銅魚於池下車行則魚躍上拂池也云君纁戴六纁披六者戴謂連繫棺束與柳材使相值因而結前後披輦之而行者各使人持之以備傾倚云此諸侯禮也者以經言君故知諸侯禮也云禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣者此以多為貴其數見不同者取數之意云漢禮器制度者亦明天子加數之意云漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列者天子加一數於諸侯故五列又天子加龍翣二者以其天子尊故加龍翣也云其戴皆加璧者亦謂於戴繫璧以為飾也云故書焉為馬者二字同音義通也

衣翣柳之材必先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書曰分命和仲度西

[illegible]

掌凡內之縫事

[illegible]

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功

[illegible]

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客

[illegible]

及𩬊丁年反[illegible]它具反髮之忍反[illegible]大計反下同
胥[illegible]老髮[illegible]兗反劉兆[illegible]反夜鞠[illegible]既反一衣[illegible]
夕丁[illegible]紀[illegible]至實[illegible]○[illegible]曰[illegible]字王后之[illegible]
[illegible]又徐[illegible]字〔疏〕[illegible]宮[illegible]師掌男子之首服首[illegible]
次也云[illegible]者[illegible]治下石之名謂治玉為[illegible]
[illegible]及外內命婦之首服[illegible]云及[illegible]司服[illegible]
又[illegible]賤[illegible]內[illegible]公夫人
卿大夫等之[illegible]內命婦[illegible]唯有女[illegible]以[illegible]者
亦諸[illegible]后[illegible]服之也○詩[illegible]司至后[illegible]
[illegible]首見主[illegible]禮[illegible]
[illegible]
王明[illegible]兩官[illegible]一年[illegible]
是首飾又引春秋者[illegible]
[illegible]男子之[illegible]
[illegible]但[illegible]鄭[illegible]經無男子[illegible]
[illegible]者[illegible]
[illegible]步[illegible]

[illegible]至今[illegible]
六物加於[illegible]
之[illegible]副[illegible]
服[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
首[illegible]
[illegible]
一[illegible]
衣首服[illegible]
皆云[illegible]

長六尺以[illegible]以安[illegible]者既[illegible]本又[illegible]
[illegible]不至[illegible]
[illegible]東方[illegible]夫人[illegible]詩云[illegible]
衣[illegible]
[illegible]
[illegible]
正文故[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
又[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]大夫[illegible]
[illegible]

喪紀共笄經亦如之

屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨

[illegible]

辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨

[illegible]

（疏）

[illegible]

凡四時之祭祀

[illegible]

以宜服之

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏

復于四郊

夫羿羿異有窮氏也徒字也有窮氏至[illegible]未有士三下[illegible]云戎綫也云士冠禮及士喪冠綫之字皆發是一冠綫之字與此路綫之綫字同也云故書亦[illegible]作綫者[illegible]亦[illegible]更也云今據家[illegible]作綎者[illegible]今案禮之家定作綎謂為綎貫之綎故定從作綎者綎貫在十月一[illegible]字生[illegible]氣更[illegible]於下故從綎之義亦定作綎也

附釋音周禮註疏卷第八

附釋音周禮註疏卷第九

鄭氏註　賈公彥疏

地官司徒第二（疏）鄭目錄云象地所立之官司徒掌邦教亦所以安擾萬民○釋曰既言象地所立則此六十官皆法地與天官[illegible]象天[illegible]異矣

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極（疏）[illegible]乃立地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國（疏）[illegible]

五教親百姓[illegible]教官之屬大司徒卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人師長也司徒掌六鄉鄉師分而治之二人者共一鄉之事相左右也○鄉師音香下以意求之長丁丈反後皆同左音佐右音

又[疏]教官至十人○釋曰上經說其官之意此經說其官數尊卑相副貳云教官之屬者自此以下至稾人摠六十官皆是教官之屬若然教官揔自於下也六大司徒卿一人六命小司徒中大夫二人四命鄉師下大夫四人亦命小司徒同四命分爲上下比上八人三命中士十有六人亦以命序下士三十有二人一命自此已上皆得王命謂之三臣以卑佐尊尊少卑多各與上一倍云府六人主藏文書者史十有二人主作文書者胥十有二人爲什長徒百有二十人給徭役此四者皆不得王命官長所自辟除若今也○注鄉師至在也○釋曰此鄉師司徒之老謂之鄉師者謂在司徒主六鄉亦在下民臣爲長故云師長也云司徒掌六鄉者案下云鄉老二鄉則公一人已下是主六鄉之事云鄉師分而治之者以其鄉師佐司徒主六鄉故言分而治之以鄉有六其人有四故二人共三鄉云猶左右者左右助也以其二人共三鄉不得各事其鄉事故相助而已

鄉老二鄉則公一人鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大夫一人黨正每黨下大夫一人

族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人老尊稱也王置六鄉則公有三人也三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教其要爲民是以屬之鄉焉州黨族閭比鄉之屬別正長也正之言政也師之言帥也胥有才知之稱長猶長也鄭司農曰以官用牛田貢賦役任同之鄭司農曰學稱六鄉之官皆六鄉也在遠郊之內則居四同之云內爲六鄉外爲六遂○比毗志反徐扶二反注下同稱尺證反下同爲民于僞反帥所類反[疏]鄉老至下士一人○釋曰鄉老者謂三公案下曲禮三公於諸侯曰天子之老此鄉老亦老稱未必是年老二鄉則公一人者在朝三公八命與六命公一公八命是也分陝而治則九命大宗伯云九命作伯注云上公也云六鄉大夫每鄉卿一人者以六人各主一鄉之事然總屬司徒六鄉之官典六鄉者知以鄉大夫大司馬云軍將皆命卿以六官之吏爲之既六官爲之者鄉以卿故知別置州長每州中大夫一人者每鄉有五州長以中大夫爲之亦四命黨正每黨下大夫一人者每州有五黨州黨正使下大夫爲之亦四命族師每族上士一人者五族爲黨族師使上士一人爲之亦三命閭胥每閭中士一人者五閭爲族閭爲族巷門爲閭者有才智之稱閭胥使中士一人爲之亦再命比長五家下士一人者五比爲閭比長使下士一人爲之亦一命比言五家者明閭胥已上至鄉皆有家數故職云五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉從少至多故於比言五家爲本也○注老尊至六遂○釋曰言老尊稱也者以其天子所父事三老者同名故云尊稱也云王置六鄉則公有三人也者於周禮不見公之人數六鄉之數周禮有其文此經云二鄉則公一人明知公有三人案成王周官立太師太傅太保茲惟三公亦是三公有三人之文云三公者內與王論道者成王周官云茲惟三公論道經邦考工記云坐而論道謂之王公鄭注云天子諸公中亦合三公是其內與王論道也云中參六官之事者案書傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公與注云周說天子六卿與大宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二卿卑下以爲公是其中參六官之事云外與六鄉之教以此經是也云其要爲民所以屬之鄉焉者三公無正職以三百六十官之中不見三公之任唯此六鄉之南面言之三公故云屬之鄉焉不言三孤者以其先公爲道三公有事之也亦有三孤三孤不言之云州黨族閭比鄉之屬別者五者皆屬於鄉而各號有別也云正師胥皆長也者自州已下至比長五官州比自號長矣唯黨族閭不言長故鄭云正師胥皆長也云正之言政也者取政教言自正故以正言之云師之言帥也者以其帥領百家故言師也云胥有才智之稱者此釋閭胥以其有才智故爲中士以領一閭雖不稱長亦有長義引職據職云賞地在遠郊之司徒職云掌六鄉之賞地者以其六鄉之中同在遠郊之內云六鄉在遠郊之內則居四同者案司馬法王畿百里爲遠郊四面則方二百里方二百里四如四同故云居四同言此者破賈馬六鄉之地在遠郊五十里內二十里外百六里內以上釋云百里內爲六鄉外爲六遂以其遂人掌六遂案遂人職云掌邦之野郊外曰野故知百里外爲六遂

封人中士四人下士八人府二人史四人胥六人徒六十人聚土曰封謂壝埒小封疆也○壝音唯埒音劣疆居良反[疏]封人至十人○釋曰封人在此者以其掌設王之社壝及畿封又大司徒設社稷之壝而在左右故在地官而爲職與也胥徒多者

以其緘封書謂故也

鼓人中士六人府二人史二人徒二十人【疏】鼓人。○釋曰鼓人在此者以其主教六鼓四金之音聲故在此也

舞師下士二人胥四人舞徒四十人舞徒給繇役能舞者以爲之。○【疏】舞師至十人。○釋曰舞師在此者以其主教野人之舞亦是教化之類故也若然樂師亦教舞不在此者彼教國子樂以合於禮故入春官也。○注舞徒至爲之。○釋曰直言舞徒此官徒亦舞者徒是給繇役之人今鄭云舞徒給繇役能舞者以充舞徒也

牧人下士六人府一人史二人徒六十人牧人養牲於野田者詩云爾牧來思何蓑何笠或負其餱三十維物爾牲則具。○牧牧養之牧餘音目同蓑素禾反笠音立餱音侯【疏】牧人至十人。○釋曰牧人在此者以其掌牧六牲以共祭祀之事故也。○注牧人至則具。○釋曰鄭云養牲於野田者對充人養牲於國中又充人[illegible]之前待擬養之時[illegible]以共祭祀[illegible]也三十維物[illegible]異毛色者三十[illegible]者以論牧人牧六牲之事也

牛人中士二人下士四人府二人史四人胥二十人徒二百人主牧公家之牛者詩云誰謂爾無牛九十其犉○犉如純反又一音尚【疏】注主牧至多矣。○釋曰士牧公家之牛者[illegible]詩云者亦無羊詩[illegible]又鄭下注云牛人[illegible]其犉黃牛黑唇曰犉云九十其餘多矣者鄉牛多故引之以證二百人牧之也

充人下士二人史二人胥四人徒四十人充猶肥也養繫牲而肥之【疏】充人至一人。○釋曰祭祀之牲本以諸官選入祭祀有送付牧人至祭前三月選入充人犧之事之肥充故其職云祀五帝則繫于牢芻之三月故與牧人連類在此也

載師上士二人中士四人府二人史四人胥六人徒六十人載之言事也事民而稅之禹貢曰冀州既載載師者閭師縣師遺人均人官之長【疏】載師至十人。○釋曰案其職云掌任土之法以物地事皆是土地之事故在此。○注載之至之長。○釋曰鄭知事民而稅之者案其職上云任土之法下云近郊什一之等是其任民而稅之者也云禹貢曰冀州既載引之者欲定禹治水既事而稅之引之證此事民之稅也云載師者閭師縣師遺人均人官之長者以其閭師縣師徵斂之官所斂之賦載入遺人均人主當也守職皆與載師事通故載師與之爲長

閭師中士二人史二人徒二十人主徵六鄉賦貢之稅者【疏】注主徵至倉人。○釋曰閭官有閭胥比正言閭者徵民之稅官督其賦貢入大府穀入倉人主徵六鄉賦貢之稅者案其職云任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木六鄉之內十五家爲閭今以閭爲名故知閭師主徵六鄉賦貢名也云鄉官有比閭族黨比正言閭者徵民之稅宜爲其徵民者鄉官有五者之名王取二十五家爲閭以爲徵斂之官號者徵民之稅恐不能盡其民故以近民之官爲號云凡其賦者貢此貢是大宰九貢正是九職之貢即其職云任農以耕事貢九穀之類是也此云賦謂大宰九賦之大門閭中四郊二者是也故其職云掌國中及四郊之人民六畜之數又云凡無職者出夫布是其九職之內故云凡其賦貢入之大府故云大府職云掌九賦九貢九功之貢以受貨賄之入故云穀入倉人者案倉人云掌粟入之藏故知穀入倉人也

禮疏九　五一

縣師上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人主天下土地人民已下之數徵野賦貢也名曰縣師者自六鄉以至邦國謂縣居中爲鄭司農云四百里曰縣【疏】注主天至曰縣。○釋曰主天下土地人民已下之數者案其職云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域辨其夫家六畜車輦是其主天下土地人民已下之數人民之外仍有六畜車輦故言已下云徵野賦貢也者案其職云以歲時徵野之賦貢郊外曰野以其二百里外至邦國以其地廣縣師徵之故郊外之賦數引官百里

之內六鄉之中間所使之民師斂之以其地狹斂同官又云名曰縣師者自六鄉以至邦國縣師所掌自百里以至邦國分為五等二百里曰甸三百里曰稍四百里曰縣五百里曰都[illegible]是其服君中志以其出外內之賦[illegible]言自六鄉六遂仍[illegible]郊內[illegible]里曰縣者據[illegible]曰縣[illegible]與其斂[illegible]故與[illegible]在此以[illegible]在四百里中故[illegible]百里

遺人中士二人，下士四人，府二人，史四人，胥四人，徒四十人。鄭司農云：遺讀如詩曰棄予如遺之遺。玄謂以物有所饋遺。〇遺，[illegible]

疏 [illegible]

均人中士二人，下士四人，府二人，史四人，胥四人，徒四十人。均猶平也。主平土地之力政者。

疏 [illegible]

師氏中大夫一人，上士二人，府二人，史二人，胥十有二人，徒百有二十人。師，教人以道者之稱也。

疏 [illegible]

保氏下大夫一人，中士二人，府二人，史二人，胥六人，徒六十人。保，安也。以道安人者也。

疏 [illegible]

司諫中士二人，史二人，徒二十人。諫猶正也。以道正人行。

疏 [illegible]

司救中士二人，史二人，徒二十人。救猶禁也。以禮防禁人之過者也。

疏 [illegible]

調人下士二人，史二人，徒十人。調猶和合也。

疏 [illegible]

言調人者鄭云調猶和合也人相殺傷共其媒者也調人和合之在此者會故之後設教使之相避是教官之類故在此

媒氏下士二人史二人徒十人媒之言謀也謀合異類使和成者今齊人名麴麩曰媒○媒音梅麴起六反麩又五結反徐去擬反〔疏〕媒氏至十人○釋曰言媒之言謀也謀合異類使和成者謂男女取他姓皆是異類使和成者異姓相合得成夫婦也云今齊人名麴麩曰媒者麴麩和合得成酒醴名之曰媒言此者欲見謀合異姓得名為媒之意

司市下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人司市市官之長〔疏〕司市至十人○釋曰案其職云掌市之治教政刑量度禁令以其事似教官之類又亦以眾人質也之寄故在此以其市官之長經紀事大故使下大夫尊官為之也若作徒又眾也○注司市市官之長○釋曰市官謂賈人以下至泉府有司市與之為長也

周禮疏九　八

質人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人質平也主平定物賈者○賈音嫁〔疏〕質人至十人○釋曰在此者案其職云掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異及平定物賈亦與司市連類故在此

廛人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人廛民居區域之稱○廛直連反徐〔疏〕廛人至十人○釋曰在此者案其職云掌斂市絘布總布質布罰布廛布五種之泉入于泉府故與司市連類在此也○注廛民居區域之稱○釋曰子春讀為壥不從者壥不以書於義定也又鄭云市中空地以鄭廛民區域之稱者見遂人云夫一廛田百畝又載師廛里任國中之地皆是民之所居區域義非也故後鄭不從玄謂廛民居區域之稱也又其職有掌布絘布總布質布罰布廛布即市屋舍名之旁壥不得為市中空地

胥師二十肆則一人皆二史賈師二十肆則一人皆二史司

虣十肆則一人司稽五肆則一人胥二肆則一人肆長每肆則一人自胥師以及司稽皆司市所自辟除也胥及肆長市中給繇役者胥師領羣胥賈師定物賈司虣禁暴亂司稽察留連不時去者○賈音古虣薄報反辟音避繇音遙〔疏〕胥師至一人○釋曰胥師二十肆則一人皆二史○注自胥至去者○釋曰胥師二十肆則一人若有才智之者其賈師至亦二十肆則一人其史則二十肆二史肆是賈者胥師知物賈者胥與肆長皆是給役之人不得者也又知胥及肆長市中給繇役者以其同名為胥

周禮疏九　十九

二肆則一人其次本或作多明有所領故一胥為胥師所領也

泉府上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人賈八人徒八十人鄭司農云故書泉或作錢〔疏〕泉府至十人○釋曰在此者案其職云掌以市之征布故與司市連類在此○注鄭司農至作錢○釋曰泉與錢今古異名故後鄭引之存一義

司門下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人

每門下士二人府一人史二人徒四人司門若今城門校尉主王城十二門○校胡孝反〔疏〕司門至徒四人○釋曰司門在此者案其職云正其貨賄凡財物犯禁者舉之以其掌貨賄與司市相連故亦在此○注司門至二門○釋曰案經有每門下士二人若然此司門與鄉遂云若

今城門校尉是。鄭司農監十二門官，故舉漢法況之。知王城有十二門者，案匠人云營國九里，旁三門，四面各三門，是有十二門。鄭注云十二門以通十二子，十二子則十二辰也。

司關上士二人，中士四人，府二人，史四人，胥八人，徒八十人。每關下士二人，府一人，史二人，徒四人。關，界上之門。

疏 司關至徒四人○釋曰在此者，案其職云掌國貨之節以聯門市，故司關與市連類在此。此司關亦是總檢校十二關所司，在國內。下云每關下士二人者，自在關門所掌。○注關界上之門○釋曰王畿千里，王城在中，面皆五百里界，首面置三關，則亦十二關，故云關界上門也。

掌節上士二人，中士四人，府二人，史四人，胥二人，徒二十人。節猶信也，行者所執之信。

疏 掌節至十人○釋曰案其職云掌守邦節而辨其用，在此者，以其節運小門市，故亦連類在此。○注節猶信至之信○釋曰案其職云邦國之使節，山國用虎節，凡節若皆行道所用，無節者不得有節，乃得行，故云行者所執之信。

遂人中大夫二人。遂師下大夫四人，上士八人，中士十有六人，旅下士三十有二人，府四人，史十有二人，胥十有二人，徒百有二十人。遂人主六遂，若司徒之於六鄉也。六遂之地，自遠郊以達于畿，中有公邑、家邑、小都、大都焉。鄭司農云：遂謂王國百里外。

疏 遂人至十人○釋曰遂人主六遂，如司徒主六鄉，但官卑一等。司徒六命卿，遂人中大夫二人，當小司徒中大夫；遂師下大夫四人，當鄉師。遂但無六命卿一人，以其鄉為正，六遂為副，故尊卑不同，以主事相似，故七士已下其數與司徒同。自此已下至遂節，皆是地事，故在此。○注遂人至里外○釋曰鄭知遂人主六遂若司徒之於六鄉者，以遂人下文承以遂大夫已下之等，似若大司徒下有鄉大夫官之等，故知遂人主六遂若司徒之於六鄉也。云六遂之地自遠郊以達于畿者，案其職云遂人掌邦之野，下文以達于畿，是其義。云中有公邑、家邑、小都、大都焉，但六遂之地只在二百里內，亦有公邑，故載師職云公邑之田任甸地，其公邑自二百里以出至五百里皆有焉。家邑，大夫采地，在稍地三百里；小都，卿之采地，在縣地四百里；大都，三公王子弟，在畺地五百里。故載師職云家邑任稍地，小都任縣地，大都任畺地。遂人雖掌六遂，以其言掌野，故知外野大總之言，以言達于畿，故知兼掌此焉。鄭司農云遂謂王國百里外者，以其在一百里中，故知百里外。

遂大夫每遂中大夫一人。縣正每縣下大夫一人。鄙師每鄙上士一人。酇長每酇中士一人。○酇，作管反。里宰每里下士一人。鄰長五家則一人。遂鄰里酇鄙以為別。

疏 遂大至則一人○釋曰此遂大夫於六遂各主一遂，鄉大夫各主一鄉。○從遂大夫已下六官皆卑於鄉官一命，以級皆降一等。是以遂大夫每遂中大夫一人，不使卿為之差次，至鄰長五家一人者，是不命之士為之。其鄰長亦五家一人，使之上為之。○注鄰里至為別○釋曰以其鄰長已上至縣正，皆屬於遂人大夫，故言遂之屬別，與上文州黨族閭比鄰之屬別也。

旅師中士四人，下士八人，府二人，史四人，胥八人，徒八十人。主斂縣師所徵野之賦斂者也。旅猶處也。六遂之官，里宰之師也。工用里宰若六斂民之號。

疏 旅師至十人○釋曰六鄉之內所有財穀，所徵之閭師徵之；此二百里以外至五百里，其地縣都，縣師徵之，然後師斂之。徵斂者官繁，故胥徒多也。○注主斂至衆民○釋曰案其職云掌聚野之鋤粟、屋粟、閒粟，知此士斂民也。故縣師所徵野之賦，若設屋粟，云旅猶處也。六遂官里宰之師，故知者，里所為野之旅者，就處之所與民為里宰，義以斂之。斂之里宰之又遂官之內，縣鄙已下正為里宰，為斂斂之官名，亦名斂民之號，宜胥其號民若似六鄉之中取閭名為斂斂之官，故鄭云亦謂亦閭師也。

稍人下士四人，史二人，徒十有二人。主為縣師令都鄙在甸之政也。距王城三百里曰稍，以出焉。○為，于為反。何稍家邑、小都、大都。鳩正反，又如字。

疏 稍人至二人有二人

釋曰其官在此者其職云掌令丘乘之政令云丘乘即三甸采地也故與縣師遂人等連類在此○注主為至山焉○釋曰云主為縣師令都鄙丘甸之政也者案其職云若有會同師田行役之事則以縣師之法故云主為縣師令都鄙丘甸之政也云距王城三百里曰稍若案載師家邑任稍地在二百里內故知三百里曰稍公家邑小都大都自稍以出焉者以其家邑在三百里小都在四百里大都在五百里從三百里向外故言自稍以出

委人中士二人下士四人府二人史四人徒四十人主斂甸稍芻薪之賦以共委積也○委烏偽反注同【疏】注主斂至者也○釋曰其職云掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物故鄭云主斂甸稍芻薪之賦其與遺人在道以共賓客故云以共委積者也亦與斂聚之官連類在此

土均上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人均猶平也主平土地之政令者也【疏】土均至十人○釋曰上均在此者案其職云掌平土地之政均地守均地事均地貢亦是斂稅上地之事故在此宜也○注均猶至者也○釋曰案其職云掌平土地之政以均地守故云均猶平也是主平土地之政令也

草人下士四人史二人徒十有二人草除草【疏】草人○釋曰在此者案其職云掌土化之法以物地相其宜而為之種又云凡糞種騂剛用牛之等皆是上地之事故在此宜也案其職雖有糞種之文無殺草之事鄭云草除草者無糞種者殺草以糞殺種之職雖不言殺草名為草人則知除草故鄭云除草也

稻人上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人【疏】稻人○釋曰在此者案其職云掌稼下地又云澤草所生種之芒種是亦地之事故在此胥徒多者以其并溝澮種稻田

土訓中士二人下士四人史二人徒八人鄭司農云土訓謂以遠方土地所生異物告道王也爾雅云訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢○訓如字司農音馴訓說以道反劉說如字徐始銳反道音導【疏】土訓至八人○釋曰在此者案其職云掌道地圖以詔地事亦是土地之事故在此○注鄭司至之勢○釋曰司農云訓蓋為訓又引爾雅訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢不從先鄭者案其職云道地慝也以道地慝自是道說不得更訓以為道故後鄭以為訓說土地善惡

誦訓中士二人下士四人史二人徒八人誦能說四方所識者及人所作為久時事【疏】誦訓至八人○釋曰在此者案其職云掌道方志以詔觀事以知地俗亦是土地之事故在此○注能訓至時事○釋曰知能說四方所識者其職云掌道方志謂所識四方久遠之事是其所識者也云及人所作為久時事者案其職云以知地俗博事也謂博知古事與其人所作為久時事者也

山虞每大山中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中山下士六人史二人胥六人徒六十人小山下士二人史一人徒二十人虞度也度知山之大小及所生者○度待洛反下同【疏】山虞至十人○釋曰山虞在此者案其職云掌山林之政令物為之厲而為之守禁亦是上地之事在此宜也○注虞度至生者○釋曰言度知山之大小者但山之大小里數雖曰無文據當時目驗知其大小然後設官分職使掌之經文有中山鄭雖云大小者略言之耳云及所生者山中所出金玉錫石禽獸草木或有或無是也

林衡每大林麓下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二十人中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞衡平也平林麓之大小及所生者竹木生平地曰林山足曰麓○麓本亦作禁音鹿【疏】林衡至小山之虞○釋曰云大林麓下士十有二人者案上山虞中上四人下士八人相

州亦十二人但山虞尊使中士為官首下士為之佐此林衡卑故下士自為官首胥徒多於山虞者以其林麓在平地尚竊伐木多者故須巡行者衆以是胥徒特多也中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞胥徒不多者以其大林麓採伐大者故胥徒特多也小者自如尋常法故如山虞自此已下至澤虞皆是地官之事故在地官○注衡平至曰麓○釋曰衡平也平林麓之大小者經有中林麓鄭不言者亦略言也云竹木生平地曰林者以其山中之林自是山虞掌此則林衡故知竹木生平地者云山足曰麓者爾雅文山足亦有林木亦山虞掌之

川衡每大川下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二十人中川下士六人史二人胥六人徒六十人小川下士二人史一人徒二十人 川流水也禹貢曰九川滌源○滌徒歷反（疏）川衡至十人○釋曰川衡平知川之遠近寬狹及物之所出下及胥徒多者以其小路巡行勞役故也守川小川之等自若常法故差少○注川流至滌源○釋

曰云川流水也者對澤為停水又引禹貢九川滌源者為禹治洪水已訖九州之川已滌除泉源無壅塞矣引之證川是流水

澤虞每大澤大藪中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中澤中藪如中川之衡小澤小藪如小川之衡 澤水所鍾也水希曰藪[illegible]九澤既陂爾雅有八藪（疏）澤虞至小川之衡○釋曰[illegible]

[illegible]

迹人中士四人下士八人史二人徒四十人 迹之言跡知禽獸處（疏）注迹之至獸處○釋曰案其職云掌邦田之地政[illegible]是知禽獸處故在此

丱人中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人 丱之言礦也金玉未成器曰礦○丱古猛反（疏）注丱之至曰礦○釋曰經丱字是總角之丱故轉從石邊廣以其金玉出於石故以石旁為之云金玉未成器曰礦者以其下經云金玉錫石以共冬官冬官百工取之以為器金玉未成器曰礦

創玉之等出於地故在此也

角人下士二人府一人徒八人（疏）角人○釋曰案其職云掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以其是山澤之物故在此

羽人下士二人府一人徒八人（疏）羽人○釋曰案其職云掌以時徵羽翮之政于山澤之農以羽翮亦是山澤之物故在此

掌葛下士二人府一人史一人胥二人徒二十人（疏）掌葛○釋曰掌葛在此者案其職云掌以時徵絺綌之材于山農絺綌之材是山澤之物故在此

掌染草下士二人府一人史二人徒八人 染草藍蒨象斗之屬○蒨七見反象本或作橡音同（疏）注染草至之屬○釋曰案其職掌以春秋斂染草之物亦取於山澤之宜故在此藍以染青蒨以染赤象斗染黑[illegible]其職注云染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬[illegible]

各並故互見

掌炭下士二人史二人徒二十人（疏）釋曰掌炭在此者案其職云掌灰物炭物之徵令以時入之以其徵斂之官故亦在此

掌荼下士二人府一人史一人徒二十人荼茅秀○荼音徒秀音余（疏）注荼茅秀○釋曰案其職云掌以時聚荼以共喪事徵野疏材云荼茅秀者詩注云荼英荼也以其徵斂之官故亦在此

掌蜃下士二人府一人史一人徒八人蜃大蛤月令孟冬雉入大水為蜃○蜃上忍反蛤古答反（疏）注蜃大蛤○釋曰其職云掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃以其徵斂之官故在此云蜃大蛤者案月令季秋雀入大水為蛤孟冬雉入大水為蜃蜃大於蛤故云大蛤月令雉入大水化為蜃也

囿人中士四人下士八人府二人胥八人徒八十人囿今之苑○囿音又（疏）注囿今之苑○釋曰囿人在此者案其職云掌囿游之獸禁牧百獸以其囿地之類故在此云囿今之苑者此據漢法以況古言今之苑者漢家苑囿之名也

場人每場下士二人府一人史一人徒二十人場築地為墠季秋除圃中為之（疏）場人○釋曰場人在此者案其職云掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以其九穀所藏故在此○注場築至為之○釋曰此注以月令九月築場圃十月納禾稼故知築地為場也

廩人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府八人史十有六人胥三十人徒三百人廩人舍人倉人司祿官之長○廩力甚反（疏）注廩人至官長○釋曰

舍人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人舍猶宮也主平宮中用穀者也（疏）注舍猶至者也○釋曰舍人在此者案其職云掌平宮中之政分其財守以法掌其出入者也云舍猶宮也者以其舍人主宮中用穀故以舍為宮也

倉人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人（疏）倉人○釋曰倉人在此者案其職云掌粟入之藏以其穀藏故在此

司祿中士四人下士八人府二人史四人徒四十人祿之言穀也（疏）注祿之言穀也○釋曰

司稼下士八人史四人徒四十人種穀曰稼（疏）注種穀曰稼○釋曰司稼在此者案其職云掌巡邦野之稼以其主稼穡之事故在此

舂人奄二人女舂抌二人奚五人女舂抌女奴能舂與抌者○抌音由又音揄（疏）注女舂至抌者○釋曰舂人在此者案其職云掌共米物以其舂米之事故在此云女舂抌女奴能舂與抌者也

饎人奄二人女饎八人奚四十人鄭司農云饎人主炊官也特牲饋食禮曰主婦視饎爨故書饎作𩛥○饎尺志反注𩛥同又昌志反疏饎人至十人○釋曰饎人在此者以其饎人凡祭祀共盛共王及后之六食凡賓客共其簠簋之實不在天官而在此者以其饎人又因地官之穀故在此

槀人奄八人女槀每奄二人奚五人鄭司農云槀讀為犒師之犒主冗食者故謂之犒○犒注音犒同苦報反冗而勇反疏槀人至五人○釋曰案其職云掌共外內朝冗食者之食所共朝多故有奄八人女槀每奄二人奚五人也○注鄭司至之犒○釋曰案左氏春秋僖二十六年齊人侵我西鄙公使展喜犒師展喜以膏沐犒師引之者證以犒勞之名不得歸家乃犒之以為館人不同是以職在此

附釋音周禮註疏卷第九

附釋音周禮註疏卷第十

鄭氏註　賈公彥疏

大司徒之職掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國土地之圖若今司空郡國輿地圖疏大司至邦國○釋曰司徒既欲佐王安擾邦國故先須知土地之圖人民之數○注土地至地圖○釋曰案漢蕭何收秦圖籍以知天下阨塞遠近及秦漢乃有司空郡國輿地圖者舉漢況之云今司空掌輿地圖也案此經云土地之圖與其人民之數則唯據九畿之內天下九州之中郡國者九州之內故此注云郡國也

以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物周猶徧也輪從也積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍高平曰原下溼曰隰名物者十等之名與所生之物○徧音遍從子容反又作縱亦子容反疏以天至名物○釋曰云周知九州之地域廣輪之數者周知者謂周遍知之九州之地域廣輪之數也又辨其山林川澤以下十等之名物名物即下文之物也○注周猶至之物○釋曰九州地域謂東西為廣南北為輪案王制南北長東西短故云輪從也云積石曰山者案爾雅山上有石者謂之崔嵬釋名山產也產生物也云竹木曰林者爾雅云野外謂之林云注瀆曰川者案爾雅云注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆注瀆曰川是也云水鍾曰澤者鄭以義言之其謂水所鍾聚者也云土高曰丘大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍高平曰原下溼曰隰者皆爾雅文云名物者十等之名與所生之物者九州皆有此十等之名與其所生之物

[illegible]

而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而

[illegible]

溝封之設其社稷之壝而樹之田主各以其

[illegible]

野之所宜木遂以名其社與其野

[illegible]

以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠

五曰原隰其動物宜臝物其植物宜叢物其民豐肉而庳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

因此五物者民之常而施十有二教焉一曰以祀禮教敬則民不苟二曰以陽禮教讓則民不爭三曰以陰禮教親則民不怨四曰以樂禮教和則民不乖五曰以儀辨等則民不越六曰以俗教

安則民不偷七曰以刑教中則民不虣八曰以誓教恤則民不怠九曰以度教節則民知足十曰以世事教能則民不失職十有一曰以賢制爵則民慎德十有二曰以庸制祿則民興功為禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮昏姻以時則男不曠女不怨儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬俗謂土地所生習也恤謂朝不謀夕之相發民有凶患憂之則民不解怠度謂宮室車服之制世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉不見異物而遷慎德謂矜其善德勸為善也庸功也爵以顯賢祿以賞功○儀或為義杜子春讀為儀曠苦晃反九歲○爭爭鬭之爭宮音徐又音義疏至因此功○釋曰上經云五物之生動植及民生之異故云因此五物法令以十二教亦因民之所常生之異而教之常者之常四時十一教之六一曰以祀禮教敬則民不苟祭祀諸所以是養生喪死孝事死如事生相人於覆若不見其形凡物

多孝致愛故禮云祭極敬也是以一曰以祀禮教敬故死者治嚴則生事其親不苟且也○二曰以陽禮教讓則民不爭者業鄉飲酒之禮入人身敬賢文體與主分敬相揖故讓鄉射飲酒為陽禮也鄉人飲酒即賓主拜敬之類文也實正賢爾之時五十者堂下六十者堂上皆以齒讓為禮則無爭故云以為禮數衆民不爭也○三曰以陰禮教親則民不怨故若以陰禮為昏姻之禮不可顯露故曰陰禮也男女不失其時親見而親迎之親之也親之也者親之也故云以禮親之則民相親之義昏姻及時則男女無有怨曠故云以陰禮教親則民不怨也○四曰以樂禮教和則民不乖者自一曰至二曰以上皆有揖讓周旋升降之禮此樂亦云禮也凡人時舞以君賓主公禮節故樂亦云禮也凡樂不和合樂主以和民心故民不乖也○五曰以儀辨等則民不越者儀謂卑尊上下之儀節不敢踰越故云以儀辨等則民不越也○六曰以俗教安則民不偷者俗謂人之生處習學不同若變其舊俗則民不安而為苟且故云以俗教安則民不偷苟且也○七曰以刑教中則民不虣者刑教中則禁民不虣亂故云以刑教中則民不虣亂也○八曰以誓教恤則民不怠者

急若民有凶荒之災相憂恤則民不解怠也○九曰以度教節則民知足若變衣服宮室之等尊卑不同以定法度教之使知節節民知止足以少為足故云則民知足也十曰以世事教能則民不失職者又取為之子孫述而行之不失其職故云以世事教能則民不失職也○十有一曰以賢制爵則民慎德者入有賢行則與之爵民皆謹慎脩德立義以其德行故云以賢制爵則民慎德也○十有二曰以庸制祿則民興功者有功者以祿賞之則人皆興功也注陽禮至二人教以其重者為先故者為陽○注陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮云儀○釋曰云陽禮謂鄉射飲酒之禮者以其鄉飲酒鄉射其鄉射是州長射禮鄉飲酒禮亦有四事為黨正飲酒是一事故知鄉飲酒禮者非州長黨正飲酒之禮皆用鄉飲酒法長以齒其鄉大夫飲國中賢者用鄉飲酒法又云不以家定是男女昏姻之禮也云昏禮男女之際以自以兵言女不怨者此約雜記云親迎女在塗而壻之父母死已葬致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也又云周禮男女失時不待禮而行之是其事也又云不易其俗者先王教民之時各隨其土地所宜禮云君子行禮不求變俗是也○注儀謂君南面臣北面父子伏之屬是也云俗謂土地所生習也者云不易者以其俗各隨其土地之宜不可易之也若其俗不可易者則教之以俗安也○注恤謂災危相憂者襄公二十一年傳叔孫豹會范宣子於京師云不易其俗若鄭不及其時而遂以禮此其事也哀二十年天王使劉定公勞趙孟於潁而遇之曰美哉禹功明德遠矣微禹吾其魚乎吾與子弁冕端委以治民臨諸侯禹之力也子盍亦遠績禹功而大庇民乎對曰老夫罪戾是懼焉能恤遠吾儕偷食朝不謀夕何其長也劉子歸以語王曰諺所謂老將知而耄及之者其趙孟之謂乎為晉正卿以主諸侯而儕於隸人朝不謀夕棄神人矣神怒民叛何以能久此是不恤之事也云度謂宮室衣服之制者案典命云上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命子男五命以下各依命數是其制度也云世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉不見異物而遷是其教以能不易其業皆守其業

云桓公曰成民之事若何管子曰四民者勿使雜處雜處則亂昔聖王處工就官府處商就市井處農就田野又云士之子恒為士工之子恒為工商之子恒為商農之子恒為農少而習焉其心安焉是世事也云慎德謂矜其善德勸為善者民能矜然求其善德以勸為善也云庸功也者此經云以庸制祿司上云以功詔祿庸即功其理同也云故書儀或為義杜子春讀為儀者不從故書讀從大宗伯九儀一命至九命作伯也

以土宜之灋辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事

十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也相視也阜猶盛也蕃蕃息也育生也任謂就地所生因民所能○相息亮反注同毓音育

疏 以土至土事○釋曰云以土宜之法辨十有二土之名物者十二土各有所宜不同所出之物各異故云以土宜之法辨十有二土之名物也云以相民宅者謂既知十二土之所宜以相視民居使之得所也云而知其利害者十二土之中利害皆知利害遂之以阜盛人民以蕃息鳥獸以毓生草木皆由知利害使之然也云以任土事者辨十有二土任人錯之○注十二至所能○釋曰十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也者案保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星注云星土星所主土也云大界則曰九州州中諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此是天有十二次日月之所躔地有十二土王公之所國又周語伶州鳩云昔武王伐商歲在鶉火又云歲之所在則我有周之分野故知分野十二邦上繫十二次各有所宜也不然唐虞及夏萬國殷則千七百七十三國皆法於十二邦以繫十二次若吳越同次之類也凡繫星之法皆因王者受命爵而為政始元年左傳云晉侯有疾鄭公孫僑如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之疾病卜人曰實沈臺駘為祟史莫之知敢問此何神也子產曰昔高辛氏有二子曰閼伯曰實沈居於曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘主辰商人是因故辰為商星遷實沈于大夏主參唐人是因以服事夏商又云及成王滅唐而封大叔焉故參為晉星又襄九年晉士弱云陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火相土因之故商主大火是皆先王合

祀之法也宋元命包云國君王者封之應列宿之位注云若角亢為鄭房心為宋尾其餘小國不中星者以為附庸若然附庸不繫星也又云任謂就地所生因民所能者也之所生物不同民之所資事業有異謂若居山者利其金石竹木居澤者利其魚鹽居陸者利其田畜是其任謂就地所生因民所能而居之也○

辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹蓺

壤亦土也變言耳以萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而樹蓺焉則言壤壤和緩之貌詩云謂之稼斂之曰穡又曰我蓺黍稷詩作○種章勇反蓺魚世反

疏 注十至黍稷○釋曰此十二壤即上十二土上經論居人此經論地上之事此經其壤者即是人所宜故變其文云十二壤之物者分別物之所生而知宜也以種之種類則可以教民稼穡蓺以相其宜以蓺其生黍稷也○注壤亦至黍稷○釋曰云經稱壤者居民不必皆須樹藝故云土取萬物自生為名言土經直言土樹蓺而言故變云壤取和緩為義故鄭云變言耳鄭云義與之無業是定之方中詩引之證郊時及桂樹又引我蓺黍稷是楚茨之詩引之證經稷稼穡也

以土均之灋辨五物九等制天下之地征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政

均平也五物五地之物也九等騂剛赤緹之屬征稅也民職民九職也地貢貢地所生謂九穀財泉穀賦謂九賦及軍賦○騂息營反緹他禮反

疏 以土至之政○釋曰以土均之法者辨五物者即上山林川澤之等是也云九等者騂赤也之所分為九等之地騂剛赤緹之屬其土所宜不同也云制天下之地征者言天下邦國畿內邦國所稅入天子而言也此任地事為目也以作民職之民有職事乃可稅之云以令地貢者地貢即九穀之稅也云以斂財賦者斂財為九穀財賦九賦財賦斂民財謂九賦又斂財賦言之云以均齊天下之政者云平以法均齊之天下皆使法政下內外入下之政也○注均平至軍賦○釋曰九等知云是騂剛之屬者但地或云十二壤或云五地或云十二土皆無云九等者據草人職云騂剛赤緹之屬有九等皆是地勢所宜黃種之宜故鄭以騂剛赤緹之屬解之云地貢貢地所生謂九穀者案大宰以九職任萬民即云一曰三農生九穀此經云以作民職為九職即云令地貢明貢是九穀可知云財謂泉穀者案大宰云以九賦斂財賄彼注亦云財泉穀也以

家之數也云賦謂九賦及軍賦者以經云財賦不得爲一事解之今鄭以賦爲軍賦者見賦中兼軍賦謂中士三人步卒七十二人之等

以土圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰

土圭所以致四時日月之景也測猶度也不知廣深故曰測故書求爲救杜子春云當爲求鄭司農云測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也景夕謂日昳景乃中立表之處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其景短於土圭謂之日南是地於日爲近南也景長於土圭謂之日北是地於日爲近北也東於土圭謂之日東是地於日爲近東也西於土圭謂之日西是地於日爲近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸

景如字本或作影下及注同度待洛反下同近附近之近下同遠于萬反下同昳大結反

疏以土至多陰○釋曰案玉人職云土圭尺有五寸周公攝政四年欲求土中而營王城故以土圭度日景之法測度也度土之深深謂日景長短之深也正日景者夏日至晝漏半中表得尺五寸景正與土圭等即地中故云正日景以求地中也日南則景短多暑者案周公度日景之時置五表五表者於潁川陽城置一表爲中表中表南千里又置一表中表北千里又置一表中表東千里又置一表中表西千里又置一表今言日南景短多暑者據中表之南而言其晝漏半立八尺之表表北得尺四寸景不滿尺五寸不與土圭等是其日南是地於日爲近南景短多暑不當置國之事北云日北若據中表之北表而言其晝漏半表北得尺六寸景是地於日爲近北是景長多寒之事也云日東則景夕多風者據中表之東表而言亦於晝漏半中表景與正時東表日已昳矣是地於日爲近東亦漏半得夕景故云景夕多風云日西則景朝多陰者據中表之西表而言是地於日爲近西亦於晝漏半中表景正時西表日未中乃得中時之景故云日西則景朝多陰此經皆未得所求耳解洪範之義依五行傳風屬中央和靈東方今西方云多陰東方云多風若土爲木夏木爲金度癸彥訴閔陂月離於箕風揚沙月離於畢俾滂沱故此東方多風西方多陰陰即雨也○注土圭至一寸○釋曰案馮相氏云冬夏致日春秋致月是以土圭正之又見冬官考工記玉人土圭尺

有五寸以致日鄭云土圭所以致四時日月之景也云測猶度不知廣深故曰測者廣深謂南北遠近以經云土深故云鄭司農云測土深謂南北東西之深也者先鄭據以日南日北日東日西皆以土圭度之深故云又云日南謂立表處大南近日云云先鄭之意以中表在南故以南表據近日其表爲遠日云日東方而近日故以東表爲近日西表爲遠日云景夕謂日昳景乃中者東方於晝漏半東表日昳中表景乃中又云景朝謂日未中而景中者於晝漏半西表日未表日不中而中表景乃中也玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北者後鄭解景長短之意要當晝漏半置表之法冬至夏至皆同謂之日南是地於日爲近南也云後鄭之義與先鄭不異更云是中於日爲近南已下者先鄭云近日遠日恐人以爲南方東方地高爲近日北方西方地下爲遠日有此也高下之據故後鄭就成先鄭之義取云是地於日爲近東於日爲近西四方之表皆去中表千里而云是立表之處異地於天下之中爲近南爲近北爲近東爲近西也云如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求者以下經地中是陰陽風雨和合也云凡日景於地千里而差一寸

者也一步者星辰四游升降於三萬里中下云日至之景尺有五寸謂之地中則於土中萬五千里而當五千里與土圭等是千里差一寸算法以然也此者欲見經日南日北之等皆去中表千里爲景長景短差一寸言以鄭據皆高八尺同以其周髀算者以其通卦驗云冬日至立八尺之表日中度其景是以知用八尺之表云以晝漏半度景也

日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之

景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四游升降於三萬里之中是以半之得地之中也畿方千里取象於日一寸爲正封樹者起土界上所以表助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地爲然

疏日至至樹之○釋曰上經置五表於四方四表未得所求今於中表夏日至亦晝漏半立八尺之表表北得景尺有五寸與土圭等謂之地中於此地中之所天地之所合

也者天地不合萬物不生天地合而萬物乃生故樂記云天
地訢合是也四時之所交也者鄭尚書所云宅南交孔云言
夏與春交舉一隅以見之則秋與夏交冬與秋交春與冬交
可知故云四時所交也風雨之所會也者謂風雨所至會合人
心禮若禮器云饗帝於郊風雨節寒暑時是也陰陽之所和也
若然昭四年左氏申豐云冬無愆陽夏無伏陰是其陰陽
和也然則百物阜安者總結上句所合已下然尤宜阜安也
也如是四事得所則百物並安也乃建王國焉者建立也於
此塞安之處乃立王之國城其畿方千里者王畿千里
以象日月之大中置國城面各五百里制畿界而封樹之者
於畿疆之上而作溝渠溝上在溝二邊為之封封上樹木以為
阻固故云而封樹之○注景尺至為然○釋曰云景尺有五
寸者欲釋經景尺有五寸得地中之意云中尺五寸景去南戴日下萬五千
里者景一寸差千里故於此地中尺五寸去南戴日下萬五
千里云地與星辰四游升降於三萬里之中者考靈耀文言
四游升降者春分之時地與星辰復正位至夏至之日
星辰東游萬五千里下降亦萬五千里至冬至
與星辰西游亦萬五千里上升亦萬五千里至春分還復正遊
不選三萬里故云地與星辰四游升降於三萬里之中是以
半之得地之中也云畿方千里取象於日一寸為正者鄭注

王制象日月之大亦取景於此一云取象於日一寸為正不言
象日月之大者略不言之矣以一寸為正者取景一寸地
千里與王制注畧同一也案元命包云日窮之齊天以應
千里故鄭注王制云象日尺之天包又案考靈耀從上以處
下八萬里天以圓覆以方載名象曰天不足西北
地不足東南西北為天門東南為地戶人門無上地戶無下
又云地東南西北二萬三千五百里東西二億三萬三
千里又云天左動起於牽牛地右動起於畢爾雅云天圓南
北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億
十萬七百里二十五步從地至天億一萬六千七百八十七
里半下度地之厚與天高等天度云東方七宿七十五度南
方七宿百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度
四分度之一四方三百六十五度四分度之一度二千九百三
三十二里二十八宿間相距積百七萬九百一十三里徑三
十五萬六千九百七十一里云潁川陽城為然者案
川郡陽城是周公度景之處古跡猶存故云地為然也案
春秋左氏武王克商遷九鼎於洛邑欲以為都故云潁川地中
中者武王欲取河洛之間形勝之所洛都雖不在地之中
潁川地中仍在畿內若然武王已遷鼎於洛欲以為都所以須公
又度景求地中者武王雖定鼎周公更度之者所以當須

故尚書傳云四年建侯衛五年營成周建侯衛若在當學
者封康叔是也案康誥云惟三月哉生魄周公初基作新大
邑于東國洛四方之民大和會注云岐鎬之域處五服之外
周公為其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居
四方民聞之同心來會樂即功作効其力焉是時周公居攝
四年也又案召誥惟二月丙午朏注云是時周公居攝五年
越三日戊申太保朝至於洛卜宅厥既得卜則經營之
若然洛邑在攝政四年初為基址至五年乃正營之也凡

建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一

土其地猶度也度其地所可封者[illegible]
封疆四方曰其食者半公所食租稅得其
半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然故魯頌曰
錫之山川土田附庸為家大東至于海邦諸論語曰
季氏將伐顓臾孔子曰顓臾昔者先王以為東蒙主且在邦域之中是
社稷之臣也此非七十里之所容以方五百里四百里合於
審頌論語之言諸男食者四之一適方五十里獨此與今五
經家說合[illegible]其食者半參之一四之一者士地以兩易
[illegible]
中夏至日景尺五寸半得尺五寸假令封公五百里則五百里減四分一分百里五分則[illegible]

皆三分[illegible]三[illegible]里封伯之法二分則二百里封子成一分則[illegible]百里矣是其地之法而制其國若公五百里巳下竟界皆有營域封於諸公之地封疆方[illegible]百里其食者半者已大了封公以五百里之地其一[illegible]稅天子食其半公者受之也封疆方四百里其食者參之一[illegible]三分之一天子食其一分云諸伯之地封疆方三百里其食者參之一[illegible]與侯所云諸子之地封疆方二百里其食者[illegible]得一[illegible]之多四分之天子之地男之地皆云四之一者[illegible]食者半[illegible]諸侯亦[illegible]食其一分[illegible]天子[illegible]公[illegible]之多有半[illegible]之二子[illegible]家[illegible]其[illegible]以[illegible]其地[illegible]以[illegible]下[illegible]土[illegible]其地但[illegible]四[illegible]云[illegible]其地但[illegible]中[illegible]侯但[illegible]方[illegible]四方[illegible]五[illegible]四[illegible]其半[illegible]食[illegible]其[illegible]者半[illegible]公[illegible]食其之[illegible]一[illegible]四之[illegible]分

入天子[illegible]食[illegible]大國[illegible]釋[illegible]國小[illegible]家[illegible]有[illegible]之[illegible]里外[illegible]是[illegible]公[illegible]里附庸[illegible]是也[illegible]公五百里者[illegible]皆之[illegible]七十里[illegible]侯[illegible]五百里[illegible]巳[illegible]其[illegible]家[illegible]七十里[illegible]五百四[illegible]里[illegible]公[illegible]則[illegible]里侯[illegible]四百里[illegible]男[illegible]五十里[illegible]四之一[illegible]方五十里者[illegible]四[illegible]之一[illegible]分入天子一分[illegible]食[illegible]有五十里[illegible]食[illegible]合[illegible]家[illegible]者[illegible]何[illegible]子[illegible]等[illegible]以[illegible]法公侯方百里伯七十里子男五十里[illegible]里子男五十里[illegible]男[illegible]五[illegible]食[illegible]上以[illegible]男七十里[illegible]於[illegible]一百里巳上四之一[illegible]不巳合[illegible]男[illegible]其食者半參之一四之一者[illegible]均邦[illegible]地[illegible]輕重之等者[illegible]均[illegible]之征[illegible]地[illegible]重[illegible]云其[illegible]公之地以[illegible]之地以[illegible]易[illegible]男之[illegible]其民受地有一易[illegible]

此[illegible]之地[illegible]入天子[illegible]若入諸侯皆[illegible]易而不折者[illegible]以[illegible]半[illegible]伯之[illegible]三之一貢入天子[illegible]自[illegible]子男之地以三[illegible]一[illegible]天[illegible]家[illegible]百[illegible]三[illegible]二[illegible]三易之地[illegible]以[illegible]其[illegible]其閒[illegible]用乃貢其餘者[illegible]巳下[illegible]之[illegible]公[illegible]半[illegible]貢[illegible]以半[illegible]貢入天[illegible]其[illegible]少則其[illegible]少故三分之二[illegible]足[illegible]以一分為[illegible]貢入天子[illegible]又少其[illegible]故四分之[illegible]足其國[illegible]以一分為[illegible]入天子[illegible]不言[illegible]足[illegible]中乃[illegible]云足故王制云[illegible]無九年之[illegible]不足是也云若今[illegible]者入天子[illegible]為[illegible]家[illegible]大臣貢[illegible]正之也[illegible]貢[illegible]字之也若[illegible]之一[illegible]國之去若[illegible]之一者是不輕不重若[illegible]其食者[illegible]之一三分貢[illegible]三之一者二分貢子天子[illegible]之法又[illegible]地之[illegible]四之[illegible]二分貢[illegible]天子[illegible]之義云凡[illegible]為[illegible]師長[illegible]有德者乃[illegible]者[illegible]王[illegible]云五[illegible]以為[illegible]以為[illegible]三[illegible]以為[illegible]十[illegible]有[illegible]二百[illegible]十國[illegible]州[illegible]長[illegible]

[illegible]侯乃[illegible]為之有功[illegible]附庸[illegible]有[illegible]其[illegible]不[illegible]正[illegible]長[illegible]附庸[illegible]為[illegible]故[illegible]長及[illegible]者乃[illegible]侯[illegible]為附庸者[illegible]天子[illegible]方千里上公五百里[illegible]又為附也云公[illegible]附庸者[illegible]以其侯有功[illegible]公[illegible]極故無附庸也[illegible]侯附庸[illegible]地公五百里[illegible]方之方[illegible]里者五五二十五[illegible]四[illegible]百里[illegible]四[illegible]千六加九同[illegible]為二十五[illegible]公等[illegible]侯[illegible]之[illegible]日附庸七同若伯地三百里三三[illegible]九[illegible]同[illegible]為[illegible]云同與侯等故知伯附庸七同也云子附庸五同男附庸[illegible]五[illegible]者一以其[illegible]有功[illegible]受伯地加五同[illegible]男[illegible]受子[illegible]向[illegible]同加三同[illegible]子[illegible]方之皆可知[illegible]為[illegible]男[illegible]同[illegible]退[illegible]附庸[illegible]退則[illegible]者[illegible]退則[illegible]王制一用之内[illegible]百一十國其[illegible]以為附庸[illegible]言者也云[illegible]法不[illegible]附[illegible]言[illegible]之也者[illegible]為侯[illegible]王子[illegible]為侯伯[illegible]如上公受五百里之地[illegible]與上[illegible]公[illegible]成王[illegible]周公制與[illegible]以侯伯子男四等[illegible]故明[illegible]云地方七百里[illegible]方七百里[illegible]包附庸[illegible]大[illegible]之也又云附庸二十四言[illegible]四等[illegible]者[illegible]五百里四面各加百里四五二十即二十同四角又各百里為四同故云附

虞一十四言周公有德詠庶九同伯七同子五同男三同然云乘此四等矣凡言同者皆百里地百里則為國周法不滿百里乃為附庸今皆名附庸為同者但附庸不滿百里積集附庸成同并數之矣假令男附庸三同附庸國則多矣據周而言三耳自餘五同可知已上並義可知也

凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮

都鄙王子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏殷制采地之數周未聞矣春秋傳曰遷鄭焉而鄙留鄭鄭比民曰室詩云曰嗟我婦子曰為改歲入此室處以其室數制之謂制丘甸之屬王制曰凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得鄭司農云不易之地歲種之地美故家百畮一易之地休一歲乃復種地薄故家二百畮再易之地休二歲乃復種故家三百畮〇畮本亦作畝古后反〇當從又復扶又反下同〇

疏凡造至白畮〇釋曰上言王畿又言諸侯邦國至此更言畿內都鄙三等采地云凡造十二言都鄙制其地域者謂都鄙家邑在稍小都在縣大都在畺地又下文小司徒云四丘為甸四甸為縣四縣為都是地域家邑二十五里小都五十里大都百里是其地域地云而封溝之者謂三等采地四境界上皆有溝封而樹之以為阻固云以其室數制之者室數家數也室在都邑之內而云者欲見其城內室數於野之中制地授之謂若九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都之等是也云不易之地家百畮者此謂上地年年佃之故家百畮云一易之地家二百畮者謂中地年年佃百畮廢百畮云再易之地家三百畮者以其地薄年年佃百畮廢二百畮三年再易乃徧故云再易也〇注都鄙至百畮〇釋曰言都鄙王子弟公卿大夫采地者公在大都卿在小都大夫在家邑其親王子母弟與公同在大都次疏者與卿同在小都次更疏者與大夫同在家邑故杜云都鄙王子弟公卿大夫采地也云其界曰都鄙所居也者三等采地皆有城郭是其鄙所居也謂其四境即是其界曰都又引王制天子之縣內方百里之國九云云又云此蓋夏殷制采地之數者案彼鄭注云周九縣內疑是夏時制故云此蓋夏時采地之數也云周未聞矣者案洛誥傳云天下諸侯入來受命於周退見文武之尸者千七百七十三諸侯注云八州州立一百一十國畿內九十三國云畿內九十三國則此都鄙之數有文矣而云未聞者以無正文故疑焉或夫可說其大國次國小國各有幾國故云未聞其實也數則聞之矣云春秋傳曰遷鄭焉而鄙留者案桓十一年夏五月鄭伯寤生卒秋七月葬鄭莊公九月宋人執鄭祭仲公羊云祭仲者何鄭相也何以不名賢乎祭仲以為知權也其為知權奈何古者鄭國處於留先鄭伯有善於鄶公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而野留莊公死已葬祭仲將往省于留塗出于宋宋人執之謂之曰為我出忽而立突祭仲不從其言則君必死國必亡從其言則君可以生易死國可以存易亡是以謂之權也公羊以為鄭不居留先鄭居留也案左氏周宣王封母弟友於宗周畿內今京兆鄭縣是也初封君曰桓公生武公武公生莊公遷居東國留在陳宋之東鄭在虎牢之東今河南新鄭是也與公羊異鄭二解者十者鄭國處於留祭仲將往省於留之事是先鄭居留公羊不從公羊說引之者直取鄭所居為鄙之義也其鄭居留之事得兩說在故謂文取而義不取也云謂民之宅曰室又引詩者是七月詩取證室在城內於其室數制城外井邑以上丘甸之屬之類者案小司徒云四井為邑以至丘甸縣都是也又引王制者欲見邑在城內居在城外內多少必參相得之事

周禮九　十七

乃分地職奠地守制地貢而頒職事焉以為地灋而待政令

分地職分其九職所宜也奠地守衡虞之屬制地貢制九穀所宜也頒職事者分命使各為其所職之事〇奠音定

疏注分地至之事〇釋曰分地職分其九職所宜也者上經云分地職故知分地職者是分九職就役上中下地此經云分地職故知分地職者是分九職所宜九職則大宰云一曰三農生九穀是也所宜謂若經注為田宅參較下田宜稻麥之屬是也云奠地守衡虞之屬者案昭二十年左氏傳晏子云山林之木衡鹿守之澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之海之鹽蜃祈望守之注云皆官名也守之不與民同取之是衍時景公設此守以致民疾故晏子所非非其不與民同利引之者以證此守之官皆然此地官惟有衡虞無此等不同云者此司徒之官其文略言其細別故許舟鮫不同云謂九職以下相承者此言貢文承地職之下則亦九職之貢是其九職任之九職之貢者三農生九穀則貢九穀園圃毓草木則貢草木之類是也云頒職事者分命使各為其所職之事者分命之言案尚書堯典分命羲仲宅嵎夷申命和叔宅南交分命和仲宅西曰昧谷申命和叔宅朔方故云頒職事

亦是分命使各為其所職之事與田之官各有所掌

以荒政十有二聚萬民一曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛力五曰舍禁六曰去幾七曰眚禮八曰殺哀九曰蕃樂十曰多昏十有一曰索鬼神十有二曰除盜賊

荒凶年也鄭司農云救飢之政十有二品散利貸種食也薄征輕租稅也弛力息繇役也去幾關市不幾也眚禮掌客職所謂凶荒殺禮者也多昏不備禮而娶昏者多也索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也除盜賊急其刑以除之饑饉則盜賊多不可不除也杜子春讀蕃樂為藩樂謂閉藏樂器而不作玄謂去幾去其稅耳舍禁若公無禁利眚禮謂殺吉禮也殺哀謂省凶禮○眚式反又舍音捨殺所界反徐所例反注同蕃方袁反

【疏】以荒至盜賊○釋曰言以荒政十有二者上經見十分地歲則有年穀不熟之時恐民離散故以救荒之政十有二條以聚萬民使不離散一曰散利者謂豐時聚之荒時散之穀而施散使民利益故云一曰散利二曰薄征者薄輕也征稅也謂輕其稅三曰緩刑者謂凶年犯刑緩縱之四曰弛力者弛放其力役之事五曰舍禁者山澤所遮禁者舍去之禁使民取蔬食六曰去幾者幾謂呵禁譏關市去稅而幾之七曰眚禮者謂吉禮之中眚其禮數八曰殺哀者謂凶禮之中殺其禮數九曰蕃樂者蕃謂閉藏樂器而不作十曰多昏者謂凶荒殺禮昏者多十有一曰索鬼神者謂凶年禱祈索鬼神而禱祈之十有二曰除盜賊者凶年盜賊多急其刑以除之○注荒凶至凶禮○釋曰下曲禮云歲凶年穀不登即凶一荒也故云荒凶年也鄭司農云救飢之政十有二品者年穀不熟而民飢故設收數以救之故云救飢之政十有二品十二品即十二條各有品列而不同云散利貸種食也者謂豐時斂之凶時散之其民無者從公貸之或為種子或為食用至秋熟還公據公家為斂據民取為貸故云散利貸種食云薄征輕租稅也者案司稼云巡野觀稼出斂法注云豐年從正儉有所救者今十傷二三實除歲[illegible]是輕租稅也云弛力息繇役也者案均人云豐年則公旬用三日中年則公旬用二日無年則公旬用一日凡云弛力謂人食不能二鬴之歲則發民就穀無力役之事故均人又云凶札則無力政財賦是也云去幾關市不幾者既後鄭不從以其路凶年猶幾可但去稅而已云眚禮掌客職所謂凶荒殺禮者也

也後鄭不從者掌客所云凶荒殺禮其總曰語經所詁[illegible]禮鄭以為殺吉禮云多昏不備禮而娶昏者多也者昏禮有六弁有玄纁束帛凶荒為昏不可備行此禮使有女之家將成口數有男之家易得其妻故娶昏者多也云索鬼神求廢祀而修之者年有凶災鬼神不修哲云宗鬼神謂廢索鬼神而祭之是求祀而修之求廢祀而修之即雲漢之詩靡神不舉是也連引靡愛斯牲者見索鬼神是祈禱之事頌靡神以牲之案左氏莊二十五年傳云天災有幣無牲此詩云靡愛斯牲者若天災之時祈請無牲災成之後即有牲赦無云靡愛斯牲云除盜賊急其刑以除之饑饉則盜賊多不可不除也者上文既言緩刑其於盜賊用其刑乃上下文為務彼皆云饑饉則盜賊多不可不除故須急其刑以附之杜子春云讀蕃樂為藩樂謂閉藏樂器而不作者司云蕃者是蕃青之字故讀從蕃是藩閉之字案大司樂云大凶大災令弛縣注云弛釋下之若令休兵藏之為彼文云日月食四鎮五嶽崩諸侯薨令去樂注云去樂藏之引春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去皆不入藏之可知彼之一文云令社除豫路寢審黔之祭釋下之去樂樂朝中祭時暫器之學上而藏之此云蕃樂謂閉藏樂器釋廟中祭祀藏去祭器而不作若慈祭祀不作明器藏樂陳亦釋下之互見其義故謂去幾云其猶耳者彼先鄭之荒今不殘後鄭公直去其經所殘之者案司關云國凶札則無關門之征猶幾明知司宗之季非云舍禁若公無禁利者寄民從襄公九年冬公會晉侯伐鄭同盟于戲晉侯歸謀所以息民魏絳請施舍輸積聚以貸自公以下苟有積者盡出之國無滯積亦無困人公無禁利杜注云與民共是也云眚禮謂殺吉禮也云殺哀謂省凶禮者此使司農之義司農引掌客凶荒要禮證音禮後鄭之意為荒穀禮是穆月之言不專於吉禮鄭知眚禮尊是下禮者以其下有穀宋與者禮相對故知眚禮尊是吉禮也案襄公二十四年冬大饑殺祭傳云五穀不升為大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵即大饑一也又案廩人云人食四鬴上也三鬴中也二鬴下也者食不能人二鬴則令邦民就穀不能人二鬴之歲則是大饑年也凡云荒政者亦移大凶年為義案均人云則札然力政附就此既據大饑謂以薄征荒此經疑主大饑舞札一殺二穀不熟之饑故有輕穀也荒寄二荒凶年則荒與凶一也案大司樂大禮云荒大凶荒凶則亂其實凶荒是一故宗伯云以荒禮哀凶禮是凶荒不異司饑凶荒則文若以凶為凶年也荒焉幾此旅見斯義故凶荒別文也

以保息六養萬民

一曰慈幼二曰養老三曰振窮四曰恤貧五曰寬疾六曰安富保息謂安之使蕃息也慈幼謂愛幼少也產子三人與之母二人與之餼十四以下不從征養老七十養於鄉五十異粻之屬振窮捄天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨恤貧貧無財業稟貸之寬疾若今癃不可事不筭卒可事者半之也安富平其繇役不專取○少詩照反捄音救本亦作救矜古頑反癃音隆卒子忽反【疏】以保至安富○釋曰上經既陳以荒不安之事故此經陳安養萬民之道云以保息六養萬民者民不安即不得蕃息安則蕃息[illegible]也民使蕃息有六條以養萬民故云以保息六養萬民也○注保息至專取○釋曰云產子三人與之母二人與之餼者語范蠡欲速報吳為此權禮使國民眾多故令國人壯者無取老婦老者無取壯妻女子十七不嫁父母有罪丈夫二十不娶亦罪其父母生丈夫二壺酒一犬生女子二壺酒一豚生三人公與之母生二人與之餼引之者見其愛幼少之法不必盡如吳云十四以下不從征者案鄉大夫職中七尺野自六尺[illegible]十不從征案韓詩說云[illegible]六尺謂年十五[illegible]十四以下不從征可知亦是愛

幼之事也云養老七十養於鄉者案王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學謂大夫士也王制又云[illegible]老皆引年鄭注云已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養故食貨志云七十已上所養也此云七十養於鄉亦謂有賢行者也云五十異粻之屬者是王制文[illegible]法[illegible]與士大夫同食黍稷故云振窮捄天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨者案王制云老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨鄭依此而言此四者天民之窮而無告者也皆有常餼故曰振窮云恤貧貧無財業稟貸之者案泉府云凡民之貸者[illegible]之法云寬疾若今癃不可事不筭卒[illegible]不筭之[illegible]以為士卒若今癃不可事者[illegible]之[illegible]其繇役不專取[illegible]

以本俗六安萬民一曰媺宮室二曰族墳墓三曰聯兄弟四曰聯師儒五曰聯朋友六曰同衣服本猶舊也美善也[illegible]類也同宗者生相近死相迫聯合也兄弟昏姻嫁娶也師儒鄉里教以道藝者同師曰朋同志曰友同衣服民雖有富者衣服不得獨異○媺音美[illegible]【疏】以本至衣服○釋曰此經說安民之道以本俗六安民者本舊也[illegible]

[illegible]

正月之吉始和布教于邦國都鄙乃縣教象之灋于象魏使萬民觀教象挾日而斂之乃施教灋于邦國都鄙使之各以教其所治民正月之吉周正月朔日也[illegible]有五教象正歲又書而縣焉○縣音玄

挃同挾子劦反〔疏〕正月至治民○釋曰正月之吉若建子之月一日也始和者於十二歲已下於此月之時始調和也故教皆有故法依舊而行之言始和者若改造云爾其實不由造也始以舊教[illegible]下縣之是在建寅之月爲終也云布教於邦國都鄙者於此正月之時調和教典之法卽布於邦國謂侯及畿內[illegible]公卿大夫等云乃縣教象之法於象魏者言乃者承上[illegible]是建寅之月乃縣教象之法於象魏上云使萬民觀教象者謂使萬民衆就[illegible]觀教象文書使知一年[illegible]挾日而斂之[illegible]也云乃施教法于邦國都鄙者案大宰[illegible]正月前[illegible]正月之下不言[illegible]之事故不復云[illegible]各以教其所治民[illegible]司知云[illegible]各以教其所治民[illegible]民若摽都鄙則使公卿大夫[illegible]所治民○釋曰言正月朔日者[illegible]言正歲[illegible]夏之建寅正月[illegible]言正月者周之建子正月也[illegible]正月之吉周正月朔日也司徒以布[illegible]大宰亦云布王治之事於天下此不言天下[illegible]天下[illegible]正歲又書[illegible]乃縣是正歲縣之必知縣在正歲者亦[illegible]於小司徒云正歲則帥其屬而觀教法之象[illegible]知縣在正歲也

令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓

此所以勸民者也使之者皆謂立其長而教令使之保猶任也救救凶災也賓賓客其賢者故書受爲授杜子春云當爲受謂民徙所至則受之所去則出之又云賙當爲糾謂糾其惡玄謂受者宅舍有故相受寄託也賙者謂禮物不備相給足也閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家○比毗志反下同[illegible]反〔疏〕令五至相賓○釋曰[illegible]大司徒[illegible]鄉家數各立其官長教於民大司徒主六鄉故令六鄉之內使五家爲一比則有下士爲比長主之使五家相保不爲[illegible]過五比爲閭者二十五家爲一閭立中士爲閭胥使之相[illegible]家者[illegible]胥使二十五家有宅舍破損者受寄託四閭爲族之相葬者百家立一上士爲族師使百家之內有葬者使之相助之故云使之相葬五族爲黨使之相救者五百家立上

下大夫爲黨正民有凶禍者使民相救助故云使之相救五黨爲州使之相賙者二千五百家爲州立一中大夫爲州長民有禮物不備使相給之五州爲鄉使之相賓者萬二千五百家爲鄉立一卿[illegible]鄉大夫[illegible]民有賢者則行鄉飲酒之禮賓客之禮貢也故云使之相賓○注此所至百家○釋曰云此所以勸民者[illegible]相保相受共救相賙相賓等皆是民閭之事故云所以勸民也云使之者皆謂立其長而教令使之者若民[illegible]君長[illegible]其長而教令使之立長[illegible]閭胥[illegible]大夫等杜子春云當爲受謂民徙[illegible]所去則出之[illegible]五家相受[illegible]長[illegible]國中之民[illegible]內[illegible]之子春又云[illegible]相受之[illegible]職物不[illegible]案此經[illegible]

事十有二于邦國都鄙使以登萬民一曰稼穡二曰樹蓺三曰作材四曰阜蕃五曰飭材六曰通財七曰化材八曰斂材九曰生材十曰學藝十有一曰世事十有二曰服事

鄭司農云稼穡謂三農生九穀樹蓺謂園圃毓草木作材謂虞衡作山澤之材阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸飭材謂百工飭化八材通財謂商賈阜通貨賄化材謂嬪婦化治絲枲斂材謂臣妾聚斂疏材生材謂閒民無常職轉移執事學藝謂學道藝世事謂以世事教能則民不失職服事謂爲公家服事者[illegible]〔疏〕[illegible]至服事○釋曰大司徒主天下人民之數故頒[illegible]職事十有二條於天下邦國都鄙使以登成萬民[illegible]一曰稼穡已下至八曰斂材已上[illegible]大宰[illegible]主民之官[illegible]云一曰稼穡者[illegible]斂之曰穡[illegible]案大宰注九穀此[illegible]

周禮疏卷

之旣則獻其書於王矣若此鄉大夫職又云知明於事者
謂於前事不惑若四十而不惑也云仁愛人以及物者上者
內著於心外及於物謂若行葦詩美成王云敦彼行葦牛羊
勿踐履是愛人及於草木之物也云聖通而先識者
十二年臧武仲如晉雨過御叔御叔在其邑將飲酒曰焉用聖
人何休云說左氏傳者以春秋之志非聖人孰能脩之言之云夫
子聖人乃能脩之御叔知武仲爲聖人是非孔子玄箴
之云仲者過聖人之道曾人而聯之曰聖人使凶過御叔
御叔不學見武仲而有慠之云焉用聖人與子同若然左氏傳亦
與武仲爲聖人善於御叔之言也云義能斷時宜者義宜也謂斷
時合當所之宜也云忠言以中心者以字解之中心曰忠云
如下從心中心曰忠中下從心謂言出於心皆有忠實也云和
和不剛不柔者謂剛柔適者也云善於父母爲孝善於兄弟爲友
亦爲友者案爾雅云善父母爲孝善兄弟爲友[illegible]
其[illegible]
諭父母[illegible]
父母兄弟[illegible]
睦親於九族者謂與九族親睦是親於九族也九族者云

上至高祖下至玄孫又云婣親於外親[illegible]
見親於外親者[illegible]
傳云士[illegible]外親[illegible]
姓出[illegible]
不失其親[illegible]
恤賑憂貧者[illegible]
也云恤振[illegible]
道者[illegible]
國子以道教之[illegible]
四曰五馭五曰六書六曰九數[illegible]
實算[illegible]
外鄭[illegible]
水此[illegible]
事假借[illegible]
方[illegible]
之[illegible]
注此[illegible]
其[illegible]
有升降揖讓之[illegible]
皆明[illegible]品不同[illegible]

以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰亂民之刑

糾猶割察也不弟不敬師長造言訛言惑衆亂民亂名改作執左道以亂政也[illegible]云

任[illegible]友相任[illegible]○弟音[illegible]同[illegible]

【疏】以鄉至之刑○釋曰上以鄉三物教萬民[illegible]以鄉八刑糾萬民也云一曰不孝之刑[illegible]

之故[illegible]八刑糾萬民[illegible]不孝不在[illegible]一曰不孝[illegible]

父母[illegible]之孝[illegible]不孝不在[illegible]

通教二[illegible]不睦之[illegible]不[illegible]已[illegible]一曰不[illegible]

不親其[illegible]凡[illegible]不孝[illegible]刑也[illegible]刑之[illegible]不弟之

刑者[illegible]明不[illegible]五曰不任之刑[illegible]

反亦[illegible]之刑若[illegible]

曰[illegible]之刑[illegible]之八曰亂民之刑[illegible]

[illegible]左道[illegible]刑之○注[illegible]

察也[illegible]云不弟不敬師長

者[illegible]不弟[illegible]八刑[illegible]

在[illegible]故[illegible]在[illegible]之下[illegible]弟此[illegible]云長

僞而[illegible]此造言一[illegible]是[illegible]行僞而[illegible]

左道以亂政也[illegible]名[illegible]

變易官[illegible]之[illegible]左道[illegible]

民也上[illegible]物有八[illegible]六行六藝六德[illegible]

行[illegible]行六藝六德[illegible]

於物六藝亦是[illegible]

是[illegible]人[illegible]

[illegible]民[illegible]六行之外[illegible]

防萬民之僞而教之中

禮所以節止民之侈僞使其行得中

以五禮

【疏】以五[illegible]之中○釋曰以五禮防[illegible]

防萬民之僞而教[illegible]使得中正也[illegible]云禮[illegible]

[illegible]尊卑[illegible]之[illegible]不[illegible]

所以節止民之侈僞[illegible]使其行得中[illegible]不[illegible]上[illegible]

得其中正是也[illegible]五禮謂吉凶賓軍嘉[illegible]

以六樂防萬民之情而教之和

[illegible]

其心[illegible]六樂謂雲門咸池大韶大夏大濩大

武○[illegible]反本亦作[illegible]濩音護本

亦作[illegible]

【疏】以六至之和○釋曰案樂記云大樂與天地同和

樂者[illegible]移風易俗莫善於樂故大司樂云[illegible]

萬民之情而教之[illegible]和也○注樂所至大武○釋曰案樂

記云在閨門之內父子兄弟同聽之莫不和親故云樂所以

蕩正民之情思使其心和也鄭司農云六樂雲門已下皆

大司樂文[illegible]六藝禮樂射御書數不[illegible]事

[illegible]一事[illegible]民以禮樂[illegible]故樂記云心

中[illegible]入之[illegible]入之矣外貌斯須不莊不敬

而[illegible]之心入之[illegible]動於內[illegible]禮也者動於外

者也[illegible]以[illegible]之[illegible]又孝經云安上治民莫善

於禮移風易俗莫善於樂[illegible]

爲化民之[illegible]耳

凡萬民之不服教而有獄訟者與有地治者聽而斷之其附于刑者歸于士

不服教不厭服於十二教[illegible]有地治者[illegible]治者鄉州及治都鄙者[illegible]

也[illegible]士司寇[illegible]司寇[illegible]有地治者聽而斷

之與其[illegible]聽斷之士謂主斷刑之官春秋傳

曰士察也大士或謂歸于圜土圜土謂獄也獄城圜○治直

吏反注反下同治在注同當丁亂反注同厭於豔反或於驗

反

【疏】凡萬至于士○釋曰上以禮樂化民而萬民不厭服

十二教則閔爭起有獄訟者將附之時恐其獄訟

不審故與其有地治者謂治民之官共斷之若有小罪

則司寇決之其附於五刑則歸於士使秋官上師之等

○注不服至獄圜○釋曰云不服教不厭服於十二之貪

者也若上以十一教教民使不貪其民有不厭服於十二

教即是貪冒之人亦有二種有厭有不厭之厭謂若祭

禮有於[illegible]之類是也此云不厭服十二教者謂不厭服行

十二教也又云爭罪曰獄爭財曰訟者案秋官大司寇云以

兩造禁民訟以兩劑禁民獄故鄭爲爭罪爲獄爲訟云以

財若獄訟不相升明[illegible]者也若司徒上下其在秋官

地治者謂鄉州及治都鄙者也[illegible]之內在六鄉[illegible]之有

也[illegible]鄉[illegible]於都鄙明治之內有都鄙可知云有鄉

也者案上經[illegible]於法案尚書呂刑越茲麗刑故以附爲麗

云[illegible]者案秋官有士師鄉士縣士之等並主

獄訟之事故云士師之屬也司農云春秋傳曰士榮爲大士

入年衛侯出奔及其反國殺叔武元咺訴於晉衛侯

與元咺訟使士榮爲大士而聽訟之引此者欲見有獄必

有訟有訟者不必有獄故彼是爭罪之事而言獄彼與元序訟云或謂歸於圜土圜土謂獄也者司寇之意此經上或為士字因即解士為圜土圜土即獄也云獄必關者更解圜土之意圜土之義具在秋官司圜也

祀五帝奉牛牲羞其肆

羞進也肆陳骨體也○奉猶進也士喪禮曰肆解去蹄○肆音四注肆解同 [illegible]

疏釋曰云祀五帝者謂四時迎氣於四郊及總享於明堂即大司徒奉牛牲 [illegible] 云羞進也肆陳骨體也者 [illegible] 士喪禮曰肆解去蹄者 [illegible] 二十一體 [illegible] 其殺 [illegible]

享先王亦如之

疏釋曰享先王至如之○釋曰云享先王亦如之者 [illegible]

大賓客令野脩道委積

疏大賓至委積○釋曰大賓客謂諸侯朝聘來者 [illegible] 大司徒令野人 [illegible] 委積 [illegible] 故知 [illegible] 義也

大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令

疏 [illegible]

政令

衆庶所致役也鄭司農云六引謂引喪車索也六鄉主六引六遂主六紼○引如字又音胤紼音弗

疏大喪至政令○釋曰大喪謂王喪至七月而葬大司徒則帥六鄉之衆庶取一千人屬其六引挽轜而治其政令者○注衆庶所致役也者但六鄉七萬五千家唯取一千人至六紼○釋曰云衆庶所致役也司農云六鄉主六引則此經是也云六遂主六紼者案遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六紼見引見用力主文以其義也

大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令

旗畫熊虎者也鄭司農云 [illegible] 民於其下 [illegible]

疏大軍至政令○釋曰凡征伐田獵所用民徒先起六鄉 [illegible] 故云大軍旅大田役以旗致萬民於其下 [illegible] 主六鄉 [illegible] 司常云 [illegible] 熊虎為旗 [illegible] 民於其下 [illegible] 自至日 [illegible]

若國有大故則致萬民於王門令無節者不行於天下

大故謂王崩及寇兵也 [illegible] 六節有節乃得行 [illegible]

疏若國至天下○釋曰若國有大故者大故是非常之事故言若也則致萬民於王門者以待任用故也云令無節者不行於天下者大故之時恐有姦寇故無節者不行○注大故至 [illegible] ○釋曰言大故者 [illegible] 大故至 [illegible] 大荒大札故知大故中有王崩及寇 [illegible] 二事也云 [illegible] 六節者 [illegible] 掌節山國用虎節土國用人節澤國用龍節門關用符節貨賄用璽節道路用旌節也

大荒大札則令邦國移民通財舍禁弛力薄征緩刑

大荒大凶年也大札大疫病也移民辟災就賤其有守不可移者則輸之穀春秋定五年夏歸粟于蔡是也○札側八反

疏大荒至緩刑○釋曰大荒謂大凶年大札謂大疫病則令邦國移民通財者此謂兩事移民不得去者則賑之 [illegible] 通財謂令天下諸侯邦國之 [illegible] 米與之舍禁者謂山澤之內舊禁不聽人入者今皆舍而不禁容民取蔬食也○力者謂力役之事 [illegible] 大荒則全無征稅今言薄征者容有小荒仍有征稅 [illegible] 云豐年從正儉有所殺 [illegible] 刑者謂有罪罰寬而放之○注大荒至是也○釋曰大荒大凶年也者謂曲禮云歲凶年穀不登言大者殺梁云五穀

不敢謂之大役與此一也大札大疫病也者[illegible]左氏傳云天昏札瘥云其有守不可役者則輸之役者移[illegible]通財也又引春秋定五年夏歸粟於蔡是也者案彼傳[illegible][illegible]

是則之義 歲終則令教官正治而致事 [illegible]

[illegible] 疏 [illegible]

職脩乃事以聽王命其有不正則國有常刑

正歲令于教官曰各共爾

[illegible] 疏 [illegible]

[illegible]

附釋音周禮註疏卷第十

附釋音周禮註疏卷第十一

鄭氏註　賈公彥疏

小司徒之職掌建邦之教灋以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍與其祭祀飲食喪紀之禁令

[illegible] 疏 [illegible]

[illegible]

乃頒比灋于六

鄉之大夫使各登其鄉之衆寡六畜車輦辨其物以歲時入其數以施政教行徵令 登成也[illegible] 疏「乃頒」至「徵令」。○釋曰[illegible]

及三年則大比

大比則受邦國之比要 大比謂使天下更簡閱民數及其財物也受邦國之比要則亦受鄉遂矣鄭司農云五家爲比故以比爲名今時八月案比是也要謂其簿。○疏「及三年」至「比要」。○釋曰[illegible]

乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦 用謂使民事之[illegible]追逐寇也春秋傳曰[illegible] 疏「乃會」至「貢賦」。○釋曰[illegible]

[illegible]

大宰九職之貢其九職貢經云嬪婦百工二者之貢六職之貢不淘地事則令之民亦不廢地貢也故以此二事貢之云賦九賦也者案大宰九賦一曰邦中之賦二曰四郊之賦其等六畜之物經既論六畜之賦不得有三曰邦甸以下若然此經有二賦下云九賦者二賦是九賦中物故鄭云九賦據口率之田與地稅通而言凡邦之內不見田制案遂人職云夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路是其遂制也故云周之田制與鄉遂同遂之軍賦如六鄉者以其遂內不見出軍之法但云田制而已故知遂之軍法與六鄉同故此各舉一邊互見爲義

乃均土地以稽其人民而周知其數上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人

均平也周猶徧也一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之以下地所養者寡也正以七人六人五人爲率者有夫有婦然後爲家自二人以至於十爲九等七六五者爲其中可任謂丁彊任力役之事者出老者一人其餘男女彊弱相半其大數○爲于偽反上人以上時掌反

疏乃均至二人○釋曰云乃均已下至者以其先大司徒掌其上地人民之數故此上地下地等實皆均平故云均土地也又以稽其人民者既給之地則隨土地計其人民可任不可任之事云而周知其數者而周徧知其人數故云上地家七人者凡給地有九等此據中地三等而中地之上所養者七人云可任也者家三人者七人之中一人爲家長餘六人在強弱相半強而可任使者三人云中地家六人者此謂中地之中所養者家六人之內一人爲家長餘五人在強弱相半可得言可任者二人半故取兩家并言可任者二家五人云下地家五人者謂中地之下所養者五人不可任也者家二人者五人之內一人爲家長餘四人在強弱半故云可任者家二人○注均平至大數○釋曰云以七人六人五人爲率者有夫有婦然後爲家自二人以至於十爲九等七六五者爲其中者案王制云制農田百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人其次食五人彼云五等此云七六五三等其人不同故鄭爲九等解之此經唯有六家故鄭云有夫有婦乃成家故此二人爲一等至十人則爲九等自二人三人四人是下地之三等也五人六人七人是中地之三等八人九人十人是上地之三等此經唯言中七六五者舉中地之三等則知有上地下地之三等故鄭云七六五者爲其中若然王制不云上士之地食十人又不云其次食四人其次食三人其次食二人直言以至五不云言九等者彼據下士視上農夫食九人自然史胥徒四者食八人七人六人五人五等人與此五等農夫相當故不言其餘四者又襄公二十五年楚蔿掩書土田度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皋井衍沃以授子木禮也此九等是墾之地美惡有九等與此不同者彼尚書云量之差上上地九夫稅上田收入多寡爲九等者以見州出賦多少不同有九等皆各以美惡爲九等亂之非是其地之差也云出老者一人其餘男女強弱相半其大數者以一家之內二人至十人或男多女少或女多男少不可齊準今皆以強弱相半者周公設法據其大數故鄭云其大數也

凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作

羨饒也田謂獵也追追寇賊也胥伺捕盜賊也竭作盡行○毋音無羨錢面反

疏凡起至竭作○釋曰云凡起徒役毋過家一人者謂起民徒役作之毋過家一人以其餘爲羨者一家兼有若多餘一人爲正卒之外其餘爲羨卒云唯田與追胥竭作者田謂田獵追謂逐寇胥謂伺捕盜賊竭盡也作行也以六鄉之內一人爲正卒盡行以其田與追胥之人多故也上劑致甿一人爲正卒一人爲羨其餘皆爲羨卒此六遂之內以下劑致甿一人爲正卒一人爲羨卒其餘皆爲餘夫競逐故也

凡用衆庶則掌其政教與其戒禁聽其辭訟施其賞罰誅其犯命者

命所以犯者之

疏凡用至命者○釋曰言凡用衆庶者即上經所云是也其衆庶則是六鄉之民小司徒主政教故云六鄉之民也用衆庶之時則掌其政教與其戒禁又聽斷其辭訟施其賞罰又誅責犯命者○注命所以誓告之○釋曰所誓告者謂若大司馬羣吏聽誓於陳前言斬牲以誓之小子斬牲左右以徇陳曰不用命者斬之是其誓告之事也

凡國之大事致民大故致餘子

大事謂戎事也大故謂災寇也鄭司農云國有大事當徵召會聚百姓則小司徒召衆之餘子謂羨也玄謂餘子卿大夫之子當守於王宮者也

疏凡國至餘子○釋曰凡國之大事者謂有兵戎之大事出征之事云致民者謂於六鄉之內發起民徒云大

故致餘子者謂衣衮冠之事以爵乎卿大夫之子弟當大故之

時則致餘子與大子使帥衆也○注大事至者也○釋曰云

[illegible]

乃

經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事

[illegible]

疏 乃經至之事

[illegible]

失之地是隰皋之地二牧然當一井故云二而當一云[illegible]之
謂井牧者此說是司農之義云昔夏后少康在虞思有田一
成有衆一旅者此是哀公元年左氏傳伍員[illegible]說[illegible]
后緡方娠逃出自竇歸于有仍生少康焉爲仍牧正[illegible]
史椒求之逃奔有虞爲之庖正虞思於是妻之以二姚而邑
諸綸有田一成有衆一旅是其事也言有田一成有衆一旅
以上中下爲率者以爲其成方十里九百夫之地十一
五百夫故爲之通率之法通爲四百五十人合一
衆成數也亦皆不易者多云一旅之衆而田一成則井牧之
法先古然矣者鄭言此者井牧之法自夏而有井牧非始於周云
九夫爲井井方一里九夫所治之田也者一井之地有九
大[illegible]於書是上地不易家有百畝中一夫入於公[illegible]夫
家出[illegible]云方一里九夫所治之田其中[illegible]
少入[illegible]云方一里九夫所治之田[illegible]
有九家也[illegible]司徒[illegible]之名[illegible]
丘人爲之[illegible]云丘人云[illegible]
[illegible]之[illegible]乃成[illegible]有相[illegible]
其[illegible]包含乃成[illegible]云[illegible]
[illegible]比[illegible]以出田[illegible]水害者尚外[illegible]
遂比井[illegible]夫故言以出田[illegible]

畺云[illegible]川是其溝遂之次第入於川故云爲
除水害也云四井爲邑方二里四邑爲丘方四里[illegible]
甸之言乘也[illegible]甸方八里旁加一里[illegible]
[illegible]十[illegible]成[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
云[illegible]一成之內[illegible]
但[illegible]一成之[illegible]方十里開方之[illegible]百井
云[illegible]中六十四井[illegible]
而言[illegible]八百[illegible]十六夫出田[illegible]
夫故[illegible]四百[illegible]八夫治[illegible]
百[illegible]四百[illegible]
而言[illegible]成[illegible]
九夫故[illegible]
甸[illegible]
[illegible]
[illegible]方十里[illegible]
[illegible]六十四井之內[illegible]

[illegible]方八里[illegible]四[illegible]方[illegible]十六里[illegible]
[illegible]成[illegible]四[illegible]方四十里者[illegible]
[illegible]方四十里[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]方一里[illegible]九[illegible]百[illegible]
[illegible]
[illegible]
一里[illegible]一里[illegible]
大[illegible]
六夫[illegible]四十[illegible]
之[illegible]四十里[illegible]
方一[illegible]行[illegible]
十載[illegible]
萬[illegible]千[illegible]
二千四百[illegible]

加五里[illegible]
里[illegible]
之[illegible]
[illegible]
百[illegible]
[illegible]
今[illegible]
五[illegible]
天子[illegible]
云[illegible]
也[illegible]
其[illegible]
王[illegible]
八[illegible]
之[illegible]
自入[illegible]
四甸[illegible]
大夫[illegible]
同[illegible]

藪蔚覆也者謂采地之中亦有九職廣此三農生九穀牧則藪牧以蕃鳥獸與虞衡作山澤之材九職惟言此二者以其經言地事故舉以言之其餘大事略而不言矣云貢謂九穀山澤之材也者先貢其出於農藪地事既與九職之內貢中亦無九貢也云賦謂出車徒給繇役也者以其采地之內無口賦次級入天子之法故以賦為軍旅解之若然大宰九賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦皆謂三等采地之外皆有公邑公邑之內口率出泉入於王家仍公邑無名故以三等之號以表之故鄭雖問志云鄉縣都家有公邑之民口率出泉於王也鄭圍鄙無口率之賦唯有軍賦革車匹馬士徒而已是也故此鄭引司馬法蓋之司馬有軍者齊景公時大夫田穰苴作司馬法至六國時齊威王使大夫等追論古法又作司馬法附於穰苴古者三百為夫謂一夫之地方百步夫三為屋屋是地畝出殿戕屋三為井井謂九夫為地井以井字云井十為通者一域一成之內一里一畝發損一本十截為行一行十井十行為一成一行通頭故名井十為一通十通為匹馬者十井之內井有九夫十井為九十夫之地也宮室塗巷三分去一唯有六十夫地在不易一易再易通率三夫受六夫之地也三十夫六十夫之地皆三十家家出三人士謂甲士故云通為匹馬云士一人徒二人三十家出一人士謂甲士徒謂步卒云通十為成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人者通之內有十通言三百家者亦如前通率法一成之內地有九百夫宮室塗巷三分去一不易一易再易通率之而當一成唯有三百家革車一乘士十人徒二十人此謂天子畿內采地法鄭注論語道千乘之國亦引司馬法彼是畿外邦國法彼甲士三人步卒七十二人甲士少步卒多此士十人徒二十人比畿外甲士多步卒少外內有異故也云十成為終者謂同方百里之內十里一成為縱橫各十截為十行行有十成言十成為終終千井者計十行成百井故千井三千家革車十乘頭而計於千井十終為同同方百里者一同之內萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人云十終為同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人者據成方十里計之長一里廣百里為十終也云三等采地皆出於鄉遂之賦諸侯之國亦然但公邑及三等采地此軍賦等皆出於鄉遂故不言公邑二軍次國二軍小國一軍此軍賦皆出於鄉遂猶不可以諸侯有邊境之表則守衆之處是也

乃分地域而辨其守施其職而平其政分地域謂建邦國造都鄙鄉遂也守謂虞衡之屬職謂九職也施政當作征故書政為邦杜子春云當為政二政依注當征【疏】乃分至其政。○釋曰小司徒佐大司徒主土地者言分地域者謂經邦國之等各有地域遠近疆界辨其守施謂邦國都鄙之內所有山川使之遵守之故云辨其守也施其職者謂所施之職即平其政者天下所有征稅皆平之○注分地至為域。○釋曰鄭云分地域謂建國設郡都鄙鄉遂者案大司徒職掌天下土地之圖周知人民之數小司徒佐之明分地域者云唯及天下也是以知分地域之中有畿外邦國及六鄉六遂都鄙不言公邑域之中有亦含有四等公邑可知云守謂虞衡守山林川澤之官川澤皆使其地之民守之故云其官也云施謂施職之者主也云政稅也者以其經云其政當作征於九職之賦是平九職之征故云政稅也但經云政故云政當為征者征以為征字也云政稅也者以其經云其政故為稅以職者故書云分地邦域之以

凡小祭祀奉牛牲羞其肆小祭祀王玄冕所祭肆骨體【疏】凡小至其肆。○釋曰案大司徒奉牛牲此小司徒云奉牛牲羞其肆。○注小祭祀王玄冕所祭。○釋曰彼注云小祭祀王玄冕所祭之等是也然則此小祭祀即五祀然祭之六者之祭故於此不言○使所

【疏】小賓客至委積。○釋曰案大司徒大賓客令野脩道委積此小賓客謂諸侯之使臣

小賓客令野脩道委積小賓客諸侯之使臣

大軍旅帥其眾庶眾庶所致役也【疏】大軍至眾庶。○釋曰案大司徒大軍旅大田役以旗致萬民明此大軍旅帥其眾庶若小司徒於六鄉之內致民而帥之

小軍旅巡役治其政令小軍旅巡役行之【疏】小軍至政令。○釋曰案大司徒大軍旅大田役而校其徒庶之政令此經巡役大軍旅小軍旅則大司徒親行之若大功役則大司徒親行之故知小功役之小司徒行之使行巡役小司徒治其政令○註巡役至大軍旅天子親行

大喪帥邦役

治其政教。喪役，凡掘肂引窆復土。○窆，彼驗反。復音福，一音服。【疏】大喪至政教。○釋曰：云大喪者，謂王喪。帥邦役者，邦內也。[illegible]

凡建邦國，立其社稷，正其畿疆之封。【疏】凡建至之封。○釋曰：[illegible]

凡民訟，以地比正之；地訟，以圖正之。【疏】[illegible]

歲終，則攷其屬官之治成而誅賞。【疏】[illegible]

令群吏正要會而致事。【疏】[illegible]

正歲，則帥其屬而觀教灋之象，徇以木鐸，曰：不用灋者，國有常刑。令群吏憲禁令，脩灋糾職，以待邦治。【疏】[illegible]

及大比六鄉四郊之吏，平教治，正政事，攷夫屋及其眾寡、六畜、兵器，以待政令。【疏】[illegible]

鄉師之職，各掌其所治鄉之教，而聽其治。【疏】[illegible] 是一屋三夫自相任 [illegible] 井治之法亦八家 [illegible]

以國比之灋，以時稽其夫家

衆寡辨其老幼貴賤廢疾馬牛之物辨其可任者與其施舍者掌其戒令糾禁聽其獄訟施舍謂應復免不給繇役○復音福〔疏〕以國至獄訟○釋曰云以國比之法者案小司徒職云九比之數以辨其貴賤老幼廢疾也鄉師以外司徒國比之數云以時稽其夫家衆寡者謂四時稽考其夫家男女衆寡多少云辨其可任者謂上地家七人可任者家三人之等云與其施舍者鄭云謂應復免不給繇役即上云廢疾老幼者是也大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以攷司空之辟以逆其役事至至作所也役要所遣民徒之數辟功作章程逆猶鉤考也○辟婢亦反〔疏〕大役至役事○釋曰言大役者謂築作堤防城郭等大役使其民鄉師則於當鄉之內監民徒而至至謂至作所也云治其政令者於所部民役之中政令也云既役則受州里之役要者所役之民出於州里今欲鉤考作所功程須得所遣民徒本數故云既役則受州里之役要役要謂役人簿要云以考司空之辟者辟謂功程司空主役作故將此役要以鉤考司空之功程云以逆其役事者逆則鉤考也鉤考役事者恐有盈失○注而至至作部曲也辟法也○釋曰云所至至作部曲也者所命作之處皆有部曲分別處云部曲也云辟功作章程者功作之事日日錄其程限謂之章程鄭司農云辟法也考功作章程則是法於義得通故引之在下凡邦事令作秩敘事功力之事敘次也事有次不亂偏匱○偏部力反匱其位反〔疏〕凡邦至秩敘○釋曰邦事也凡國家有功作之事故云邦事也令作秩敘若常也功作之處皆此攷令使多少有常事有次敘云令作秩敘○注事功至偏匱○釋曰云事有常次則不偏匱者謂營作之事多少有常事有次敘則民不為偏匱人不匱之故云不偏匱大祭祀羞牛牲共茅蒩杜子春云蒩當為菹以茅為菹若葵菹也鄭大夫讀蒩為藉謂祭前藉也易曰藉用白茅無咎玄謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是與○蒩子都反又音子餘反或云杜則如字反藉才夜反苴側如反又音租下皆

縣荻反藉子都反又將呂反又音□亦云羌□反刌忖本反潰減呼志反劌刃志反與音預〔疏〕大祭至茅蒩○釋曰案大司徒職云奉牛牲此又云羞牛牲者鄉師佐大司徒故也云羞牛牲注也云共茅蒩者案甸師職供蕭茅彼直共茅與此鄉師所共茅束而別之者長五寸立之祭前以藉祭故云茅蒩也○注杜子至是與○釋曰杜子春云蒩當為菹以茅為菹若葵菹者但茅草不堪食故後鄭不從鄭大夫讀蒩為藉謂祭前藉此後鄭從之又引易曰藉用白茅无咎者大過初六爻辭引之者證蒩為藉之義玄謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也引之者欲見其蒩為祭之藉此據虞禮大夫之禮又云祝設于几東席上所以承祭所以藉祭之意云既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是亦祭神之餘不可虛棄故束之所藏者即守祧藏之是故云苴藏是也言若者謂祭授尸及膚祭如初者是祭之處名為隋以其無正文故言蓋與以疑也大軍旅會同正治其徒役與其輂輦戮其犯命者輂駕馬輦人挽行所以載任器也止以為蕃營司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦輦一斧一斤一鑿一梩一鋤周輦加二版二築又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦故書輦作連鄭司農云連讀為輦○輂九玉反人挽音晚〔疏〕大軍至命者○釋曰云大軍旅者謂王行征伐云會同者謂王與諸侯時會殷同在國外者亦有徒役云正治其徒役者鄉師正治之其徒役者皆出於鄉之民以其鄉師主以政令治之故云正治也與其輂輦者所以載任器云戮其犯命者以其不從命者也○注輂駕至而輦○釋曰知輂駕馬者以其輦是人挽故知輂不人挽駕馬可知也云所以載任器也者謂任使之器則司馬法所云者是也云止以為蕃營者軍行所止之處以輦為蕃營云司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦者鄭引之者證輦以為蕃營也又曰不殊云周加二版二築者以下亦是司馬法文又曰夏后氏二十人而輦以下謂輦人多少引之者證周輦即此經輦一也又多代殊芳載任器以下謂輦人多少前代有無故引之之器所敘大喪用役則帥其民而至遂治之治謂監督其事○治直吏反〔疏〕大喪至治之○釋曰言大喪用役謂君喪時輓引之事等鄉之大夫統主鄉民役用鄉民之輓紼

師遂治之云治謂監督者謂監掌督察其事**及葬執纛以與匠師御匶**

而治役匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引[illegible]人正柩也[illegible]

[illegible]

疏[illegible]及葬至治役[illegible]

[illegible]

及窆執斧以涖匠師

[illegible]匠師主豐碑之事執斧以涖[illegible]

疏釋曰[illegible]及窆至匠師[illegible]

[illegible]窆謂下棺[illegible]匠師主[illegible]

[illegible]各一碑各重鹿盧[illegible]皆單鹿盧[illegible]天子六綍四碑[illegible]人分布於六綍皆背碑負引擊鼓以爲縱舍之節[illegible]主豐碑之事也云執斧以涖匠師[illegible]恐匠師不戒其事須有斧之威故執斧以臨之[illegible]使戒其事者[illegible]司農云[illegible]窆謂葬下棺也[illegible]春秋傳[illegible]左氏昭十二年[illegible]鄭簡公卒將爲葬除[illegible]日中而[illegible]有當道者毀之則朝而[illegible]子產[illegible]不毀日中而[illegible]大記[illegible]云以鼓封[illegible]皆禮[illegible]所謂封[illegible]封者[illegible]字[illegible]下棺之事云[illegible]是[illegible]下棺也[illegible]臨視匠師也

凡四時之田前期出田灋于州里簡其鼓鐸旗物兵器脩其卒伍

[illegible]

疏[illegible]凡四時至卒伍○釋曰云四時之田[illegible]

[illegible]

及期以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物辨鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟

[illegible]

疏[illegible]及期至之訟[illegible]

[illegible]

司救致衆庶者以熊虎之旗者司常職云熊虎爲旗按經云司徒大旗故知司徒自致衆庶以熊虎爲旗也云此又以之明爲司徒致之者此鄉師也紐云以司徒大旗明用司徒大恭故知爲司徒致之也云大夫致衆當以鳥隼之旗者本司常陳也旗之火云日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟又云孤卿建旜大夫士建物大司徒所是衆官云當建旗任軍建熊虎旗是大夫士官府官是分在應下守在軍當以鳥隼之旗在熊虎下可知云尉大夫請其爲課發名未知鄭大夫所讀吏由何文或謂當時在於有毀之語故讀從之云杜子春讀爲在後曰殿者謂軍在前曰啓在後曰殿友謂前後也與也者或與民是殷與兵文謂前後也車從異部也者謂大司馬云險野人爲主易野車爲主是專從異部也云今書多爲也從多者謂故書之內爲殿者少爲也者多以多之宜從只

凡四時之徵令有常者以木鐸徇於市朝徵令有常者蓋田狩及正月命皆拊鐸二月令雷且發聲○搖直遙反下同

疏凡四至市朝○釋曰云凡四時徵令有常者鄉師各於其鄉內以木鐸警衆則於市朝使民知之○注徵令至發聲○釋曰徵令有常者謂田狩春蒐夏苗秋獮冬狩四時田獵云狩者略舉冬言之云及正月令脩封疆者案月令孟春之月命脩封疆審田之界分也云二月令雷且發聲者案月令仲春之月日夜分雷乃發聲以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災云此等政令皆有常時故引之以證徵令有常者也

以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨以王命施惠歲時隨其事之時不必四時也○囏阨之也鄭司農云賙讀爲周急之周○囏古艱字本亦作艱

疏以歲至施惠○釋曰以歲之時巡於國及野以賙給萬民之囏阨若云以王命施惠者言於其時以王命布恩惠於下民也○注歲時至之周○釋曰言歲時者謂其事之時不以四時也○若云鄭知不足內時者以其艱阨是非常之事故不得爲四時解之鄭司農云賙讀爲周急之周者讀從論語周急不繼富之周○

歲終則攷六鄉之治以詔廢置疏釋曰云歲終若謂周之季冬云自攷六鄉之治者謂鄉師自攷其文書與其功過云以詔廢置者有功則置之有過則廢之詔告也告王與冢宰廢置之

正歲稽其鄉器比共吉凶二服閭共祭器

族共喪器黨共射器州共賓器鄉共吉凶禮樂之器吉服者祭服也凶服者弔服也比長主集爲之祭器者簠簋籩豆之屬閭胥主集爲之喪器者夷槃素俎楬豆輁軸之屬族師主集爲之此三者民所以相共也射器者弓矢楅中之屬黨正主集爲之州長或時射於此黨也賓器者尊俎笙瑟之屬州長主集爲之鄉大夫或時賓賢能於此州也吉器若閭祭器者也凶器若族喪器者也禮樂之器若州黨賓射之器者鄉大夫備集此四者爲民黨發則有故而不共也此鄉器者旁使相共則民無廢事上下[illegible]則[illegible]而教成○楬苦瞎反輁九勇反軸音逐楅音福又音逼

疏正歲至之器○釋曰云正歲稽其鄉器此一句與下爲目云正歲謂建寅之月稽考也鄉師各自考校當鄉之器服云比共吉凶二服者五家爲比比長一人主集合五家相共吉凶二服云閭共祭器者二十五家爲閭閭胥一人主集合祭器使相共云族共喪器者百家爲族族師一人主集合喪器使相共云黨共射器者五百家爲黨黨正一人主集合射器以共州長之射云州共賓器者二千五百家爲州州長一人主集合賓器以共鄉大夫行鄉飲酒之禮云鄉共吉凶禮樂之器者萬二千五百家爲鄉鄉大夫主集此四器恐州黨已下有故不能自共旁相共也○注吉服至喪器成○釋曰云吉服者祭服也者凡[illegible]事共於族師黨祭禜州祭社之等與爲周朝服又知凶服是弔服者若人賓黨是當服主人自共其弔服是暫服可以相共故知是弔服其來人弔服與恩其法與宗[illegible]云比長主集爲之者五家之內亦當有官首者非比長[illegible]集民不自家故知比長主集爲之云祭器者簠簋者宗[illegible]姓用簋少牢皆用敦同對者乃用簠今言簠若亦有士云喪器者夷槃者案喪大記士并瓦盤大夫乃用夷盤今無人冒不得用夷盤引之者以況喪器非謂床人得用夫盤也云素俎楬豆案士喪禮小斂有素俎大斂有[illegible]兩甒[illegible]者文略也云輁軸之屬者案既夕禮[illegible]用輁軸也輕柩其[illegible]人與被軸引之者介以況義知下族人有大夫以輁用奠[illegible]輁輁者以其大夫自有得作不在共限故知引以得義不言庖序序主人用共之也攷罰師云不對者紙得比三者並是罰物所爲知者事教師職云宗不私者有罕亦用不耕者有壁粟鄭玄云罰之以其吉凶二服及喪器聲不云祭器又略有祭器可知鄭知必用其物不用官物爲之者以其不爲賓事明不用官物可知云射器者弓矢楅中之屬者家鄉射大射當云諸長弓挾乘矢楅在庭中射記命弟子中矢置于楅

以八筭置于中土凡莞中之等是也云之屬者之屬中容角侯之等云爲州長或時射于此黨也者一州管五黨州長春秋二時射於序學要在一黨之中故云或時射於此黨又云賓器者尊俎笙瑟之屬者案鄉飲酒三年貢上之行飲酒之禮卽有酒尊然賓一人鼓瑟在堂笙入在於堂下故言等俎笙瑟言之屬者更有籩豆之等云爲鄉大夫或時賓賢能於此州也者一鄉管五州鄉大夫行鄉飲酒之禮必在一州之內此州則其之故云或時賓賢能於此州也云吉器若閭祭器者也凶器若喪器者也者以其鄉大夫備其此四器恐閭族已下有故不得自共故知還是黨州所共者也云禮樂之器若州黨賓射之器者建州黨並言之者以其州黨射賓器者皆有禮器樂器故州黨共言之自射器已下皆爲國行禮者官物所爲不出民物故酒正云凡爲公酒者亦如之註云謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之酒材尚得公物明此器等亦以官物可知以材爲官者營故也云上下犯滿者自此其吉凶二服至州共賓器已上是下之相捷鄉共吉凶禮樂之器若見六二之祖輔故云上下其捷云禮行而教成者癈民之於禮於禮義彰也不成今以器服於之卽禮行而教成也若國大

懷所胡校

周疏十一　二十

比則攷教察辭稽器展事以詔誅賞考教視其德行道藝察辭不窮辭不服要其成實也稽猶計也知其器之要不具其所展事知道藝不窮不服要之實不窮辭考教 疏 若國至誅賞○釋曰若國大比之時則鄉大夫以視事之考教者知其道藝不云察辭者謂官中之吏辭之賢不者鄉中禮樂兵器之等云展事者謂行事長官視之知其善惡詔告之在上善者賞之惡者誅之

附釋音周禮註疏卷第十一

附釋音周禮註疏卷第十二

鄭氏註　賈公彥疏

鄉大夫之職各掌其鄉之政教禁令鄭司農云百家爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉 疏 鄉大至禁令○釋曰六鄉大夫各掌其鄉之政教禁令以十二教與五禁與五法爲政鄉大夫各掌之○注鄭司至爲鄉○釋曰案上文五州爲鄉故知萬二千五百家爲鄉正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝鄉吏州長以下○攷音考下同行下孟反下同 疏 正月至道藝○釋曰正月之吉者謂建子之月朔日受教法於司徒者謂十二教已下其大司徒所掌者皆是教法云退而頒之于其鄉吏者謂州長已下至比長各以教其所治者以其所治六德六行六藝以教之者鄉大夫以教州長已下至比長云鄉吏州長以下者謂鄉吏之屬已下至比長也云考其德行察其道藝者鄉大夫以教萬民考其

校勘所胡校

周疏十二卷　一

民有六德六行之賢者云道藝也云六藝者也萬民之中有六藝者加擧賢之○注其鄉吏州長以下○釋曰以其比長以上至州長皆鄉大夫故知鄉吏州長以下至比長以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書

[illegible]

疏 以歲至其書○釋曰以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者謂分辨其可任使者云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之

尺同則知七尺謂年二十云野自六尺以及六十有五者六尺謂年十五已下故論語云可以託六尺之孤鄭注云六尺之孤年十五已下[illegible]

[illegible]

三年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之

[illegible]

疏

[illegible]

明鄉老及鄉大夫群吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府内史貳之

[illegible]

疏

[illegible]

退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞

[illegible]

疏

[illegible]

容包六行也者破司農子春之義案大司徒以鄉三物教萬民教成則興之明此詢者還是三物之內不是三物之外別有和容子春主皮興舞是六藝之內明此和容是六德六行之中在下當之數和在六德之下故云和載六德云容包六行行之日上謂之色容孝也孝在六行之上故云容包六行必知容和孝者容貌書孝生善為容云庶民即禮也容包六學者必今大禮之容儀故以孝之孝行容者也云庶民謂禮故云無射天子生十年大射賓射之等庶人則無此射禮故云無射禮也云民濃分射賓射有者主皮者則無此大司大夫射公之小含老之者至會更與在日之人則取之人有六夫者張支射之無疾也者自上已上張皮侯宋侯數侯與人至射不侵故云主皮無賓也云主皮和容與舞與六藝之射禮樂是三者以此三者當之故以主皮當射和容當禮興舞當樂若然三者之中其事一十有八今六藝之中惟問和六行當之中唯問容六藝之中唯問興舞貴者既賁於王其餘旦未能盡當故畢舉五者以問之六德是其大者故問下之和若六行是其小者故問上之孝若也六藝之中禮以安上治民莫以善於禮易合男子生設弧於門左射則是男子之事此者人行之急故特言之自餘略而不言文云宮射之府民必射言固之也者案鄉射記注君有射于國中其餘則

否注云臣不習武事於君何以其射射不中外衆庶皆觀於教得詢出五物云孔子射於矍相之圃已下皆是禮記射義文天子諸侯射先行燕禮大夫士射先行鄉飲酒之禮彼孔子為鄉大夫鄉射之禮先行飲酒故云孔子射於矍相之圃相之圃蓋地名以其不行在國射故云射於矍相之圃蓋觀者如堵牆者以其射者衆庶皆集在射所故云觀者如堵牆云射至於司馬者以其飲酒之禮必立司正於將射乃轉司上為司馬已案射大為司射旁矢令此云子路執弓矢則子路為司射也云子路出延射者以其衆庶多不可盡與之射故出去之云又使公罔之裘序點揚觶而語者案飲酒之之禮一人舉觶為旅酬始如二人舉觶為無筭爵始令此二人在無筭爵之與爵云令當在無筭爵但射實在無筭爵始令大射之等用是無筭爵禮二人舉觶之法以語衆庶耳非此大射之與筭爵殺云詢衆庶之人能若是乎皆謂子為諸侯大夫比經是天子鄉大夫引彼以證此故云乎以衆之

此謂使民興賢出使長之

使民興能入使治之　言是乃所謂使民自舉賢者因出之而使之長民教以德行道藝於外也使民自舉能者因入之而使之治民之貢賦田役之事於內也言為政以順民為本也書曰天聰明自我民聰

明天明畏自我民明威老子曰聖人無常心以百姓心為心如是則古今未有遺民而可為治【疏】此謂至治之○釋曰言此謂使民興賢者謂上經賢者皆民中舉之還使治民故云此謂使民興賢上使長之謂使鄉與民之為君長云使民興能入使治之者謂能者復來入鄉中治民之貢賦○注言是至為治○釋曰云使民自舉賢者因出之而使之長長民教以德行道藝於外也者以賢者德大故還出外或為鄉之主或若宋皆可也以其有德行道藝故遣使之教民以德行道藝云使民自舉能者因入之而使之治民之貢賦田役之事於內也者以其能者藝小不可以為大夫諸侯等故還入鄉中量德大小以為比長鄰長已上之官治民之貢賦田役於內也云言為政以順民為本也者禮記云上酌民言則下天上施上不酌民言則下不天上施故言為政以順民為本也書曰天聰明已下是尚書咎繇之文也自用之也古天雖聰明不自用已之聰明用民之聽明民者畏者即我之以天位謂若湯武是也天明威自我民明威所振者司之謂若桀紂是也云老子曰聖人無常心以百心為心者但聖人形如枯木心若死灰空洞無我故無常姓心以百姓之心為心引之者證順民為本之意云如是則古

人未有遺民而可為治者天聰明是古老子與此文為令皆順民為治故云古今未有遺民而可為治也

歲終則令六鄉之吏皆會政致事　會計也致事上其歲盡文書【疏】年終至致事○釋曰年終將考其得失則令六鄉之吏州長之官皆計會歲之功狀致其所掌之事於鄉大夫鄉大夫以下致與大司徒然後考之

正歲令群吏考法于司徒以退各憲之於其所治之國【疏】釋曰正歲建寅之月鄉大夫令州長已下群吏令使考法於司徒受而考量行之故云以退各憲之於其所治縣表懸之也

大詢于衆庶則各帥其鄉之衆寡而致於朝　大詢者詢國危詢國遷詢立君鄭司農云國

大詢于衆庶法乾【疏】大詢至於朝○釋曰國有大事必所謂謀及庶民於民心故須衆庶詢謀則六鄉大夫各帥其鄉之衆寡而致於朝謂外朝三槐九棘之所共詢者之○注大詢至庶民○釋曰如大詢詢國危詢國遷詢立君者案小司寇云掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危已安庶民云國大詢于衆庶而致於朝故知大詢者詢國

危之等此三者皆是國之大事故稱大詢小司寇職不云大
大卜云大貞即此詢國危之等也鄭司農云大詢於衆庶引
洪範所謂謀及庶民若彼謀及庶
民即大詢於衆庶一也故引爲證 **國有大故則令民**
各守其閭以待政令 使民皆聚於閭胥所治處 疏 國有至政令○釋曰大故謂
災變寇戎之等警急須人故鄉大夫令州長已下使民各守
其閭胥所治處以待國之政令○註使民至治處○釋曰二
十五家爲閭中士爲閭胥
閭有治處之處以聚其民 **以旌節輔令則達之** 民雖以徵
令行其將之者無節則不得通 疏 以旌至達之○釋曰國有大事故恐有姦寇故使民徵令出入來往皆須得旌
節輔此徵令文書乃得通達使過故鄭云
民雖以徵令行其將之者無節則不得通
州長各掌其州之教治政令之灋 鄭司農云二千五百家爲
州論語曰雖州里行乎哉春秋傳 疏 州長至之灋○釋曰
曰鄉取一人焉以歸謂之夏州 一鄉管五州中大夫
一人爲州長故云州長各掌其州之教也教謂十二教之外
所施政令皆治之○註鄭司至夏州○釋曰二千五百家爲

州者雖無正文約則有之案上文五家爲比五比爲閭四閭
爲族五族爲黨五黨爲州州二千五百家也又引春秋傳曰
已下者案左氏宣公十一年傳曰楚子伐陳遂入陳殺夏徵
舒因縣陳申叔時諫乃復封陳鄉取一人焉以歸謂之夏州
註云言取討夏徵舒之州
于此者以證有州之義也 **正月之吉各屬其州之民**
而讀灋以考其德行道藝而勸之以糾其過
惡而戒之 屬猶合也聚衆而勸戒之者欲其善○屬音燭下皆同 疏 正月至戒之
○釋曰謂建子之月一日也各屬其州之民者屬合也
聚也謂合聚一州之民也而讀法者謂對衆讀之使知及今
十二教之法使知之云以考其德行道藝而勸之者謂考
民之六德六行及六藝之道藝而勸勉之使之勉之將云以糾
其過惡而戒之者民有過惡糾察與之罪而警戒之○註屬
猶至其善○釋曰言因聚衆而勸戒之者欲勸戒之必須
聚衆故言因聚衆而 **若以歲時祭祀州社則屬其**
勸戒之欲其善也
民而讀灋亦如之春秋以禮會民而射于州

序 序州黨之學也會民而射所以正其志也射義曰
射之爲言繹也繹者各繹己之志○會如字注同 疏
春以至州序○釋曰上云歲時皆謂歲之四時此云歲時在
者歲之二者春秋耳春祈社以祈甘雨望五穀豐熟秋祭社
者以百穀豐熟所以報功故云祭祀州社也云則屬其民而
讀法亦如之者凡讀法皆因聚會以聚民今旣祭因聚民而
讀法故云亦如之云春秋以禮會民而射于州序者州長因
春秋二時皆以禮會聚其民而行射禮于州之序序中言以
禮者亦謂先行鄉飲酒之禮乃射故云以禮也○註序州至
之志○釋曰此知序州黨學者案下黨正云飲酒于序故
知州黨學四名爲序若鄉則上庠學在鄉飲酒云主人
迎賓于庠門之外按鄉大夫行賓賢能升于鄉長黨正亦行故
知庠則州序也云會民而射所以正其志也者凡行射禮須
存其志意故鄭引射義曰射之爲言繹也繹者各繹己之
志繹陳也言各陳己志者謂若射義云 **凡州之大祭祀**
射者內志正外體直乃能中之是也
大喪皆涖其事 大祭祀謂州社稷也大喪鄉老若鄉大夫於是卒者也涖臨也 疏 凡州
至其事○釋曰云凡州以其大祭大喪皆一故云凡也云州
之大祭祀入謂者則州社稷祭祀其大事謂州之大祭唯有

秋祭社也州之大喪者二公卿大夫之喪也云皆涖其事者
二祀之皆臨其事也○註大祭至臨也○釋曰言大祭祀謂
州社稷者以上文云歲時祭祀州社是州之大祭祀者
祀故知是州社稷者以其天子諸侯州之大祭
祭祀唯有社稷故知社稷也言大喪鄉老若鄉大夫者以其
六鄉之內有六鄉老六鄉大夫死不入六鄉之內
一其之鄉之內
一州一黨一族一閭之內今鄭州而言故云於是卒者也
若國作民而師田行役之事則帥而致之掌
其戒令與其賞罰 致之致於司徒也 疏
若國至賞罰○釋曰云若不定之辭若如也如有國家作
起民六師帥而收田獵行役謂役作也
賞賦戰陳其民則長各致其民而致之于司徒也云掌其
戒令與其賞罰者於其戒令與賞罰自領己民爲師帥故掌
便州長掌之也○註致之至師帥○釋曰云致之於司徒也
者謂以致與小司徒乃帥而致之者案小司徒云
按職云大軍旅會其率是也云因爲師帥者鄉師帥
州長中大夫掌之

州長已管其民在軍還領己民為師帥卽大田內政寄軍令也歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至正歲猶復讀之因此四時之正重申之○重直用反【疏】注雖以至如初○釋曰既不言王歲之終則州傳之以直言歲終者皆是周之歲終也言州傳其州之政令者謂會計當州黨正已下致令文書許以考課也云正歲則讀教法如初者以其建寅之月得四時之正於教令重故又讀教法言如初者亦當與民讀之也三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興廢退所興進也鄭司農云贊助也【疏】注三年至年考○釋曰州長至三年大案比之日則大考州里者謂年年考課至三年則大考之皆大者有賢能者廢者退之也

黨正各掌其黨之政令教治黨鄭司農云五百家為黨論語曰孔子於鄉黨一黨又曰闕黨童子○治直吏反【疏】黨正至教治○釋曰云各掌其黨之政令者謂十二數與所職文書○注鄭司至童子○釋曰先鄭知五百家為黨者以其五家為比五比為閭四閭為族五族為黨故知也引論語者證有黨義也

及四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之以四孟之月朔日讀法者彌數也○數音朔【疏】及四至戒之○釋曰及至也黨正四時孟月吉日則屬民而讀邦法者因糾戒之○注以四至彌數○釋曰云以四孟之月朔日讀法者彌數者上文州長唯有建子建寅及春秋祭社四處讀法此黨正四孟及正歲及春秋祭社并正歲一年七讀法彌數也州長五處讀法此黨正七處讀法鄉大夫管五州去民遠不讀法州長去民漸近故七讀法鄭云彌數者則是民近彌數也黨正去民彌近故七讀法州長管民多故讀法少黨正管民少故讀法多也○注以四孟之月朔日至數○黨正而已案下族師十四讀法是以黨正不得讀法治數○春秋祭禜亦如之禜謂雩禜水旱之神蓋亦為壇位如祭社稷云○禜音詠【疏】春秋至如之○釋曰黨正不得祭社故以春秋祭禜之時同祭社稷依州長也云禜謂雩禜水旱之神者案禮記祭法云雩禜祭水旱也又案昭公元年左氏傳子產云山川之神則水旱疠疫之災於是乎禜之皆是禜祭水旱神也云蓋亦為壇位如祭社稷者以其無正文故言蓋又祭法王宮祭日夜明祭月皆有壇則祭水旱亦有壇位如社稷祭水旱等皆是禜名故知亦如社稷有壇位無正文故言云以疑之也

國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位壹命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也黨正一飲酒於黨中以此事勸之飲酒之禮鄉射飲酒禮發凡下為射此鄉民雖為卿大夫必來觀禮飲酒鄉射則大夫少矣凡射飲酒以下不入是也齒于鄉里者以年與衆賓相次也齒于父族者父族有為賓客以年與鄉里之賓列以次不與衆賓齒而著其居於其上不齒者于尊東所謂遵也○蜡仕詐反又依字作措為于僎又除去遵反本又作遵鄉飲酒一反【疏】國索至不齒○釋曰國索鬼神而祭祀者正齒位之禮在十二月建亥之月為之非蜡祭之時也而云國索鬼神而祭祀者以其正齒位禮在蜡月故言之以為節耳當蜡祭鬼神而祭祀之時則黨正屬聚其民而飲酒於序學中以行正齒位之法齒位之法因此以行者民則有為一飲命已上序

必來觀禮故注曰其外之賓云一命齒于鄉里者此黨正之大夫之屬黨正則一命於大夫之臣若有一命之人來者卽于堂下鄉里之中爲齒也云再命齒于父族者謂父族爲賓卽與之爲齒年大於父族在東年少在西之三命而不齒者若有三命之人來者不與父族爲賓亦不與之齒若然不齒者是異姓爲賓然不齒於其家父族故云不齒也天子之士數此序一官有命謂上士中士下士上士三命中士二命下士一命則此官命謂下士七再命中士上比三命上士上也○注國索至謂遵○釋曰云國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之祭是禮記郊特牲文建亥之月者是鄭君解蜡經此者謂行正齒位之禮亦在此月也云正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐至六豆是彼文案彼文闕五十者立侍六十者乃於堂上而坐禮年六十者四豆八十者五豆九十者六豆耦而云六十者三豆七十者四豆九十者加豆是有加故十不得六豆若然則堂下五十立者一豆而已引之者證此經與彼同是正齒位之法也云必正之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也者春夏秋三時務在田野闕於齒序之節隙閑此十二月農事息閑而教之言尊長養老卽五十已上至九十正齒位是也但孝弟之云家內今行尊長養老則是孝弟之道通達于外者也云黨正

飲酒禮亡者蓋儀禮卷在之已別有黨正飲酒之禮見今
十七篇內無黨正飲酒之禮故云亡也云以此事屬于鄉飲
酒之義殘失少矣者但儀禮未亡之時猶內論此飲酒之義惟禮
其義具在今將此經之事連屬於鄉飲酒義則鄉飲酒之義
有五十已上豆數之言此鄉飲齒有一命已下則於少故云
相兼比於儀禮篇中鄉飲之義理乃未是卿大夫於之事月
飲酒失一事具云司兵射故飲酒言射也云此長春秋行社卿大夫二月
飲酒者郊比經一命以至三命齒於鄉里一命之人下觀禮之法
禮云鄉飲酒記卿大夫射記者禮三命不齒與不齒之人來在之入時也
又審彼鄉大夫皆作樂賓也云主入主未來前入云大夫若作
不入齊彼注云後樂賢者行禮而至入注入政云大夫
然大夫士來觀禮者資也云主既遵不入前云遵大夫宗不入
士既旅不入也云鄉里者以年與眾賓故大夫作者在入
堂下與五十已下賓者其一命若壯又也者謂在
一命為下上老揉之僕之國一命之士賓弟子之男子
之士不命者以在學下以其士立於下故云齒于父
族有不賓者以年與之相次者以其賓在戶牖之間者若父
賓是以姓父族與之齒也云不異姓雖有老者居於其上者
既言齒于父族明異姓非父族不齒何知不齒者席于尊

陳貞明校 禮疏十二 林重校 十 楊公刻

東房西豐尊者案鄉飲酒鄉射皆酒尊在室戶東房戶西賓位
夾之鄉人為鄉大夫樂賓獻為鄉人所遵法謂之為遵席位
在酒尊東公三重大夫再重故知不齒者席于尊東也云
謂遵者諸公卿大夫鄉飲酒之遵也賓介鄉飲酒云比篇
正齒位之事焉者彼是三年一貢士之法行此飲酒與正
賓其次為介其次又為眾賓皆不貢之正齒位與此黨正
之賓案天子之國三年貢士而不齒也者則是舉士之禮以
大夫則不彼二文者以其賢能年少於眾賓者入大夫之尊以
天子之大夫一命及公侯伯之國一命子男之大夫
再命大夫一命但是大夫已上鄉以命數為不齒以其大夫
已上爵尊但有卿之下上士不齒其天子之士故云天子之士
命不齒與天子之賓賢者上士皆以其士再命一命
立酒下之堂正飲酒之射在室賓位云黨正者在
欽酒宗正飲酒賓賢能與之射也天子卿云士
堂之下士與鄉人飲此文是云上下在此黨正
命大夫與鄉士與黨上再命彼命黨子之賢者之上在
大夫公士公家賓也故之其黨正飲酒則上下之賓
以公為賓但公為上賓與士其年與黨正命不齒然
能與之正齒位法則為一天禮故之與黨正命不齒位當賓也
非之正齒位法則為一天禮故之與黨正再命不齒位當賓也

凡其

黨之祭祀喪紀昏冠飲酒教其禮事掌其戒禁〔注〕其黨之民。○冠古亂反〔疏〕注其黨之民。○釋曰此經明黨正民之所行上州之祭祀大喪義異於民。祀已下是民之所自民者其也不可教黨正皆教其禮事因掌其戒命皆禁之。○注其黨之民。○釋曰鄉不得及之言故云其黨之民也凡作民而師田行役則

以其法治其政事〔疏〕注〔？〕於公軍因亦於至於旅師非卿屬軍吏者黨正在鄉各掌五百家出軍之時家出一人則五百人為旅黨正還為旅師所以如此者以其為師帥也歲

終則會其黨政帥其吏而致事〔疏〕釋曰黨正族師以下諸官掌故歲終則會計一黨政治功狀以師以下之吏致其所掌之事於州長州長又致於鄉大夫大夫致與大司徒大司徒致於王考其功狀以行賞罰也

正歲屬民讀法而書其德行道藝〔疏〕注書記之。○釋曰黨正於正歲建寅朔日書記黨之民讀法因即書其德行道藝

以歲時涖校比及大比亦如之〔疏〕以歲時涖校比。○釋曰云以歲時涖校比者謂四時之中皆涖校比族師所校比之法也云及大比亦如之者三年大比則大案比也

族師各掌其族之戒令政事〔注〕政事邦政之事。鄭司農云百家為族。○釋曰族師下士也云政事之事以其族師各掌其族之戒令政事

月吉則屬民而讀邦法書其孝弟睦婣

有學者 [illegible]

疏 [illegible]

秋祭酺亦如之 [illegible]

疏 [illegible]

以邦比之灋帥四閭之吏以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦 [illegible]

疏 [illegible]

五家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯四閭爲族八閭爲聯使之相保相受刑罰慶賞相及相共以受邦職以役國事 [illegible]

以相葬埋 [illegible]

疏 [illegible]

若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰 [illegible]

疏 [illegible]

則合其卒伍者族師主百家家出一人即爲一卒卒長還領族師爲之故鄭云亦因爲卒長也云簡其兵器者在軍即有弓矢殳矛戈戟之等以威武此物言器則下云鼓鐸旗物者兼大司馬春振旅王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲又司常云王建大常已下是旗物也師而至者族師以帥士卒具備以至於鄉師以致司徒也注亦於軍因爲卒長者亦釋經軍旅其治令已下亦非衆屬軍吏還是自爲卒長者也 歲終則會政致事

閭胥各掌其閭之徵令 鄭司農云二十五家爲閭 疏 注鄭司至爲閭○釋曰先鄭知二十五家爲閭者以其五家爲比五比爲閭故知閭二十五家也而云各掌其閭之徵令者徵令即下文歲時以下之事是也

以歲時各數其閭之衆寡辨其施舍凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚衆庶既比則讀灋書其敬敏任恤者 祭祀謂州社黨禜族酺也役田役也政若州射黨飲酒也喪紀大喪之事也四者及比皆會聚衆民因以讀法以勅戒之故書既爲暨杜子春讀暨爲既○政音征注同暨其器反又其乙反 疏 以歲至卹者○釋曰言以歲時者謂歲之四時云各數其閭之衆寡者閭胥各自數當閭之內戶口多少云辨其施舍者乃謂國中七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其舍者不役云凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚衆庶者謂州長黨正族師祭祀及役政喪紀爲己閭胥皆爲之聚衆庶以待驅使也云既比則讀法者上官尊者眾類不同皆有時節但閭胥官卑而比時既讀法云書其敬敏任恤者以上書其德行道藝今比長以其卑故但書其敬敏任恤者也○注祭祀至讀法○釋曰知祭祀謂州社黨禜族酺者以其六行之外兼記族黨祭祀無過州社黨禜族酺是也云役田役也者上文已有田役並言故知此亦是田役也云政若州射黨飲酒者政與事文不云田役是田役但知田役重於功作之上故知役是田役也祭祀連文役政與喪紀連文故知政是州射黨飲酒也云喪紀大喪之事也者此大喪非上州之喪故以王之喪解之 凡事掌其比

觵撻罰之事 觵撻者失禮之罰也觵用酒其爵以兕角爲之撻扑也故書觵或爲觥撻之罰事杜子春云當言觵撻罰之事○觵古橫反撻他達反扑普卜反 疏 凡事至之事○釋曰云凡事掌其比者凡入黨有飲酒有失禮者須罰之故云凡事掌其比之法皆掌之云觵撻罰之事者凡有失禮者輕者以觵酒罰之重者以撻撻之故云觵撻罰之事○注觵撻至之事○釋曰鄭知觵用酒者以其古者失禮之罰用酒又知其爵以兕角爲之者見詩云兕觵其觩故知兕角爲之云撻扑也者尚書云扑作教刑故知撻是扑也云故書觵或言觵撻之罰事杜子春云當言觵撻罰之事者子春之意以觵罰在上之事故以觵爲罰之事者也

比長各掌其比之治五家相受相和親有辠奇衺則相及 奇衺猶惡也○治直吏反衺本亦作邪似嗟反 疏 注五家至相及○釋曰云五家下士爲之家數少亦有治法故云各掌其比之治云五家相受者案有故此使相受云相和親者五家之內有不和親則使之和親云有辠奇衺則相及者五家有罪惡則連及以其不相救注云

徙于國中及郊則從而授之 徙謂不便其居也或國中之民出徙郊或郊民入徙國中皆從而付所處之吏明無罪惡○便婢面反 疏 注徙于至授之○釋曰云不便其居須徙者則使比長從而授之○注徙謂至罪惡○釋曰云徙謂不便其居也者古者三歲大比之年民有遷徙故云不便其居也爲法當鄉六鄉之內國中及郊所徙者皆不出鄉百里內國中并爲六鄉也云或國中之民出徙郊或郊民入徙國中者釋經從于國中及郊之文也云皆從而付所處之吏者釋經從而授之文也云明無罪惡者若有罪惡則不得徙故知無罪惡也今伍長自往付授明無罪惡

若徙于他則爲之旌節而行之 徙於他謂出居異鄉也授之者有節乃達 疏 若徙至行之○釋曰上經言徙于國中及郊是在鄉之內此經言徙于他是向外鄉也鄉師之上經言徙于郊此云行之以節乃達者謂鄉民將徙于他則爲之旌節而行之以此上言徙于他明是出居異鄉也云授之有節乃達者

衆亦有節乃可行故鄭言此有節者設之者也此節即道路用旌節一也**若無授無節則唯圜土內之**鄉中無授出鄉無節過所則呵問繫之圜土考辟之也圜土者獄城也獄必圜者規主仁以仁心求其情古之治獄閔於出之○呵何反又音何(疏)若無至內之○釋曰結上二經故鄭云鄉中無授出鄉無節此皆罪人故當置圜土內之也○注鄉中至出之○釋曰上釋出鄉有授案此注釋鄉中無授者節以出鄉空有節而全無授者以其出鄉雖有授有無節以對出鄉內有授何妨有節家有授也若直有節而無授以其罪惡之人云過所則呵問繫之圜土考辟之也所過之官司見即呵問之必知有呵問之者若不呵問窮詰則虛實難辨故知呵問也繫之圜土考辟之者辟法也在獄中辟法也考量以法辟問無授無節之由也云圜土者獄城也獄必圜者規主仁以仁心求其情者案禮說緇衣有規矩準衡規之說東方仁矩北方義但獄斷獄之法有義有仁雖以義斷獄後合宜仍以仁恩閔念求得情實閔念出之故獄城圜也

封人掌詔王之社壝為畿封而樹之壝謂壇及堳埒也畿上有封若今時界矣不言稷者稷社之細也(疏)封人至樹之○釋曰云掌詔王之社壝者謂王之三社三稷之壇又壇外四邊之壝皆有之直言壝不言壇見內內有壇可知也云為畿封而樹之者謂王之國四面五百里各置畿限畿上皆為溝塹其土在外而為封又樹木而為阻固故云為畿封而樹之○注壝謂至細也○釋曰云壝謂壇及堳埒也者堳埒即壝經不言壇故鄭兼見之也云畿上有封若今時界矣者漢時界上有封樹故舉以言之云不言稷者稷社之細也者案大司徒及下文皆社稷俱言此獨言社不言稷故釋之案孝經緯社是五土總神稷是原隰之神原隰不是五土之一是故云社稷之細舉社則稷從之矣故言社不言稷也稷既是原隰之神但原隰宜五穀五穀不可遍敬稷又為五穀之長故立稷以表名孝經緯注直云社謂后土蓋舉配食者而言耳**凡封國設其社稷之壝封其四疆**封國建諸侯立其國之封(疏)凡封至四疆○釋曰言凡封國者封五等之國非一故云凡以廣之云設其社稷之壝者案禹貢徐州貢五色土孔注云王者封五色土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方是封諸侯立社稷之法也云

封其四疆者諸侯百里以上至五百里四邊皆有封壝而樹之故云封其四疆也○注封國至之封○釋曰封國建諸侯者若典命云三公八命其卿六命大夫四命其出封皆加一等是建諸侯也云立其國之封者謂經云四疆是也**造都邑之封域者亦如之**(疏)釋曰云造都邑者謂大都小都家邑三等采地有百里五十里二十五里皆有四邊封域故云之封域也云亦如之者亦如上諸侯有四疆也**令社稷之職**將祭之時令諸有職事於社稷者也郊特牲曰唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯為社丘乘共粢盛所以報本反始也○唯為于偽反下同單音丹乘繩證反(疏)令社稷之職○釋曰春秋祭社皆有職事令之者使各依職司而行故須令之也○注將祭至始也○釋曰言將祭之時者春秋祭社日用甲未祭之前令有職事於社稷者也云唯為社事單出里者單盡也盡其勒祭于州長此據六鄉之中又云唯為社田國人畢作者畢亦盡也國人盡行鄉云丘乘共粢盛謂在六遂之中以下剩致此當家之內一人為正卒一人為羨卒其餘為餘夫但田與追胥竭作餘夫亦行故云非徒羨也云唯為社丘乘共粢盛者此據二等采地之中故有丘甸井田之法案小司徒職云九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸甸方八里旁加一里則為一成成百井九百夫一井之地九夫八家各治一夫自入其治一夫稅入於君以共粢盛而祭社故云丘乘共粢盛也云所以報本反始也者社稷為土神是民之本而能生穀是民之始故報本反亦報也命民共之者所以報本反始也引之者證祭社各有職事**凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其絼共其水槀**飾謂刷治絜清之也鄭司農云楅衡所以楅持牛也絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名同謂夕牲時也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人玄謂楅設於角衡設於鼻如椵狀也水槀給殺時洗薦牲也當以為聲○楅音福絼本又作紖直忍反又丈忍反槀古老反字又才細反又才早反椵音賈抵丁禮反觸尺玉反牲如字丁亂反椵音加抗一音暇又直氏反(疏)凡祭至水槀○釋曰言凡祭祀謂王之天地宗廟社稷大次小祀非一故云凡以廣之云飾其牛牲者祭祀尚潔淨故飾治使淨也云設其楅衡者恐牴觸人故須設楅于角牽時須易制故設衡于鼻置絼當牽行故須之于鼻也須洗薦牲故共其水槀也○注飾謂至為聲釋曰司農云楅衡所以楅持牛也者司農意以衡為橫故云所以楅持牛以楅衡共一物解之與子春同後鄭不從之矣

云絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名同者若然自漢以前皆謂之絼案禮記少儀云牛則執紖紖則絼之別名今亦謂之爲紖也云皆謂夕牲時也者但夕牲在祭前之夕正祭在殺明二時皆有此事明據在前夕牲時而言也注子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人者子春意楅衡皆設于角與楅義同後鄭亦不從也玄謂楅設于角者橫木偪迫之義故知設於角云衡設於鼻者衡者橫也謂橫木於鼻今之駝牽然故知設於鼻鄭子春之義云如椵狀者漢時有置于犬之上謂之椵故舉以爲況衡者也云水槀給殺時洗薦牲也若其牛將殺不須飲之又充人已飼之月乃將殺始以水漬飲飼水所以洗牲槀所以爲牲藉言爲牲也云槀字當以爲藁者爾雅有足曰几無足曰家[illegible]以麻爲之故云然形以

歌舞牲及毛炮之豚 謂若牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也毛炮豚者爛去其毛而炮之以備八珍鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯〇炮薄交反腯以鹽及夫起呂反[illegible] 疏 注歌舞至之豚〇釋曰言歌舞牲者謂君牽牲入時封人隨後歌舞[illegible]云及毛炮之豚者謂造中豚之時[illegible]去其毛以炮之[illegible]至肥腯〇釋曰案禮記祭義云君牽牲穆荅君卿大夫序從旣入者牲入時也云隨歌舞之言其肥香以歆神也者封人隨牲歌舞之時當及使神歆享之意云毛炮豚者爛去其毛而炮之以比喻惡人以去毛炮之案禮記內則八珍有炮豚牂皆从百之塗之以墐塗炮乃擘去之故雖不言去毛炮之義知去毛者[illegible]豚之毛於牲無用空以[illegible]故知凡炮者皆去毛也云以備八珍者案內則八珍之中有炮豚此豚與牂同故知此豚以供足八珍也鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯者此左氏桓公傳季良之辭彼以奉牲以告曰博碩肥腯之者謂封人歌舞牲時有此辭也

凡喪紀賓客軍旅大盟則飾其牛牲 大盟會同之盟

疏 凡喪至牛牲〇釋曰言凡此四事王之喪紀有牲者若大遣奠之等及大小斂朔月月半薦新奠此奠大遣奠皆有牲牢賓客亦以牲之者惟饔餼食及饗餼飱食皆有牲牢之事軍旅殺牲[illegible]天子牲臨盟此一經皆有牛牲故總云飾其牛牲也〇注大盟會同之盟〇釋曰案[illegible]禮及同盟之禮時見曰會殷見曰同皆爲壇於國外行盟誓之法故鄭依而言焉

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役 音聲五聲合和者

疏 鼓人至田役〇釋曰云掌教者以教樂官樂師職發首云凡樂事播鼗擊頌磬笙磬下又云掌大師之縣鼗在職亦知之雖不云擊鼓上下文參之其五鼓是鼓人職云擊之則此所教者當教樂師也其晉鼓當鎛師故其職云掌金奏之鼓是以下文云以晉鼓鼓金奏故鎛師注云主擊晉鼓是也又云六鼓四金之音聲者六鼓四金與之聲和合故謹言音聲上云以節聲樂者六雷鼓靈鼓路鼓音聲皆提也以和軍旅者一云以鼖鼓鼓軍事是也云以正田役者下云以鼖鼓鼓役事是也田獵亦以習戰則田役當與軍事同案大司馬云王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓之等是也此一經是與下爲總目之語也〇注音聲五聲合和者〇釋曰案禮記學記云鼓無當於五聲五聲弗得不和五聲和鼓乃和故鄭云五聲合和者[illegible]單出曰聲[illegible]音音聲相對[illegible]則合得音故不並言之數又[illegible]

教爲鼓而辨其聲用 教爲鼓教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事〇別彼列反

疏 注教爲至之事〇釋曰鄭云教擊鼓者大小之數者則雷鼓八面之等云別其聲用鄭云大別其聲所用之事則雷鼓文當鼓神祀以下文各不同是也

以雷鼓鼓神祀 雷鼓八面鼓也神祀祀天神也〇疏 注雷鼓至神也〇釋曰[illegible]以天神[illegible]大小[illegible]雷鼓[illegible]

以靈鼓鼓社祭 靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也〇疏 注靈鼓至祇也〇釋曰鄭知社祭是地祇之大者以[illegible]五祀亦樂社以報其功也[illegible]用靈鼓[illegible]

以路鼓鼓鬼享 路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也〇享許丈反 疏 注路鼓至宗廟〇釋曰案大宗伯宗廟六享則禘祫之等皆言享先王則皆是大烝[illegible]天神地祇大小皆[illegible]

以鼖

鼓軍事大鼖謂之鼖鼖鼓長八尺○鼖扶云反【疏】以鼖鼓鼓軍事○釋曰案大司馬云春教振旅王執路鼓諸侯執鼖鼓故注云王不執鼖鼓尚之於諸侯門社軍以鼖為正無所隸行故訓鼖為長之等也○注大鼓至八尺○釋曰云大鼓謂之鼖是訓鼖為大此皆兩面而已而稱大者以下路鼓已上以其長八尺直對晉鼓六尺六寸者為大耳鼖鼓長八尺韗人文

以鼛鼓鼓役事鼛鼓長丈二尺○鼛音皋【疏】以鼛鼓鼓役事○釋曰役事謂若築作之事者但起役止役皆屬鼓人兩事義得相兼耳○注鼛鼓長丈二尺○釋曰云二尺韗人文此鼓丈二尺大於晉鼓不得大名但鼖鼓長八尺尚對晉鼓為大鼓明鼛鼓大可知不可同名為鼖故別以鼛鼓為役事之鼓

以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鐘○編必綿反【疏】以晉鼓鼓金奏○釋曰凡作樂則先擊鍾故鍾師以鍾鼓奏九夏云先擊鍾次擊鼓是擊鍾後即擊鼓也○注晉鼓長六尺六寸亦韗人文云金奏擊金也鍾者案磬師云掌教擊磬擊編鐘鍾師云若有不編編不編鍾師擊之若然鎛師掌編鐘鍾師擊不編鐘又案鍾師云掌金奏之鼓注云金奏擊金以為奏樂之節此皆是金奏晉鼓和之但鎛之編鐘不編作之皆是金奏晉鼓皆和之故鎛師掌鼓而言其實不相有之以晉鼓和之故鎛師云以鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓是

以金錞和鼓錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和○錞音淳【疏】以金錞和鼓○釋曰謂作樂之時錞與鼓相和○注錞錞于至相和○釋曰云錞錞于者錞于之名出於漢之大予樂官故鄭引為證又云圜如碓頭大上小下此據漢法而知又云樂作鳴之與鼓相和此據經和鼓以知之

以金鐲節鼓鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以為鼓節司馬職曰軍行鳴鐲○鐲直角反鉦音征【疏】以金鐲節鼓○釋曰此在軍之時所用也案詩云鉦人伐鼓其鼓鳴鐲之節也○注鐲鉦至鳴鐲○釋曰云鉦也者鉦鐲一物而兩名故詩云鉦人伐鼓云形如小鐘者亦據漢法而言也云軍行鳴鐲者引彼文證軍行鳴鐲以為鼓節用此依大司馬文故鄭引之以證此金鐲亦宗廟祭祀饗食彼是公司馬所執也

以金鐃止鼓鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰卒長執鐃○鐃女交反【疏】以金鐃止鼓○釋曰案春秋左氏傳曰鐃以退軍云以金鐃止鼓者擊鼓進軍鳴鐃退軍○注鐃如至執鐃○釋曰云鐃如鈴無舌有秉執而鳴之者此亦據漢法而知也云司馬職曰卒長執鐃者引彼文證鐃所用也

以金鐸通鼓鐸大鈴也振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸○鐸待洛反【疏】以金鐸通鼓○釋曰在軍之時所用也○注鐸大至振鐸○釋曰云鐸大鈴也者鐸鈴一物大小為異耳云振之以通鼓者以其金鐸通鼓故知振之以通鼓也云司馬職曰司馬振鐸者案大司馬職云兩司馬振鐸是兩司馬也

凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者兵謂干戚也帗列五采繒為之有秉皆舞者所執○帗音弗劉音拂【疏】凡祭至舞者○釋曰云凡祭祀百物之神者此更廣見小神之事故云凡祭祀百物之神也云兵舞帗舞者案舞師云掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀又樂師云有帗舞有兵舞注云兵謂干戚也者案舞師兵舞是干戚也帗列五采繒為之有秉者亦云以其帗舞是樂師云帗舞以五采繒為之故知也又知帗舞有秉者以其執之從樂是以知之也

凡軍旅夜鼓鼜鼜夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫○鼜七歷反本又作鼜亦作戚昫況具反又音休式亥反【疏】凡軍旅夜鼓鼜○釋曰凡軍旅夜皆鼓鼜以警眾也○注鼜夜至發昫○釋曰云鼜夜戒守鼓也者以其言鼜是取軍中警戒之意故名夜守鼓為鼜也引司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫云發昫者昫是日出之時言發昫者將發行之意也

軍動則鼓其眾【疏】軍動則鼓其眾○釋曰此謂在道行之時所擊鼓也今則言軍動則鼓其眾

臨陳之時軍始動則擊鼓以作士衆之氣故曹
劌云一鼓作氣云動上行謂行前向陳也田役亦
如之疏釋曰用徵衆合之時必擊鼓象對故大司馬職云鼓譟禁皆是也救日月則
詔王鼓救日月食王必親擊鼓者聲大異春秋傳曰非日月之眚不鼓○眚生領反疏救日至王
鼓釋曰案日月食將鼓人詔告于王擊鼓大異以救之
案大僕職云軍旅田役贊王鼓鄭注云佐擊其餘面又云救
日月食亦如之大僕亦佐擊其餘面鄭云面則
非只一面之鼓事上解祭日月與天神同用雷鼓則此救日
月亦宜用雷鼓八面故大僕與戎右俱云贊王鼓得佐擊餘
面也案莊二十五年左氏傳夏六月辛未朔日有食之鼓用
牲于社非常也唯正月之朔慝未作日有食之於是乎用
幣于社伐鼓于朝若然此故日食用鼓唯據夏四月者
純陽用事日又大陽之精於正陽之月被食為災故有救日
食之法他月被食救理書徵行季秋九月日食救之者上
代之禮不鼓周禮諸侯用幣于社伐鼓于朝退而自責若天
子法則伐鼓于社照十七年昭子曰日食天子不舉伐鼓于社是
也云立救日至不鼓釋曰救日月食王必親擊鼓者聲大異八
異者但日月食為災異故引春秋傳
者莊二十五年傳云秋大水鼓用牲于社于門非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓彼傳云秋大水鼓用牲于社于門高
鼓引之者其日月食是陰侵陽臣侵君之象故鼓之大水用
是陰侵陽臣侵君之象故伐鼓今春秋不書日食者但日食
非逆事故略不記之也
大喪則詔大僕鼓始崩及窆時也疏注始崩及窆時
也釋曰案大僕職云大喪始崩戒鼓
傳達于四方窆亦如之是鄭所據也
舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞
帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之
祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事羽析白羽為之形如帗也四方
之祭祀謂四望也旱暵之事謂雩也暵熱氣也鄭司農云皇
舞蒙羽舞書或為䍿或為義玄謂皇析五采羽為之亦如帗
○暵呼但反疏釋曰云掌教兵舞謂教野人使知之
反皇音皇疏注云舞師至皇舞釋曰山川則舞師與舞師自往舞山
川之祀已下皆然案樂師有六舞帗舞祭社稷之等則舞師教
人舞施于宗廟此舞師舞不言宗廟者不得舞宗廟之酎
祭祀之舞亦不得用卑者之子故教野人使之舞○注羽析至帗
教野人故無施舞人舞○注羽析至帗○釋曰但羽舞用
白羽帗舞用五色繒用物雖異皆有柄其制相類故云如
帗也云四方之祭祀謂四望也知者以四方連百物則四
方不止四方今單云四方四望五岳四瀆亦布在四方故知
四方即四望也云旱暵之事謂雩也者春秋所云雩者皆釋
旱又祭法云雩祭祭水旱故知旱暵謂雩祭也云暵熱氣也
者以其旱時多熱氣又此暵字以日為形以暵為聲故知
熱氣也鄭司農云皇舞蒙羽舞者先鄭之意皇是鳳皇之皇
翻清案先鄭而解皇是鳳皇羽故以此皇為鳳皇羽蒙于
首故云蒙羽舞自古未見蒙羽于首故後鄭不從之云書
或為䍿或為義者禮本不同故為䍿或為義音不從之文
又謂皇析五采羽為之亦如帗者鄭以執者鍾氏染鳥羽象翟鳥鳳皇
之羽皆五采此舞者所執亦以威儀為飾言皇是鳳皇之字
明其羽亦五采其制不如帗舞者
野舞則皆教之野人欲學舞者疏注野人至教之○釋曰案序官舞徒四十人
則於舞師得學舞者則皆教之○教之者數雖四十人舞者
有能學者教之以其數有限今云野人欲學舞者皆教之
以於舞師其時耳
凡小祭祀則不興舞小祭祀王玄冕所祭者
也疏注小祭至冕所祭釋曰序上又云凡祭祀百物之神
鼓兵舞帗舞者又案司服云祭小祀則玄冕五者小
祀亦羣小祀四方百物之屬如是則小祭祀有兵舞帗舞者
云不興舞者小祭祀雖有玄冕祭者神祇羣小祀之等則不興舞
宮中亡祭之等則亦不興
舞也又是也

附釋音周禮註疏卷第十二

附釋音周禮註疏卷第十三

鄭氏註　賈公彥疏

牧人掌牧六牲而阜蕃其物以共祭祀之牲牷 [illegible] 疏 [illegible]

凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之 [illegible] 疏 [illegible]

[illegible]

凡時祀之牲必用牷物 [illegible] 疏 [illegible]

凡外祭毀事用尨可也 [illegible] 疏 [illegible]

凡祭祀共其犧牲以授充人繫之 [illegible] 疏 [illegible]

不殺於是景王王與賓孟說之欲立之又云賓孟適郊見雄雞自斷其尾問之侍者曰自憚其犧也遽歸告王曰雞其憚爲人用乎人異於是犧者實用人之有能竊實宜爲君直云自憚其犧云雞犧以義者之耳引之者證犧是說爲之意也

凡牲不繫者共奉之謂非時而祭祀者疏注謂非至祭祀○釋曰云不繫者謂若上文凡外祭毀事用尨同此是非時而祭祀者也

牛人掌養國之公牛以待國之政令公猶官也疏牛人至政令○釋曰云掌養國之公牛以待國之政令者政令謂下文所陳牛牲及牛人之事則供焉之也○注公猶官也○釋曰訓公爲官者恐有公君之嫌似王家之牛若公廨之牛故訓公爲官是官牛也

凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之鄭司農云享牛前祭一日之牛也求牛禱於鬼神祈求福之牛也玄謂享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以繹者也宗廟有繹者孝子求神非一處職讀爲樴樴謂之杙可以繫牛樴人者謂牧人充人與芻牲之芻牛人擇於公牛之中而以授養之○職音特杙音弋餘式反劉之弋反注職同樴音亦以職反

疏凡祭至芻之○釋曰云凡祭祀者祭祀非一故云凡以貴之云享牛者謂正祭之牛云求牛者謂繹祭之牛云以授職人而芻之者謂授充人繫養者也○注鄭司至養之○釋曰先鄭云享牛前祭一日之牛也者若以此爲祭前一日則後牲惟言之是正祭牛則不應以正祭而云前祭一日若不享祭祀以爲齊時所食則十日不應惟止一日而已其言致齊不從先鄭云求牛禱於鬼神祈求福之牛也者案上文凡牲不繫者共奉之謂非時而祭即不繫之牲經授職人繫之明非禱祈非時祭故後鄭亦不從也玄謂享獻也獻神之牛謂所以祭者以其宗伯祭宗廟六者皆云享則享是正祭可知破先鄭爲前祭一日之牛也云求終也終事之牛謂所以繹者也者今一日正祭于廟明日又繹祭在門外之西室故云孝子求神非一處以繹求中爲繹祭之牛也故郊特牲云祭于祊尚曰求諸遠者與是名繹爲求也云職讀爲樴者凡官皆有職故云職人無所指斥但職樴聲相近故讀從樴人屬入地之將樴然作樴故以樴名其官也云樴謂之杙者爾雅釋宮文鄭注云橜也云樴人者謂牧人充人與者鄭解經之者凡牲臨祭祀者則牛人選入牧人以臨祭之前牧人乃授充人充人乃繫養之今若即以樴人爲充人則隔牧人故連牧人而言之明先經牧人乃至充人經據後而言之耳云牛人擇於公牛之中而以授養之者鄭直言養之者則養者之中兼有牧人充人也

凡賓客之事共其牢禮積膳之牛牢禮飧饔也積所以給賓客之用若司儀職曰主國五積者也膳所以間饋賓客若掌客云殺膳太牢○積子賜反注同飧音孫疏凡賓至之牛○釋曰言凡賓客者謂五等諸侯來朝聘有臣來聘皆共牢積禮饋之牛也○注牢禮至太牢○釋曰知牢禮飧饔者此一經皆謂致與賓客者云饔食是致賓之禮也案大行人掌客皆云上公飧五牢饔九牢五積侯伯飧四牢饔七牢四積子男飧三牢饔五牢三積積之多少各視飧牢其膳則五等諸侯皆大牢故云牢禮飧饔也云積所以給賓客之用者謂行道之用遺人所云者是也又引司儀職曰主國五積者據上公而言也云膳所以間禮賓客者謂賓客未去之時致禮也又引掌客云殺膳大牢彼注云殺牢也間未去即是間禮賓客也

饗食賓射共其膳羞之牛羞進也所進賓之膳亦用牛○注羞進至之牛○釋曰案牢設折俎王之膳羞亦牲牛○食音嗣下文同案民饌反折之設反

疏饗食至之牛○釋曰饗者亨大牢以飲賓獻依命數食者亦亨大牢以食食禮九舉七舉五舉亦依命數無酒飲耳皆在廟以饗賓射者謂大射賓射與賓客射於朝天子諸侯射先行燕禮皆有獻俎故有牛也云共其膳羞之牛者謂小臣獻賓行宰夫所進俎是也○注羞進至猶此○釋曰引燕禮小臣請執冪者與羞膳者至獻賓而膳宰設折俎者案燕禮立賓後公卿大夫升就席小臣作階下北面請執冪者與羞膳者注云執冪者羞膳者大之宰也方圓壺無冪羞膳者羞於公謂庶羞云乙至主人獻賓賓西階上拜受爵反位主人賓右拜送爵膳宰設折俎此上與賓若饗食者亦饗賓食射及燕禮牢設折俎王之膳羞亦牲牛云釋賓升自西階膳宰設折俎亦上與賓若饗食射皆先行燕禮天子諸侯射皆先行燕禮射禮直取一獻之禮未依其爵行射節其用牲則天子諸侯用牛故云膳羞用牛公當饗饗雖然燕禮亦用牛與饗賓射者但天子諸侯羞也不言牛但之牛首舉羞而言矣燕王紀矣

共其犒牛○犒苦報反注同犒師之牛疏軍事鄭司農云犒牛○釋曰謂將師在軍犒勞之賜牛謂之犒牛也○注鄭司至之牛○釋曰案左氏傳僖公三十三年秦師襲鄭鄭商人弦高將市於周遇之以

衆常充牛。二號，師雖非己之軍，師亦是鳴師之牛，故以為號也。**喪事，共其奠牛。**謂殷奠遣奠也。喪所薦饋曰奠。〔疏〕注謂殷奠上奠也。○釋曰：文中司曰奠已還是柔戰及〔疏〕不舉已前無尸飯含不復得罪十神前故謂之為奠。朔月月半奠無尸，尊卑皆之禮殷人也。唯有小斂大斂朔月月半薦新祖奠大遣奠。其牛奠有牲，故鄭云謂殷奠遣奠也。鄭云喪所為饋曰奠，以無尸故也。**凡會同軍旅行役，共其兵車之牛與其牽徬，以載公任器。**牽徬在轅外輓牛也。人御之，居其前曰牽，居其旁曰徬。任猶用也。〔疏〕注兵車至用也。○釋曰：鄭必知兵車之牛者，但兵車駕四馬，今言牛，故知兵車之牛，為兵車之外，載任器之牛也。云牽徬在轅外輓牛也者，云牽謂之牽，在轅外，故云在轅外也。云人御之，居其前曰牽，居其旁曰徬者，以其在轅外，故鄭要云人御之，居其前曰牽，居其旁曰徬。云任猶用也者，謂在軍所用之器物，故言任器也。**凡祭祀，共其牛牲之互與其盆簝，以待事。**互若今屠家縣肉格。鄭司農云：互謂楅衡之屬。盆所以盛血，簝受肉籠也。玄謂互若今屠家縣肉格者。〔疏〕注互若至肉籠。○釋曰：先鄭云互謂楅衡之屬者，以其楅衡一物，後鄭不從者，以其楅衡所以持牛不觸人，故知互若今屠家縣肉格也。但祭祀殺牲即有肉，更以肉縣於互，乃得為之。始殺解體，未薦之時，且縣於互，肉有所縣，故謂之互也。故詩云或剝或亨，或肆或將。注云肆，陳也，謂陳於互者也。

充人掌繫祭祀之牲牷。祀五帝，則繫于牢，芻之三月。牢，閑也。必有閑者，防禽獸觸齧。養牛羊曰芻。三月一時，節氣成。〔疏〕充人至三月。○釋曰：云充人掌繫祭祀之牲牷者，祭祀之牲皆體完具，故以牷言之也。云祀五帝者，上下文不言祭祀五帝者，宗廟之牲也。云祀五帝者，上下不見，其實昊天及地祇、宗廟之牲也。丁別言祀五帝，但舉五帝而已，其實昊天及地祇、社稷之等外神皆繫之也。○注牢閑至氣成。○釋曰：云牢閑也者，有駁人養馬謂之閑，此養牛羊謂之牢，牢言閑見其閉也。云必有閑者，言牢是其牢，牢所以防禽獸觸齧，是其一物也。

享先王亦如之。〔疏〕享先王。○釋曰：上經天地外神已說，故此言享先王亦如之。亦繫于牢，芻之三月一時，是以充天牲，是其三月之義也。三年者各主一，所以云繫於牢之三月之意。宣三年公羊云：帝牲在于滌三月。何休云：滌，宮名，養帝牲三年之處也。云三月，謂一時節氣成。此經云繫于牢，芻之三月之意。又不繫之矣。三月者，鄭司農云：養牛羊曰芻，若犬豕則曰豢。又云繫牛羊，故鄭此云其角繭栗，亦得用其角目，如此象有角者，未充於郊牛之口，為親尊者，**凡散祭祀之牲，繫于國門，使養之。**散祭祀，謂司中、司命、山川之屬。鄭司農云：使養之，使守門者養之。〔疏〕凡散至養之。○釋曰：云散祭祀之牲，繫于國門，使守門者養之，故鄭但云使養之，使守門者養之者，門謂國門，司門之官。鄭司農云使守門者養之者，直言繫于國門，使養之，不言三月則或一句之內而已。不必一月也。案此上問于親，對父曰：繫牲則不必三月，其若祭祀養牲，案何對曰：違不過三月，近不過浹日。孔晁云：諸侯祭祀養牲，亦不過三月，近不得三浹日，孔晁云：遠牛羊豕之大祭之屬，則諸侯祭祀養牲，亦不得三月，近不得浹日。天子亦有大小之義者，此散祭祀亦可見日而已。○注散祭至養之。○釋曰：鄭知散祭祀謂司中、司命、山川之屬者，上文陽祀陰祀望祀皆云毛之，社稷四望已入毛之，祭內下云凡時祀，用牲物，其中無社稷四望，唯有天神司中司命，以上必帥山川以下，此散祭祀則上時祀之中也，故知散祭祀是司中以下，言之屬者，其中兼有林澤百物之等也。云國門謂城門，司門之官者，司門主王城十二門，而云司門之官者，謂是司門之下士。守門者，謂是十二門之官者，此官有史胥徒，今養牲者是，而言之，其實非司門自養，則先鄭云使守門者養之是也。**展牲，則告牷。**展，具也。具牲，若今時選牲也。充人主以牲體全具告。鄭司農云：展牲若今時選牲也。玄謂展牲之禮，口宗人視牲告充，眾牲告牲也。展牲，若今之近附近〔疏〕注鄭司至近之。○釋曰：先鄭以為選牲，後鄭不從者，若是選牲，當在牧人，牧人養既在繫養之下，乃言展牲，明非選牲，玄謂展牲若今夕牲也者，此舉漢法以況之，漢時祭祀前夕夕牲，案特牲禮，宗人視牲告充，亦謂祭前之夕牲時，云濯溉告潔，告充者，以其天子禮亡，故舉士禮，士用特牲告充之者，是引特牲禮，近之，故云近之。**碩牲則贊。**贊，助也。君牽牲入，將致之，助持之也。春秋傳曰：故奉牲以告曰博碩肥腯。〔疏〕碩牲則贊。○釋曰：上經文牲，時此經碩牲者，謂君牽牲入廟，卿大夫贊王，祭時有吉碩肥腯，此充人既是養牲之官，當助君牽牲入也。云博碩肥腯者，引之以證牲之大。○注贊助至肥腯。○釋曰：鄭知有君牽牲之禮者，祭義云：卿大夫贊幣而從，皆助祭者，卿牽之也。

云君牢牲犧皆君與大夫存天子有當於又引春秋傳者曰
此春秋左氏傳楚武王侵隨隨少師請追楚師季梁止之曰
天方授楚楚之羸其誘我也臣聞小之能敵大也小道大淫
又云今民餒而君逞欲祝史矯舉以祭臣不知其可也公曰
吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信對曰夫民神之主也是以
聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民
力之[redacted]存是其事也

地官司徒下

載師掌任土之灋以物地事授地職而待其政令任士者任其力勢所能生育且以制貢賦也物物色之以知其所宜之事而授農牧衡虞使職之

疏

載師至政令○釋曰此經與下經為目言任土之法者任其力勢所能生育即下經云廛里任國中之地以下是也云以物地事者之文是於任其力勢物色之知其生地者云宜任種云授地職者謂知地勢所宜而授之職事於地者云而待其政令者謂為其吏試貢知下采屬二十而一以下是○注任土至職之○釋曰云任士者任其力勢所能生育者方勢生育如下文物色是也云且以制貢賦也者地勢亦生育本以字民使百姓足君孰與不足故民九穀以出貢故云且以制貢賦也但地之所出非貢而已口率錢及軍法乃名賦以鄭并言賦者以其有地貢有出賦及雜物亦名賦故云賦也且為貢地貢亦名賦故云厥賦上上之等也云物色之以知其所宜之事者此言出於某都上以孝經援神契云五嶽藏神四瀆含靈五土出利以給天下黃白宜種禾黑墳宜黍麥蒼赤宜菽汙泉宜稻所宜惠多故勳云之毛也任畀人所云物地者據說形色布種所宜故二動穷六物地也云而授農牧衡虞使職之者既物地知所宜須有職事系大宰職九職皆主地以出貢山澤虞八材等亦主地以故說故知授地職中有此農牧衡虞之等但九職中若不農牧二者案小司徒職云分地域而辨其守施其職授守職文兵故授地守謂衡虞職謂九職此經無守唯有地職故鄭以地職中兼見衡虞之字也

以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地故書廛或作壇郊或為蒿稍或作削鄭司農云壇讀為廛廛市中空地未有肆城中空地未有宅者宅田宅宅田者以帶疏多也士田者以大夫之子得而耕之田也賈田者吏為縣官賣財與之田官田公家之所耕田牛田者以養公家之牛賞田者賞賜之田牧田者牧六畜之田司馬法曰王國百里為郊二百里為州三百里為野四百里為縣五百里為都杜子春云蒿讀為郊五十里為近郊百里為遠郊玄謂廛里者若今云邑里居矣廛民居之區域也里居也圃樹果蓏之屬季秋於中為場樊圃謂之園宅田致仕者之家所受之田也士相見禮曰宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣士讀為仕仕者亦受田所謂圭田也孟子曰自卿以下必有圭田圭田五十畝賈田在市賈人其家所受田也官田庶人在官者其家所受田也牛田牧田畜牧者之家所受田也公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其上大夫如州長四百里五百里其上大夫如縣正是以或謂二百里為州四百里為縣云遂人亦監焉家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也畺五百里王畿界也皆言任者地之形實不方平如圖受田邑者遠近不得盡如制其所生育賦貢取正於是耳以廛里任國中而遂人職授民田夫一廛田百晦是廛里不謂民之邑居在都城者與凡王畿中方千里積百同九百萬夫之地也有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫又以不易一易再易上中下相通定受田者三百萬家也四郊之內地居四同三十六萬夫之地也三分去一其餘二十四萬夫六鄉之民七萬五千家員不易一易再易一家受二夫則十在萬夫之地其餘九萬夫萊里也場圃地宅田也士田也賈田也官田也牛田也賞田也教田也凡者亦當受一夫爲則牛農人也定受田下一萬家也食貨志云農民戶一人已受田其家衆男為餘夫亦以口受田如比士工商家受田五口乃當農夫一人分餘夫在受地之中如此則十二竜以事入任百而餘夫以力出耕公邑甸稍縣都合若九十六同入百六上四為夫之地牧鄉宮室宅少涂巷又狹於三分所法六而得一焉以十入分之十三多之則井餘六百二十四萬夫之也通上中下十下家而受十三夫定受田二百八十八萬家地其在甸十萬五千家為六遂餘則公邑○畺直遷反錫直良反則術古支又音每賈皆古此同畿書也又地為于為支家力案文月長丁夫支使

以司監古暫反壺泮忍又若與音餘龍晉龍泮音 徒太起呂反下同如比徐方二反率音律又音類

【疏】以廛至畺地○釋曰此一經論任土之法以天子畿內千里中置國城四面至畺各五百里百里為一節封授不同今則從近向遠從國中為始也但自遠郊百里以內置六鄉七萬五千家自外餘地有此廛里以至牧田九等所任也云以公邑之田任甸地者郊外曰甸甸在遠郊之外其中置六遂七萬五千家餘地既九等之人所受以為公邑也但自此以至畿畺四面皆有公邑故據此而言也云以家邑之田任稍地者謂天子大夫各受采地二十五里在三百里之內也云以小都之田任縣地者謂天子之卿各受五十里采地在四百里縣地之內也云以大都之田任畺地者謂三公又親王子母弟各受百里采地在五百里畺地之中也者三百里地為稍者以大夫地少稍稍給之故云稍也四百里為縣者以四百里采地之外地為公邑主之者尊卑如稍正以司馬法不名四百里為縣也五百里為畺者以外謂至五百里盡遂故以畺言之○注役者至公邑○釋曰云故書畺或作疲已丁云鄭又子春等不發故書若以其壇與萬能義無所取故也鄭司農云墨而中空地來有律城中空地來有宅後劍不從若以井筆若墨縣然中里又謐為居不得為空地若空地何內有二十

而稅乎且司農又不釋里之與廛義異故後鄭以為民居之區域與孟子五畝之宅及遂人夫一廛一物解之也司農云民宅曰宅宅田以備盜麥也者司農意以宅本一夫受一區恐後更有子弟國中不容故別受宅田於近郊以補於處子鄰盡多故往居之後鄭不從者依士相見禮致仕者有宅在國宅在野二者依故稍宅與此宅田文同故不從者鄭從彼說大司農云士田者士大夫之子得而耕之田也後鄭不從者以此士字言之不得為大夫又禮記士之子不見處大夫之子免從矣不得為大夫子得而耕之田故後鄭從此士為仕仕謂仕大夫已二仕官稍田依孟子圭田解之司農云賈田者吏為轉官貢財貨之田後鄭不從者依周得之內云賈人者皆仕在官府史之屬受祿於公家何得復受田乎故後鄭以為賈人其家所受田也司農云官田者公家之所耕田後鄭不從者下云先知十一節據此士官田之等者官田足公家所耕何得有稅乎故後鄭以為牛又之等仕在官家人所受田地司農云牛田者以養公家之牛後鄭不從者若是義公家牛何得下文有從故後鄭亦為牛人之家所受田也司農云賞田者賞賜之田此即是官司勳云賞田一地故從鄭從之司農云牧田者牧六畜之田司農意此即牧人掌牲六牲者也後鄭不從牧若是牧人牧六牲則是公家牧收之

地何得下文皆徵乎故先鄭亦云牧人家人於受田也司農引司馬法之下有證經遠郊百里四百里為縣五百里為畺邦都一也無取於州與野之證遂引之耳子春云五十里為近郊後鄭義亦然故書序云周公既沒命君陳分正東郊成周禮注云天子之國五十里為近郊今河南洛陽相去則然是近郊五十里之驗也子春又云遠郊百里此與司馬法同故後鄭從之也表胡里名也案爾雅釋言云里邑也余云里者若但里居城邑之中故爾雅云里邑不謂謂里為邑故鄭云里居也云園樹果蓏之場者此謂田首之界家有二畝半以為井廛疏雖者故得種樹果蓏之所云季秋於中為場者七月詩云九月築場圃是也云樊圃當之圃者大宰九職有園圃毓草木并閒言之詩折柳樊圃故云樊圃謂之園也引士相見者故先鄭以為宅田為民宅之義也云士讀為仕者後鄭之意畢王終不取物大夫故彼從仕官之仕云所謂圭田也者所謂王制夫圭田無任職是發法稅是田無稅入天子法故若無任此是周法故有近郊十一而稅引孟子者鞿圭田如大夫士皆有之義也云賈田已下至畜牧者之家於役田也若皆是不從司農之義云公邑謂六遂餘地者試見六鄉之外有九等之田無公邑之委云天子使大夫治之者以其田等公邑非如遠又非采地不見有王治之以司馬法

云二百里曰州四百里曰縣宰之故知天子使大夫治之也以有此以外皆然若以大宰九賦有邦甸家稍邦都之賦非采地是公邑可知又三百里以外其地從賞三等采地所受無食故邦九十三國明自外皆是餘地為公邑也若然是公邑之地有四等也云二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正者此均司馬法二百里曰州四百里曰縣而言則夫二百里向外有四百里二百里為一筍故二百里二百里大夫治之尊卑如州長中大夫地四百里五百里宰卑如縣正下大夫也云是以或謂二百里為州四百里為縣六者此遂據司馬法而言無正文約殘故同說詩或又言天以役之也云遂人六豐隱者宗遂人云掌野鄉云郊外野大總言之則自百里外置六遂為野自百里外至五百里畿皆曰野是以從丁又六夫司有走六云而言以達于畿但鄉遂及公邑皆為肃以法是以遂人亦臨移云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地者兆從有家邑小都大都之文小司徒有同任為甸四何為稍四縣為都稍採縣入天子而言此總據采地大小而言則家邑二十五里大都百里通治溝洫及澮而言也云王子弟所食邑也者王子弟者據春秋之義兄言弟者皆王之同母弟則百采與王之庶子與公同食百里地在畺稍號若與卿同食五十里地在縣之

疏者與大夫同食二十五里地在稍故在下別言工子弟疏食邑云皆言任者地之形實不方如遠者上經注任士者任其力勢所能生育彼言土故云任言任其生育此經皆畢言任彼以物其曲直高下形實解之言任義得兩含也云受田邑者遠近不得盡如制制者地既不可方平如圖明受田受邑者不得盡如制還是處也云其所生育賦貢取正於是耳者此鄭還釋任義亦直任其形實兼稅任其生育貢賦承正也是以上注云任其生育且以制貢賦也云以廛里任國中不遂人職受民田夫廛田百畮引之者證破司農謂廛為空地故云是廛里不謂民廛之邑居在都城者與言正是民之邑居在都城者解之也云凡王畿內方千里者據大司徒大司馬皆云王畿千里而言也云王畿百同者王畿千里開方之方千里為方一百里者百百里為一同故云積百同九百萬夫之地也者方一同百成成九百夫十成九千夫百成九萬夫百同故九百萬夫也云有山陵林麓川澤溝瀆城郭郭宮室塗巷三分去一餘六百萬夫者大司徒注積石曰山大阜曰陵注瀆曰川水鍾曰澤爾雅釋山山足曰麓此濱非四瀆之溝亦非田閒廣深四尺之溝直是通水之瀆也城謂方十二里郭謂郛郭宮室謂城郭之內一宮謂民宮室塗巷謂城內也經九緯及民閒衢巷之等三分去一謂九百萬夫

之中三分去一故云餘六百萬夫也案洛邑千里之中山林之等多於平地而鄭以二分去一據大較而言也云又以田不易一易再易上中下相通者此相通三家受六夫之地也云定受田者三百萬家也者亦據六百萬夫相通而言也云案鄭之此地居四同三十六萬二夫之內也者以其遠郊百里內置六鄉四面扼距二百里二二而四故四同每同有九萬夫四九三十六故知三十六萬夫之地云二分去一其餘二十四萬夫者前文總計畿內方千里三分去一此更據內同之內山陵之等二分去一故其除二十四萬夫也云六鄉之民七萬五千家者然則萬二千五百家六鄉故七萬五千家云遂不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地者此亦據通而言也云其餘九萬夫者據二十四萬夫除十五萬夫故給九萬夫也云廛里已下至半農人也鄭意九者未畢各整萬家以大抵九者各為萬家解之據整數而言斗云亦通受一夫為者其中亦有不易一易再易相通而各受一夫焉云半農人也者農人相通各受二夫之地此受一夫故云半農人也云定受田十二萬家也者此鄭總計六鄉七萬五千案此九百二夫為一夫九萬為四萬五千四萬五千添七萬五千為十二萬夫據實受地為定畝故云定也云食貨志云農民戶一人已受田其家數男為餘夫亦以口受田如此引

之者皆六鄉七萬五千家家為七夫為前餘子弟多三十者有室其合受地亦與正夫同故遂人云夫一廛田百畮餘夫亦如之是其餘家男為餘夫亦以口受田如正夫之比類若依案孟子云圭田五十畝餘夫二十五畝彼餘夫與正夫不同者彼餘夫是年二十九已下未有妻受口田畝二十五若三十有妻則受夫田百畝故鄭注內則云三十受田給征役鄉大夫注亦云有夫有婦乃成家何休亦云一夫一婦受井田百畝云士工商家受田五口乃當農夫一人者此謂士與工商之家丈夫成人受田各受一夫則上云半農人者是也其家內無丈夫其餘家口不得如成人故五口乃當農夫一人矣云今餘夫在遂地之中者謂百里內置六鄉以九等受地皆以一夫為計其地則盡王於餘夫無地可受則六鄉餘夫等並出耕在遂地之中百里之外其六遂之餘夫並亦在遂地之中受田矣故總云今餘夫在遂地之中也云如此則士工商以事入在官而餘夫以力出耕公邑者業食貨志士農工商四民有業學以居位曰士闢土殖穀曰農作巧成器曰工通財鬻貨曰商聖王量能授事四民陳力受職技務無曠士又云農民戶一人已受田其家衆男為餘夫亦以口受田如此又云士工商家受田五口乃當農夫一人此謂平士可以為法又見齊語管子對桓公亦云昔者聖王處士以

閒燕處工就官府處商就市井處農就田野皆云少而習焉其心安焉據此二文皆有四民但民農已若卜鄉遂公邑受地故此雖說士工商三者也其身得祿免農其子不免農故禮記問士之子長曰能耕矣大夫已上之子則免農矣故禮運云大夫有田以處其子孫然士既有祿防及子弟故其家田亦五口乃當農夫一人也其工商比農民為賤故其家人亦五口乃當農夫一人此了商有則與卜實人鄙役貢人仕在官若府吏但其名耳此不商有事時負為官所使故云以事入在官云餘夫以力出耕公邑者遷是五口之內有夫夫非士工商之身即曰餘夫百里內既置六鄉及九等無地可居故如亦出耕公邑也云甸稍縣都合居九十六同入百六十四萬夫之地者經有任甸稍縣都遠郊之內三入六鄉與九等故此特據甸地已外至五百里但王畿千里總註有百同已取四同為百里內故餘有九十六同同有九萬夫百同則九百萬夫其中皆四同三十六萬夫故餘為九十六同八百六十四萬夫之也也云與郭宮室塗少然巷又按著鄭欲郛於三分所去而存二之貧但百里之外縣有公邑來也成郭宮室比百里之內為狹少耳云於三分所去六而有一焉故十八分之十三率之者但百里之內則三分所去六不存一分於此三分所去之中六內而存取其一則十八分定十三

卒之是也言十八分之十三卒之者若不六而有一同十八
分之三六一八去一分有十二有合於所去六中存一取其一
以益十二以所去者五所存者十三故云十八分之十三卒
之也寡不易既明註十八分之十三律之何謂郊荅曰以鄉之
民上地家百畝萊易家二百畝再易家三百畝中地家百畝萊三
夫六百以六遂之民上地家百畝萊五十畝中地家百畝萊
百畝下也家百畝萊二百畝得通三夫而六百五十畝以三
分法一之法當餘十二以三分所去五十夫而六百五十畝去一乃
得十二若據此而言則於三分所去六而存一雖獲上地有
萊五十畝指獲六夫受十三夫地而言今言城郭以治巷處中出此
有一遠郊外上地有萊五十畝故言於城郭以治巷處中出鄭
意遠焉云則其餘六百二十四萬夫之地通上中下六家而
萊也二夫定受田二百八十八萬家也若三分所去六而存
受十二夫於同上計之先取九十同更別借取九十丁寫添為
一之法則於同上計之先取九十同三率之所賜者百三十所去者五
百八十同是十八分之十三率之所賜者百三十所去者五
十向者借半今以自三十中置半餘有六十五同存有六六
同未分於六同將取十二同除六為十八同三分所去有
而存一分十得三所去者五同借十二同是三分所借去一二
分令還也以二分則十三同中取十二同還也八同得四分同

同者分為九萬夫選地六萬夫得二萬夫將此四同三萬夫
添前六十五同為六十九同三萬夫又一同九萬夫取六夫
十同六九十五十四萬五百四十萬夫通前九萬夫為八十萬夫
九九八十一又為八十一萬夫通前三萬夫為八十四萬夫
又添十五百四十萬夫三萬夫又九同八十四萬夫
分之十二率之則其餘六為八百二十四萬夫之地故云上中下
地家百畝萊五十畝中地家百畝萊百畝下地家百畝萊二
百畝六家受十二夫者以上地有萊五十畝三夫受二
六夫半六夫受十三夫則六十萬家受田者二百八十八萬家也
者以六家受十三則六十萬家受百三十萬夫百二十萬
家受二百六十萬夫之地又倍之二百四十萬家受五百二
十萬夫之地餘有四十八萬家於上借十二萬家為六十萬
家五分借一發數計之則六十萬家受百三十萬夫之地
家是分五分除一則六萬十萬家除十二餘有四十八萬家
向五分借一令還五分除一六十除十二餘有一百四十八萬夫
在地五分除一百三十除二十六萬夫餘有一百四萬夫
地在將此四十八萬家添前二百四十萬為二百八十八萬家
家又將此一百四萬夫添前五百二十萬夫總為六百二十四萬夫
十四萬夫矣云其在甸七萬五千家為六遂餘則公邑者鄭
總計畿內遠郊之外更計二百里之中若以三百里相對已
外封三等采地采地多說必別不定不可計其六遂與六鄉

多■■之以其六遂家數與六鄉相似但六鄉之內餘地有
九等所居六遂餘地無九等故以餘地為公邑也但邦甸千
里雖民所止者東都地中言之東西雖有平地至於二面山
林■有余鄭所計雖二分去當有二分平土乎且六鄉之民
雖可以數計之其九等之地豈各萬夫為定
者但鄭欲以開悟後人聊以整數為法耳凡任地國宅

無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三
甸稍縣都皆無過十二唯其漆林之征二十
而五

征稅也言征者以其國政也鄭司農云任也謂任土宅以起稅所也國宅城中宅也無征無稅也故書漆
林為家林杜子春云當為桼桼林謂國宅凡官所有宮室吏
所治者也周稅輕近而重遠近者多役也園廛亦輕之者廛
無穀園少利此古之宅必樹而畝【疏】曰凡任至十而五○釋
圃場有瓜○漆本又作桼音七曰上經言任地所在此
經言地稅多少不同之事云國宅無征者征稅也謂城內官
府治處無稅也云園廛二十而一者園即上經場圃任園地
廛即上經里任也自此已下言之者以其出稅可以也云
近郊十一者即上經宅田士田賈田任近郊者云十而
郊也云遠郊二十而三即上經官田牛田賞田牧田任遠郊
之地也云二十而稅三也云甸稍縣都皆無過十二者即上經
公邑之田任甸地已下至任疆地同處皆無過十二而稅二但
此四處出稅不同據上文直言公邑之民任甸地則甸地之
中兼有六遂并家邑并采地上文雖言家邑小都大都三等采
地為井田助法不見公邑者以公邑下皆有公邑故上注云
自此已外皆然若然則此云十二者於三等采地而言以其
鄉遂公邑皆為夏之貢法故也云漆林之征二十而五者此
之三等為輕近重遠法此漆林之稅特重以其漆林自然所
生非人力所作故也○注征稅至有成○釋曰司農云國宅
城中宅也無征無稅也者先鄭意廛既為空地民宅則此
國宅城中宅謂民宅也後鄭不從者後鄭意以廛里既為民宅則此
宅則此國宅亦民宅是以為官府治事處經之云國宅凡
官所有宮室吏所治者也者吏即卿大夫決事則征人云外有
九室九卿治之是也故無征也云周稅輕近而重遠近者多役
也者以其城內及城外近城者給公家使役多於稅上輕而
優之遠城者役少故於稅上重而苦之故不任十一而稅雖
近郊之內當十一耳云園廛亦輕之者廛無穀園少利也者
以其廛則五畝之宅在國中則孟子云五畝之宅樹之以桑
者是宅無穀也園少利者若此園則百畝田半家各二畝半以

為井竈葱韭及瓜是民少利故亦輕之云古之宅必有樹即孟子桑麻是也云盧場有瓜若是信南山詩云中田有廬疆場有瓜鄭云中田田中作廬以便其事於其畔種瓜成又入其稅天子者引漢法以為況畝之皇祀是其國廛皆有稅之事也其義第五引稅今春秋公羊說十一而稅過於十一大桀小桀藏於十一大貉小貉十一稅天子之王十一行而頌聲作故周禮國中園廛之賦二十而稅一近郊十二一遠郊二十而三有軍旅之歲一井九夫百畝之賦出禾二百四十斛芻秉二百四十斗米十六斗案公羊十一稅遠近無差漢制收租田有上中下與周禮同義玄之聞也周禮制稅法輕近而重遠者為民城道溝渠之役近者勞遠者逸故也其授民田家所養者多與之美田所養者少則與之薄田其調均之而已故可以為常法漢無授田之法富者美且多貧者薄且少美薄之收不通相倍蓰而上中下也與周禮同義未之思也又周禮六篇無云軍旅之歲一井九夫百畝之稅出禾秉芻缶米之事可以得此言乎若然周稅法據王畿公羊稅法據諸侯邦國因諸侯邦民無遠近之差者以其國地狹少役賦事暇故無遠近之差也

凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征

鄭司農云宅不毛者謂不樹桑麻也里布者布參印書廣二寸長二尺以為幣貿易物詩云抱布貿絲抱此布也或曰布泉也春秋傳曰買之百兩一布又廛人職掌斂市之次布總布質布罰布廛布孟子曰廛無夫里之布則天下之民皆說而願為其民矣故曰宅不毛者有里布民無職事出夫家之征欲令宅樹桑麻民就四業則無稅賦以勸之也故孟子曰五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛不知言布參印書者何見舊時說也玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉空田者罰以三家之稅粟以共吉凶二服及喪器也民雖有閒無職事者猶出夫稅家稅也夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦給繇役○繇劉音遙徐才當反首畝之音稅令力呈反以衣於既反下同閒音閑

疏凡宅至之征○釋曰以草木為地毛民有五畝之宅廬舍之外不樹桑麻之毛者罰以二十五家之稅布罰口率出泉漢法口百二十也云凡田不耕者出屋粟者夫三為屋民有百畝之田不耕藝種作者罰以三家之稅粟云凡民無職事者出夫家之征者此則大宰閒民無常職轉移執事之人雖不事當家田宅無職賦稅仍使出夫稅家稅之征以勸之使樂業也○註鄭司至繇役○釋曰先鄭云不毛者謂不樹桑麻孟子之等也云里布至抱此布此說非故先鄭自破之也云或曰布泉以下至廛布此說合義也云春秋傳曰買之百兩一布此昭公二十六年左氏傳文案彼文齊侯以師欲納昭公申[redacted]從女賈以幣錦二端以適齊師謂子猶之人高齮能貨子高氏後高齮以錦示子猶子猶欲之齮曰魯人買之百兩一布杜註云言魯人買此甚多布陳之以百兩為數杜以為布為衆不為布泉此先鄭以彼布與此布及外府邦布皆以為泉與杜義異也云廛人職掌斂市之次布已下彼注先鄭云次布列肆之稅布總布後鄭云總謂如租稯之總總布謂守斗斛銓衡之布質布謂質人所罰犯質劑者之布罰布者謂犯市令者之泉也廛布者[redacted]諸物邸舍之稅說抱布諸布皆是泉故引以為證也引孟子廛無夫里之布云云謂口率出泉宅不毛無一里之罰也天下民皆說為之民矣云欲令民就四業雖稅之賦以勸之者案閭師云業畜也耕也藝也或以四時之業也玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉者以一及司農之義空田者罰以三家之稅粟者以夫三為屋以一夫解二至也云以共吉凶二服及喪器者案鄭云比云吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射器州共賓器鄉共吉凶禮器但射器賓器等為國行禮故出官物為之惟吉凶為二服故及喪器據民自其用不同故出官物故此官物上禁之此罰物為之故葬唯據世二事而言也云夫稅者百畝之稅知者以家稅為士徒故知是一夫之田所稅粟也云家稅者出士徒車輦給繇役知者案縣師云若將有軍旅會同作其眾庶及馬牛車輦故知家稅是士徒車輦也趙商問載師職凡宅不毛乃罰以一里布田不耕者罰以屋粟商以不耕其罪莫重宅不毛其罰當輕宅不毛乃罰以二十五家之布不耕但罰之三夫之稅粟未達罰之云為之有輕重之差敢答此法各當罰其事於當其有故何以假輕重乎

以時徵其賦

疏以時徵其賦○釋曰閭師徵斂六鄉之賦貢遂師職六遂已外之賦貢自有常官但徵斂至重以歲師既掌九職內外事因亦徵其賦也至於左右里布屋粟以及閒民夫家九賦及九貢則此賦貢含有也之征亦何數也

閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦

國中及四郊是所主數六鄉之中自廛里至遠郊也掌六畜數者農事之本也賦謂九賦及九貢

疏閭師至其賦○釋曰閭師職數而是內之

[illegible]中及四郊之人民及六畜之數以貢人[illegible]之數[illegible]閭師[illegible]之本故須知數也云以任其力者[illegible]以人民六畜[illegible]使其力也云以待其政令者[illegible]政令[illegible]云以時徵其賦者[illegible]賦貢所徵[illegible]以時[illegible]

[illegible]云國中及四郊[illegible]人[illegible]以下[illegible]六鄉[illegible]中及四郊之[illegible]里至[illegible]也云[illegible]七萬五千家[illegible]牛羊豕犬雞[illegible]農事[illegible]是人之[illegible]貢[illegible]以為用[illegible]入農[illegible]之[illegible]

以[illegible]賦[illegible]云賦者[illegible]故知[illegible]中[illegible]大宰[illegible]九賦[illegible]之[illegible]大宰九職之貢[illegible]下文[illegible]

任民。任農以耕事，貢九穀；任圃以樹事，貢草木；任工以飭材事，貢器物；任商以市事，貢貨賄；任牧以畜事，貢鳥獸；任嬪以女事，貢布帛；任衡以山事，貢其物；任虞以澤事，貢其物。

[illegible]疏[illegible]以九[illegible]任至其物○釋曰案大宰[illegible]九職[illegible]萬民[illegible]有功[illegible]民[illegible]九穀[illegible]以耕事貢九穀[illegible]任圃以樹事貢草木[illegible]大宰[illegible]任工以飭材事貢器物[illegible]任商以市事貢貨賄[illegible]任牧以畜事貢鳥獸[illegible]任嬪以女事貢布帛[illegible]任衡以山事[illegible]山澤所出物[illegible]

山不損[illegible]見山中可以[illegible]川林[illegible]此文次第與大宰不同者[illegible]九職[illegible]閭民[illegible]有臣妾及閭民[illegible]以[illegible]山澤[illegible]其分[illegible]為一[illegible]山澤[illegible]貢不同[illegible]民[illegible]百草[illegible]

凡無職者出夫布。

[illegible]疏[illegible]凡無[illegible]○釋曰[illegible]凡此[illegible]即大宰[illegible]閒民[illegible]無職[illegible]出夫布者[illegible]一夫[illegible]云出夫布[illegible]無職者[illegible]大夫[illegible]云凡[illegible]大家[illegible]

[illegible]即大[illegible]凡任民[illegible]九職[illegible]八貢[illegible]九賦[illegible]

凡庶民不畜者祭無牲，不耕者祭無盛，不樹者無椁，不蠶者不帛，不績者不衰。

[illegible]疏[illegible]不畜[illegible]○釋曰云[illegible]人[illegible]不得衣帛○衰[illegible]

回反下同

經065-249

……若田人五畝之宅……今宅不毛……以里布……
又無五寸之……云不蠶者不帛……
可以衣帛以不蠶故身不得衣帛云不績者不衰……
得布其喪服以布為之故婦人不績其麻者……
衰衰以……罰之也

縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域，而辨其夫家人民田萊之數，及其六畜車輦之稽。三年大比，則以攷羣吏，而以詔廢置。

[illegible]

疏……郊里……中六鄉之民也從外向內而說之……若從邦國至六遂……而辨其夫家人民田萊之數者夫家猶言男女人民……不耕者之萊……云及其六畜車輦之……若六畜馬牛羊豕犬雞車所以……稽計也……三年大比則以攷羣吏而以詔廢置者……古者亦三年一大案比戶口……以詔告在上有功者置之……[illegible]

若將有軍旅會同田役之戒，則受法于司馬，以作其衆庶及馬牛車輦，會其車人之卒伍，使皆備旗鼓兵器，以帥而至。

[illegible]

凡造都邑，量其地，辨其物，而制其域。

[illegible]

以歲時徵野之賦貢。

[illegible]

遺人掌邦之委積，以待施惠；鄉里之委積，以恤民之囏阨；門關之委積，以養老孤；郊里之委積，以待賓客；野鄙之委積，以待羈旅；縣都

之委積以待凶荒委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也職內邦之移用亦如此也皆以餘財共之少曰委多曰積

[illegible]

○釋曰此官主邦之委積以恤民之艱阨者此下數者皆[illegible]

[illegible]

凡賓客會同師役掌其道路之委積

五十里言積相對而言若散文則委亦曰委委人注云薪芻亦曰委是也云艱阨猶困乏也者案書傳云行而無資謂之乏居而無食謂之困

凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積廬若今野候徙有庌也宿可止宿若今亭有室矣候館樓可以觀望者也一市之間有三廬一宿○庌劉音雅

疏「凡賓」至「有積」○釋曰[illegible]

凡委積之事巡而比之以時頒之

疏注云小人[illegible]

附釋音周禮註疏卷第十三

附釋音周禮註疏卷第十四

鄭氏註　賈公彥疏

均人掌均地政，均地守，均地職，均人民牛馬車輦之力政。政讀爲征。地征謂地守地職之稅也。地守，衡虞之屬。地職，農圃之屬。力征，人民則治城郭涂巷溝渠，牛馬車輦則轉委積之屬。○政音征，出注下同。輦，力展反。

疏 [illegible]

凡均力政以歲上下。豐年則公旬用三日焉，中年則公旬用二日焉，無年則公旬用一日焉。[illegible]

疏 [illegible]

[illegible]

凶札則無力政，無財賦，[illegible]

疏 [illegible]

不收地守地職，不均地政。[illegible]

疏 [illegible]

三年大比則大均。[illegible]

疏 [illegible]

師氏掌以媺詔王。[illegible]

疏 [illegible]

以三德教國子：一曰至德，以爲道本；二曰敏德，以爲行本；三曰孝德，以知逆惡。[illegible]

教三行：一曰孝行，以親父母；二曰友行，以尊賢良；三曰順行，以事師長。[illegible]

疏 [illegible]

有公卿大夫之子弟者此經直言國子案禮記王制云春秋
教以禮樂冬夏教以詩書下文云王大子王子羣后之太子
其大夫元士之適子皆造焉故知國子之中有卿大夫之子
也鄭不言王大子及元士之適子者略言之其實皆有王子
子惟言大子適子不言弟鄭知兼有弟者大司樂及此下文
皆云教國子弟連弟而言故鄭兼言弟也云師氏教之而世
子亦齒焉學君臣父子長幼之道者此約文王世子文也案
彼云行一物而三善皆得者惟世子而已其齒於學之謂也
故世子齒於學國人觀之曰將君我而與我齒讓何也曰有
父在則禮然然而衆知父子之道矣其二曰將君我而與我
齒讓何也曰有君在則禮然然而衆著於君臣之義也其三
曰將君我而與我齒讓何也曰長長也然而衆知長幼之節
矣是也子與國人學生齒焉之事案此經有至德敏德孝德
老子亦有三等之德案老子道經云道可道非常道河上公
云謂經術政教之道非自然長生之道常道當以無爲養物
無事安民含光藏暉滅迹匿端不可稱以道又案德經云上
德不德是以有德河上公注云上德大古無名號之君德有
無上故言上德不德言不以德教民因循自然其德不形故
言不德也是以有德者也又云下德不失德是以無德注云下
德謂號謚之君德不及上德故言不失德以其德見其功稱

是以謂之無德又云失道而後德失德而後仁失仁而後義
失義而後禮注云道衰德化生德衰而仁愛見仁衰而忿爭明
義衰而聘行玉帛又案老河紀堯同皇道帝德非賢所□又
中候義明云洞五九禮閼鄭注云閼止也言五帝後洞三
王之世其合各九百歲以禮止為也案此諸文言之此至德爲
覆燾持載含容之德同於天地與老子常道及上德不德爲
一物皆是燧皇已上無名號之君所行故河上公云上德無
名號之君所行也此敏德則老子云可道之道非常道下德
不失德之德亦一也故河上公云政教經術有名號之君所
行以其三皇五帝爲政皆順仁義順時敬節云敏德仁義順
時也若然老子云夫道不失而有德失德而有仁者是三皇行可
道之道五帝行下德不失德之德即堯云皇道帝德亦闕此
道德於此經同爲敏德其三王同行孝德耳其老子又云
失德而有仁失仁而有義失義而有禮禮專據三王之時故
云洞五九禮閼鄭君云堯舜率仁義在禮前德後刑五帝與三王俱
有仁義故禮記云堯舜率天下以仁而民從之又云禹立三
年百姓以仁遂焉是以仁義闕在五帝三王之間者也若然
禮記注云今之世及古之道謂不行今之法全行古之道
故非之也

居虎門之左司王朝　虎門路寢門也王日視朝於路寢門外畫虎焉以明

勇猛於守宜也。司，猶察也。察王之視朝，若有善道可行者，則當前以詔王。○前直遐反，注及下皆同。【疏】居虎至王朝○釋曰：言師氏之官既知三德三行，故居路門之左畫虎之處，司察王朝，若有善事可行者，則前告王有所改爲也。○注虎門至詔王○釋曰：鄭知虎門是路寢門者，以其路寢朝及庫門外之朝非常朝之處，司士所掌路門外是常朝日所朝之所，且云司王朝，明據此朝，故鄭以路寢門外解之。此即上文以美詔王之義也。

掌國中失之事，以教國子弟。教之者，使識舊事也。中，中禮者也。失，失禮者也。故書中爲得。杜子春云：當爲得，記君得失，若春秋是也。○中，丁仲反，注中中禮者同。杜音得。【疏】掌國至子弟○釋曰：[illegible]

凡國之貴遊子弟學焉。貴遊子弟，王公之子弟。遊，無官司者。杜子春云：遊當爲猶，言雖貴猶學。[illegible]【疏】凡國至學焉○釋曰：[illegible]

凡祭祀、賓客、會同、喪紀、軍旅，王舉則從。[illegible]【疏】[illegible]

聽治亦如之。[illegible]【疏】[illegible]

使其屬帥四夷之隸，各以其兵服守王之門外，且蹕。兵服，旃布弓劍不同也。門外，中門之外。蹕，止行人不得迫王宮也。故書隸或作肆。鄭司農云：[illegible]○蹕音畢。【疏】使其至且蹕○釋曰：云使其屬者，即師氏下有屬官上士二人并有府史胥徒之等，使此人帥四夷之隸，若秋官蠻隸之等，各使四夷之隸以其本國之兵服，以守王之門外，以衛王，并使蹕止行人，故云且蹕也。○注兵服至爲肆○釋曰：云兵服旃布弓劍不同者，四夷各有其方，[illegible]東方南方其服布，西方北方其服旃[illegible]

朝在野外，則守內列。內列，蕃營之在內者也。其屬亦帥四夷之隸守之，如守王宮。【疏】朝在至內列○釋曰：云朝在野外，即上文諸侯會同在野外也。○注內列至王宮○釋曰：云內列蕃營之在內者，謂若司戈盾云及舍設藩盾，若中黨則樹戟云云，野舍之藩禁，上文云使其屬帥四夷之隸守之，故云其屬亦帥四夷之隸守之，如守王宮也。

保氏掌諫王惡。諫者，以禮義正之。文王世子曰：保也者，慎其身以輔翼之，而歸諸道者也。【疏】保氏掌諫王惡○釋曰：以其保氏掌養國子以道藝，又掌諫王惡，故與師氏同在此也。○注諫者至者也○釋曰：云諫者以禮義正之者，謂以禮義諫王惡，以正王之事。引文王世子者，證保氏是保安之義，故使保其身，而歸諸道也。

而養國子以道，乃教之六藝：一曰五禮，二曰六樂，三曰五射，四曰五馭，五曰六書，六曰九數。

乃教之六儀：一曰祭祀之容，二曰賓客之容，三曰朝廷之容，四曰喪紀之容，五曰軍旅之容，六曰車馬之容。養國子以道者，以師氏之德行審諭之，而後教之以藝儀也。五禮，吉凶賓軍嘉也。六樂，雲門、大咸、大韶、大夏、大濩、大武也。鄭司農云：五射，白矢、參連、剡注、襄尺、井儀也。五馭，鳴和鸞、逐水曲[illegible]

君表舞交衢逐禽左六書象形會意轉注處事假借諧聲也九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕桀句股也祭祀之容穆穆皇皇賓客之容嚴恪矜莊朝廷之容濟濟蹌蹌喪紀之容涕涕翔翔軍旅之容闞闞仰仰車馬之容顛顛堂堂玄謂祭祀之容齊齊皇皇賓客之容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻車馬之容匪匪翼翼○馭音御下同文及注同闞羊鑒反下同差初宜反注同羊真反縛本又作縛同重直龍反夕音的又作汐字同上子禮反又子禮反纍力追反顛丁田反暨其器反又音既詻五格反又五百反

【疏】而養至數也○釋曰此道即上師氏三德三行故鄭云以道氏之德行審諭之乃教之六藝已下云乃教之六儀者以其保氏以師氏之德行審諭王以之養國子世子以保氏之義諭之亦以六藝六儀也不云保氏以師氏之道以六藝六儀之少可知故鄭云五禮吉凶賓軍嘉大宗伯文六樂雲門已下大司樂文先鄭云五射白矢已下無正文或先鄭有所見或以義而言之云白矢者矢在侯而貫侯過見其鏃白云參連者前放一矢後三矢連續而去也云剡注者謂羽頭高鏃低而去剡剡然云襄尺者臣與君射不與君並立讓君一尺而退云井儀者四矢貫侯如井之容儀也云鳴和鸞者和在式鸞在衡案韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應先鄭依此而言云逐水曲者謂御車隨逐水勢之屈曲而不墜水也云過君表者謂若毛傳云褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸間容握驅而入轚則不得入又云舞交衢者衢道也謂御車在交道車旋應於舞節云逐禽左者謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射之人君自左射故毛傳云故自左膘而射之達于右腢爲上殺又禮記云佐車止則百姓田獵是也云六書象形之等皆依許氏說文云象形者日月之類是象日月形體而爲之云會意者武信之類是也人言爲信止戈爲武會合人意故云會意也云轉注者考老之類是也建類一首文意相受左右相注故名轉注云處事者上下之類是人在一上爲上人在一下爲下各有其處事得其宜故名處事也

云假借者令長之類是也一字兩用故名假借也六曰云諧聲者即形聲一也江河之類是也皆以水爲形以工可爲聲但書有六體形聲實多若江河之類是左形右聲鳩鴿之類是右形左聲草藻之類是上形下聲婆娑之類是上聲下形圃國之類是外形內聲闕闠衡銜之類是外聲內形此聲形之等有六也依鄭義案孝經緯援神契三皇無文五帝已下始有文字故許者多以蒼頡爲黃帝史而造文字起在黃帝於後滋益而多者也云九數者方田已下皆依九章算術而言云今有重差夕桀句股也者此漢法增之馬氏注以爲今有重差夕桀夕桀亦是算術之名與今數異今九章以句股替旁要則旁要句股之類也云祭祀之容穆穆皇皇以下皆是先鄭以意所解不依經典故後鄭不從後鄭云祭祀之容齊齊皇皇賓客之容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔已上若少儀文喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻已上禮記玉藻之文車馬之容匪匪翼翼亦少儀文故鄭少儀注還引此六儀以證彼也

凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬守王闈闈宮中之巷門○闈音韋

【疏】凡祭至王闈○釋曰言亦如之也上與師氏同從王之事其屬守王闈者亦謂在國其師氏守中門之外此保氏守王闈門

司諫掌糾萬民之德而勸之朋友正其行而強之道藝巡問而觀察之以時書其德行道藝辨其能而可任於國事者朋友相切磋以善道也強猶勸也學記曰強而弗抑則易巡問行問民間也可任於國事任吏職○強其丈反注同易以豉反

【疏】司諫至事者○釋曰以時書其德行道藝者此萬民所習即大司徒所云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任卹德行也又云三曰六藝禮樂射御書數此道藝也云辨其能而可任於國事者案鄉大夫職云興賢者能者賢謂行能謂道藝既辨其能則賢亦辨其能可知也言賢者既辨其能則賢有自然亦辨之可知也○注朋友至吏職○釋曰案鄭注論語同門曰朋同志曰友則朋其在學者切磋以道義故勸萬民爲友朋則君子所云守皆相助出入相友若同故鄭云切磋以善道也云任吏職者案鄉大夫所衆者謂即民之秀德行道藝云辨其能爲吏職者

善有行謂以入治之者若然在吏職者謂使爲比長閭胥族師之類是也**以考鄉里之治以詔廢置以行赦宥**因巡問勸強萬民而考鄉里吏民罪過以告王所當罪不○行下孟反

〔疏〕注因巡至罪不○釋曰司諫考鄉里之治者由上巡問觀察萬民可知吏民善不也云而考鄉里吏民罪過者以巡問觀察萬民則知吏之治不故處罪吏民物言之

司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之衺惡謂侮慢長老語言無忌而未麗於罪者過失亦由衺惡酗酒好訟若抽拔兵器誤以行傷害人麗於罪者誅誅責也古者重刑且責怒之未即罪也○衺似嗟反酗況具反好呼報反

〔疏〕注衺惡至救之○釋曰云衺惡謂侮慢長老語言無忌而未麗於罪者此據下文三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石之罪[illegible]

凡民之有衺惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空罰謂撻擊之也加明刑者去其冠飾而書其衺惡之狀著之背也嘉石朝士所掌在外朝之門左使坐焉以恥辱之既而役諸司空坐役各有日數

〔疏〕凡民至司空○釋曰此一經論衺惡之罪[illegible]云罰謂撻擊之也者[illegible]云加明刑者去其冠飾而書其衺惡之狀著之背也者[illegible]云嘉石朝士所掌在外朝之門左者[illegible]役諸司空者以其司空主役作之事故也云坐役各有日數者案大司寇云重罪旬有三日坐朞役其次九日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月役其下罪三日坐三月役是其坐役之數也

其有過失者三讓而罰三罰而歸於圜土圜土獄城也過失近罪晝日任之以事而收之夜藏於獄亦如明刑以恥之不使坐嘉石其罪已著

〔疏〕注圜土至已著○釋曰此經論過失近罪者以其三讓乃罰三罰乃歸於圜土圜土謂獄城[illegible]云過失近罪者[illegible]云晝日任之以事而收之夜藏於獄者[illegible]云亦如明刑以恥之者[illegible]云不使坐嘉石其罪已著者[illegible]

凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠天患謂災害也節旌節也施惠賙恤之

〔疏〕注天患至恤之○釋曰天患[illegible]及疫病之[illegible]遊道路者[illegible]用旌節[illegible]

調人掌司萬民之難而諧和之難相與爲仇讎諧猶調也

〔疏〕調人至和之○釋曰此一經與下經爲總目言萬民之難者下經是也[illegible]

凡過而殺傷人者以民成之過無本意也成平也[illegible]

〔疏〕[illegible]

平也[illegible]和諧之。○注過無至之[illegible]

[illegible]

[illegible]鳥獸亦如之[illegible]

[illegible]凡和難父之讎辟諸海[illegible]

外兄弟之讎辟諸千里之外從父兄弟之讎

不同國君之讎眡父師長之讎眡兄弟主友

之讎眡從父兄弟[illegible]

[illegible]疏[illegible]

[illegible]

同國令勿讎讎之則死[illegible]

[illegible]疏[illegible]

[illegible]凡有鬭怒者成

之不可成者則書之先動者誅之[illegible]

[illegible]疏[illegible]

媒氏掌萬民之判[illegible]

[illegible]疏[illegible]

[illegible]凡男女自成名以上

皆書年月日名焉[illegible]疏[illegible]

[illegible]令男三十而娶女二十而嫁[illegible]

[illegible]疏[illegible]

作難未必同公羊意所題若文君之難為未意四海故今[illegible]
之欽雖亦東夷之人當辟之戎欽皆放此引春秋者哀十
八年左氏晉荀偃卒十九年反荀偃[illegible]頭生瘍於[illegible]
沒者經傳云出上句傳見不納青晴曰鄭甥可甲寅卒而視
不可含宣子盥而撫之曰事吳敢不如事主是也猶甫紹調
人職叔父之讎辟諸海外君亦然注使避於此不得就而讎之
言以春秋之義子不復讐非子臣不討賊非臣楚勝之臣猶
皆鄭人之比雖不遠矣不可以見讎而不討於是伐之臣敵
君居孝子思其親不得不報和之而已子夏曰居父母之仇
如之何孔子曰寢苫枕干不仕不與共天下遇諸[illegible]不反
兵天下苦不反兵海內何為和之首宜不違二礼所[illegible]小子
曰惑少蒙辭說事答曰讎在九夷之東八蠻之南六戎之西
五狄之北雖有至孝之心能往討之乎[illegible]所云[illegible]於此義
案楚平王之孫子木之子平王為子木聘女於秦而自[illegible]
之子太子奔鄭子木為鄭人殺之案哀十六年云子木其子曰勝
在吳子西召之使處吳竟為白公請伐鄭子西曰楚未節也不[illegible]
然吾不忘也他日又請許之未起師晉人伐鄭楚救之與盟
勝怒曰鄭人在此讎不遠矣又云秋七月殺子西子期于朝
是其事也若然鄭在楚北至吳亦經往討之不中者欲明
孝子雖會赦猶有讐之心故使之海外使讎家臣孝子心

[illegible] 下 一下二十一

使無性之是其子云宮勢沒于人仕者可通之會發之後
相共其君下年云宋入守溝則鉞之也後讎之法依異義古
周禮說復讎可盡五世五世之內五世之外施之於己則無
義施之於後世無罪所復者惟謂殺者之身乃在被殺者子
孫可盡五世得復之鄭從之也 **弗辟則與之瑞節而以執之** 瑞節玉
之剡圭也和之而不肯辟者是不從王命也 疏 弗辟至執之
會也王以剡圭使調人執之治其罪○釋曰此經使
者其人恐如不肯辟是違王命之大罰在上薄遇人瑞節使執之
而付秋官與之罪也○注瑞節至罪○釋曰知瑞節是執
接主者案典瑞云珍圭以和難故知是珍圭也鄭又知使
人執瑞節不使死家執之者此王法則之明使調人之官執
之也 **凡殺人有反殺者使邦國交讎之** 反復也復殺之者
此欲除害弱敵也邦國交讎之明不和諸侯得者即
誅之鄭司農云有反殺者謂重殺也○重直用反 疏 注反復至讎殺
之○釋曰云有反殺者反復也謂既殺一人其有子弟復殺
之恐後與己為敵而害己故鄭云欲除害弱敵也云邦國交
讎之者其殺人者或逃亡在鄰國所之
之國得則讎之或云邦國交讎之也 **凡殺人而義者不**

六是處實數之中天三度生也二度生象
天三陽地二故云天地相承覆之數也 **凡娶判妻入**
子者皆書之 書之者以別未成昏禮者鄭司農云入子
者謂嫁女者也玄謂言入子者容媵姪娣
不聘之者○別彼列反下同 疏 凡娶至書之○釋曰云凡者以其此經
天子已下娶妻及媵之事故云凡
以廣之○注書之至之者○釋曰媒氏以男女既有未成昏
之籍書其已成昏者以別未昏以待後昏也先鄭云入子者
謂嫁女後鄭不從者經判妻已是嫁女後更言入子非嫁
女也故後鄭云玄謂言入子者容媵姪娣不聘之者也案成
公九年春二月伯姬歸于宋夏晉人來媵是也經婦而書
者謂行年於父母者也隱二年冬伯姬歸于紀七年春二月
叔姬歸于紀何休云叔姬者伯姬之媵也至是乃歸者待年
父母國也婦人八歲備數十五從嫁二十承事君子媵賤書
者後為嫡終有賢行紀君故為齊何不異如是言妾判妻姪娣
後去者見存焉故入子謂媵與姪娣後去者也寧母亂云媵
無娣媵先見媵與姪娣一也此云媵也然不止是一者既
言媵又云姪娣明知媵與姪娣相對姪娣無媵稱係
莊公十九年秋公子結媵陳人之婦于鄄公羊云媵者何諸
侯娶一國則二國往媵之以姪娣從是其義也媒氏掌萬民

[illegible] 下

之判得有屬為經婦者皆人或妾[illegible]掌
雖以為主不容有[illegible]也
知不聘者見內則云聘則為妻奔則為妾故[illegible]官也
云令男三十而娶女二十而嫁[illegible]也
二十之男二十之女不待禮而行之奔者不禁[illegible]三十
之賤者有言丈夫二十不敢不有室女子十五不敢不有
其家貧哀公問於孔子男子十六精通女子十四而化
是則可以生民矣聞禮男三十而室女二十而有夫豈不
晚哉孔子曰夫禮言其極不是過男子二十而冠有為人
父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自昏矣
則三十之男二十之女中春之月者所謂言其極法耳鄭曰
禮記本命曰中男三十而娶女二十而嫁合於中數大古男
五十而室女三十而嫁[illegible]尚書大傳孔子曰男子二十而娶
女二十而嫁是大婚禮續之事則文章之美不若是則
而上無以孝於舅姑而下無以事夫養子穀梁傳曰男子二十
[illegible]云男三十而娶女十五
許嫁笄二十而嫁由禮三十曰壯有室盧氏云三十盛壯可
以求女[illegible]則三十而有室始理男事女子十五許嫁二十而嫁
有故二十三而嫁經有夫婦之長弱者謂三十而娶而有夫
婦長弱者何則盛衰[illegible]以為衰世

[illegible]

中春之月令會男女

[illegible]

周禮注疏

[illegible]

於是時也奔者不禁

[illegible]

若無故而不用令者罰之

[illegible]

司男女之無夫家者而會之

[illegible]

凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩

[illegible]

周禮注疏

十六

端向卷之共爲一兩五兩故十端也云十日象五行十日相者左傳云天有六氣降生五行行各有二日東方木爲甲乙南方火爲丙丁中央土爲戊己西方金爲庚辛北方水爲壬癸是十日言相成者水八爲金九妻火七爲木六妻土十爲木八妻金九爲火七妻水六爲土五妻所剋者爲妻是夫妻相成之數云士大夫乃以玄纁束帛者案士昏禮玄纁束帛大夫昏禮有改實者依士禮用玄纁故云士大夫用玄纁云天子加以穀圭諸侯加以大璋者玉人文謂加於玄纁束帛之上以行禮引雜記者證五兩兩五尋四十尺之數云納幣一束束五兩兩五尋者尋八尺則一兩四十尺五兩四五二十總二百尺故鄭玄云然則每端二丈若餘行禮則用制幣丈八尺取儉易共也昏禮每端二丈取誠實之義故以二丈也數爲之也

禁遷葬者與嫁殤者

遷葬謂生時非夫婦死既葬遷之使相從也殤十九以下未嫁而死者生不以禮相接死而合之是亦亂人倫者也鄭司農云嫁殤者謂嫁死人也今時娶會是也

疏 禁遷至殤者○釋曰遷葬謂成人鰥寡生時非夫婦死乃嫁之嫁殤者生年十九已下而死死乃嫁之不言殤娶者舉女殤男可知也

凡男女之陰訟聽之于勝國之社

其附于刑者歸之于士

陰訟爭中冓之事以觸法者勝國亡國也亡國之社奄其上而棧其下使無所通就之以聽陰訟之情明不當宣露其罪不在赦宥者直歸士而刑之不復以聽士司寇之屬詩云牆有茨不可埽也中冓之言不可道也所可道也言之醜也○冓古候反棧士板反奄於檢反淺上諫反喪音疾私反

疏 註陰訟至醜也○釋曰云陰訟爭中冓之事者謂若詩之中冓以觸法也云勝國亡國也者此社有亡名郊特牲謂之彼冓將社來所之謂國即此文是也若據社稷則從亡是謂云亡國之社引公羊之云國者是也又名喪國之社郊特生云亡國之社奄之壘之是也比共也則引宦社則左傳云屋也社歲是也故云勝國亡國也故鄭引公羊傳云勝國亡國也云亡國之社者公羊等文公於其上者以郊特牲屋之不受天陽者是也云棧其下者謂於下爲禁以棧之使不通陰故也故云使無所通也云其之以聽陰訟之情明不當宣露者以其勝國社上下不通是不下當中冓之言不不宣露故然而聽之也雖然案詩召伯聽男女之訟於下者之下不在勝國社者彼謂周公未制禮前此者制禮之後故不同云其罪不在赦宥者直歸士而刑之不復以聽釋經附於刑者歸於士若然甚有者媒氏聽之云士司寇之屬者案司寇有士師之等蓋司寇之屬是以鄭註詩亦云士師所當審也詩斷邶詩刺衛宣公之詩引之者證經所聽者是中冓之言也○

司市掌市之治教政刑量度禁令

量豆區斗斛之屬度丈尺也○治直吏反下及大治小治同區烏侯反

疏 司市至禁令○釋曰此經與下文爲總目云掌市之治者下文云聽大治小治是也教即此下文以次敘分地之等節數之處置貨物是也政者即下文云以政令禁物靡等是也刑者即下文云以刑罰禁虣是也量度即下文云以量度成賈是也禁令者即下文云以賈民禁偽是也○注量豆至丈尺也○釋曰豆區斗斛之屬者豆區即昭三年晏子云齊舊四量豆區釜鍾是也云斗斛即律曆志云龠合升斗斛是也此不言釜鍾與龠合升者之屬中兼之也

以次敘分地而經市

次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然敘肆行列也經界也○行戶剛反下行列同

疏 以次至經市○釋曰司市之官以次敘二事分地而置之而以經界其市使各有處所不相雜亂也○注次謂至界也○釋曰云次謂吏所治舍者吏即下文司市胥師賈師思次介次者是也云若今市亭然者舉漢法而言云敘肆行列也者以其言行肆之列故爲行列解之案內宰職云設

其次置其敘正其肆注云次思次敘介次不爲行列與此注違者彼云次與敘下更云正其肆則肆爲行列故分次爲思次以敘爲介次也此文不具直有次敘無言正其肆故并思次同名爲次敘爲行列注鄭望文爲義故注不同

以陳肆辨物而平市

陳猶列也辨物物異肆也肆異則市平

疏 以陳至平市○釋曰陳列也謂行列其肆肆而辨其物物異則市賈平故云平市也

以政令禁物靡而均市

物靡者易售而無用禁之則市均鄭司農云靡謂侈靡也○易以豉反下之易同售受又反

疏 釋曰司市出政令而禁其物靡者但物貨細靡人買之者多貴而無用令使靡物買之者少而賤使市賈不平令禁之則市物均平故云均市也

以商賈阜貨而行布

通物曰商居賣物曰賈阜猶盛也鄭司農云布謂泉也○賈音古注同下商賈賈師皆同

疏 以商至行布○釋曰注通物曰商者易云至日閉關商旅不行除至之日商旅則行故鄭注大宰云行日商行賣則是通物者也鄭知居賣物曰賈者商既通物明賈則在市不居賣物者也故鄭注大宰云處曰賈也由此二等成貨賄故往市賣之故鄭以阜爲盛布乃行故云阜

貨而行。**以量度成賈而徵價**。徵召也。價買也。物有定賈則買者來也。○成賈……

平大賈小賈……【疏】以量度至徵價。○釋曰：量，以量米粟之等；度，以度布帛之等。……物賈……召買者來也。……

以質劑結信而止訟。質劑謂兩書一札同而別之也。……【疏】以質至止訟。○釋曰：……

以賈民禁偽而除詐。賈民，胥師、賈師之屬。必以賈民為之者，知物之情偽與實詐。【疏】以賈至除詐。○釋曰：……

以刑罰禁虣而去盜。刑罰，憲、徇、扑。○虣，蒲報反。扑，普卜反。下文同。【疏】以刑至去盜。○釋曰：……

以泉府同貨而斂賒。同，共也。同者，謂民貨不售則為斂而買之，民無貨則賒貰而予之。○賒，傷奢反。貰，時夜反。【疏】以泉至斂賒。○釋曰：下文有泉府……

[illegible]

大市日昃而市，百族為主；朝市朝時而市，商賈為主；夕市夕時而市，販夫販婦為主。日昃，昳中也。市雜聚之處。……【疏】大市至為主。○釋曰：……

凡市入，則胥執鞭度守門，市之羣吏平肆展成奠賈，上旌于思次以令市，市師蒞焉，而聽大治大訟；胥師、賈師蒞于介次，而聽小治小訟。……

門察姦詐也○穀讀度以縣[illegible]二人衆也要謂[illegible]也因刻之文

耳胥吏胥師以下也平肆平賣物者之行列使之正也展之

言整也○[illegible]平史會于成市物者[illegible]輕物會者安定

物賈以[illegible]也[illegible]以[illegible]也[illegible]當市也[illegible]

君公[illegible]也[illegible]次市亭之[illegible]市中[illegible]

作[illegible]春[illegible]定[illegible]思[illegible]也次市中[illegible]

亦當爲[illegible]也[illegible]宇[illegible]之[illegible]也○賈

音定又因[illegible]反[illegible]同[illegible]音[illegible]九況反 疏[illegible]

市[illegible]也[illegible]知入市入是上三[illegible]之市[illegible]

明[illegible]之市[illegible]也[illegible]以其[illegible]度之[illegible]

必[illegible]人[illegible]也[illegible]人[illegible]

言[illegible]人云[illegible]以[illegible]

[illegible]又[illegible]

於上[illegible]以長文之二[illegible]大[illegible]

者[illegible]云[illegible]

[illegible]一人[illegible]

[illegible]門[illegible]

[illegible]

[illegible]

平也[illegible]

合[illegible]也

後[illegible]

得[illegible]

[illegible]有本[illegible]字不也

[illegible]之[illegible]

合義也凡萬民之期于市者辟布者量度者刑

戮者各於其地之敘[illegible] 疏[illegible]

[illegible]入又有[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

此[illegible]云市[illegible]

一疋[illegible]一分[illegible]尺[illegible]

[illegible]又云[illegible]十二百[illegible]一[illegible]

合[illegible]

辭訟之作後鄭不從而爲舉吏考實諸泉入者若辭訟之泉

當歸其本主何得各有地之敘乎明不得爲辭訟之布也云

考實諸泉入者辟去也謂民持物來於肆賣者肆長各考量

物數得實輒入於市之泉府如民將物來於市有稅者泉下

文云國凶荒市無征明不凶荒有征矣其實者民宜置於地

之敘者設入官是其法也云及有遺忘者謂舉吏考實泉

之處有遺忘者使歸令本主識認之下文得

貨賄六畜之等是依例肆長者與此文別也凡得貨賄

六畜者亦如之三日而舉之

得遺物者亦使置其

地貨於[illegible]肆[illegible]於

馬之肆則主求之易也三日舉之[illegible]

而無識認者舉之沒入官 疏[illegible]注[illegible]

肆本肆使主識認取之

凡治市之貨賄六畜珍異亡者使

有利者使阜害者使亡靡者使微

[illegible]利於民謂物

害於民謂[illegible]

抑其賈以卻之[illegible]

云亡者使有[illegible]

蓋反又如字[illegible]

利至之有○[illegible]云使有[illegible]

賈者謂[illegible]

已[illegible]

則[illegible]

故後鄭亦

貨之[illegible] 凡通貨賄以璽節出入之

[illegible]以通[illegible]以出貨賄者王之[illegible]

司市[illegible] 疏[illegible]

曰[illegible]

所用多[illegible]

節至市[illegible]

檢而封其形[illegible]

事節[illegible]

[illegible]

貨賄於市[illegible]

謂者[illegible]

還是邦國之司市[illegible]

者邦國之[illegible]市亦容有[illegible]

璽節[illegible]司市[illegible]

外商賈於民家[illegible]

貨之門璽節發之於門關矣

國凶荒札喪則市無征而作布

有災害物貴市不稅為民乏困也金銅無凶年因物貴大鑄泉以饒民○札側八反

疏國凶至作布○釋曰凶荒謂年穀不熟札謂疫病喪謂死喪也其乏主故市無征也○注金銅無凶年○釋曰以其凶年穀貴金銅賤故云無凶年以為六豐年粟賤凶年王因云物貴者其物上謂米穀餘物並賤也

凡市偽飾之禁在民者十有二在商者十有二在賈者十有二在工者十有二

鄭司農云所以俱十有二者工不得作賈不得粥商不得資民不得畜玄謂王制曰用器不中度不粥於市兵車不中度不粥於市布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市姦色亂正色不粥於市五穀不時果實未熟不粥於市木不中伐不粥於市禽獸魚鼈不中殺不粥於市亦其類之於四十八則未聞數十二焉○賈音古下同粥音育下同中丁仲反下同麤七奴反殺色主反

疏凡市至有二○釋曰云凡偽飾之禁此與在民以下為目故云凡以貫之○注鄭司至一焉○釋曰先鄭云所以俱十有二者工不得作以下云云謂民與商賈及工

四者皆以十二不得作云不得作者工作之等行故云不得作云賈不得粥者賈主買賣故云不得粥云商不得資者商主通貨物故云資以資貨物故云不得資云民不得畜者萬民非作貨物者非商賈故以畜積貨物為主故云不得畜云用器不中度不粥於市者案考工記輪人為輪車輿人為車之類各有長短度數也云兵車不中度不粥於市者兵車六尺六寸之輪等皆有其數也云布帛精麤不中數者案玄謂朝服十五升布精及若大功八升九升小功十一升十二升總麻十五升抽其半之等皆有精麤之數云幅廣狹不中量者幅廣二尺二寸云姦色亂正色者若論語孔子云惡紫之奪朱是正色赤是南方正色紫是北方姦色是其亂也以其朱是正色紫是姦色故孔子惡之若然自餘四方皆有正色皆有亂色紅綠碧等皆是姦色云五穀不時果實未熟不粥於市者鄭注云皆謂不義也云木不中伐不粥於市者鄭注王制云斬陰木以仲冬斬陽木以仲夏案山虞云仲冬斬陽木仲夏斬陰木以為證是非其時則木不中伐云禽獸魚鼈不中殺者案禮記王制云獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化為鷹然後設罻羅是其中殺也

王制云獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後殺是故禽獸魚鼈之肉不粥於市非是人則不可粥也云從後殺也者王制所云不中度之類是在工者不中數不中量姦色亂正色亦是在商者不中度及未熟是在農者此等兼有在賈者故云其類也云於內二十八四物五穀六果實七木八禽九獸一兵車二布帛三幅廣四姦色五五穀果實之文從用器十魚十一鼈十二是故云未聞數十二於四十八則未聞二十二也

市刑小刑憲罰中刑徇罰大刑扑罰其附于刑者歸于士

鄭司農云憲罰播其肆也徇舉以示其地之衆也扑撻也○附于刑者歸於士謂其罪重於扑者則歸於士師若五刑之屬○玄謂憲謂書而縣於市若今時文書牓也

疏市刑至于士○釋曰市刑雖輕亦名為刑附于刑者謂五刑之屬歸於士者附於五刑則歸士師也云扑者之名五扑撻也之名故云扑撻也若然之扑是以示其衆罪故云徇舉以示其地之衆也云扑撻也者大射云司射搢扑以扑者所以示人也書云扑作教刑是也○注云憲罰播其肆者先鄭云憲罰播其肆以書表頭是以示之也

布憲之類也

國君過市則刑人赦夫人過市罰一幕世子過市罰一帟命夫過市罰一蓋命婦過市罰一帷

市者人之所交利而行刑之處君子無故不游觀焉若游觀則施惠以為說也國君則赦其刑人夫人世子命夫命婦則使之出罰異尊卑也所罰謂憲徇扑也必罰其幕帟蓋帷者明其在上者也王國則無此罰而言之以釋其義也○帟音亦畜許六反說音悅下同

疏國君至過○釋曰云國君者謂諸侯也若王國則無此罰故云國君也○注明法至是之○釋曰云命夫者卿大夫也云命婦者卿大夫之妻也云夫人則命婦之中天子有諸侯夫人並是命婦故云內命婦外命婦大夫之妻是也云必罰其幕帟蓋帷者經云幕帟蓋帷故言之幕在旁曰帷在上曰幕帟是幕中坐上承塵雖物相兼其用各殊故罰之以示恥也云蓋在車上者皆以布帛為之以其車有蓋二十八弓是輪人所作蓋弓二十有八在車是也

稟也云諸侯之於國與王同以其足以互明之者此王國之
市諸侯直見王后世子過市則不見諸侯已下今以王國之市
而見諸侯已下過市足得互見
王已下過市故云互明之也
凡會同師役市司帥賈師而從治其市政掌其賣儥之事市司司市也儥買也
會同師役必有市者大衆所在來物以備之【疏】凡會至之事○釋曰云與諸侯行會同及師役征伐之等或在畿內或在畿外皆有市則市司帥賈師而從以其知物賈故使從不帥胥師者胥師不知物賈於事緩故不與也

附釋音周禮註疏卷第十四

附釋音周禮註疏卷第十五

鄭氏註　賈公彥疏

質人掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異成平也會者平物賈而來主成其平也人民奴婢也珍異四時食物【疏】質人至珍異○釋曰云成平市之貨賄已下之事○注成平至食物○釋曰云會者平物賈而來主成其平也者會謂古人會聚買賣上為平物而來賈人主為平定之則有官者不得妄為貴賤也此云人民奴婢也者以其在市平定其賈故知非良人是奴婢也云珍異四時食物者見下廛人云凡珍異之有滯者斂而入于膳府即果實及諸食物依四時成熟者也

凡賣儥者質劑焉大市以質小市以劑鄭司農云質劑月平賈也質大賈劑小賈玄謂質劑者為之券藏之也大市人民馬牛之屬用長券小市兵器珍異之物用短券【疏】注鄭司至短券○釋曰先鄭以質劑為月平大小賈若今市估又者先鄭注小宰聽賣買以質劑後鄭以為券書者二文成不之錯亂之等已是市所文書則此經云大市以質小市以劑及小宰云聽賣買以質劑文勢不得為月平故以券書可知也玄謂大市人民馬牛已下鄭以意分之為大小就大者而言人民則未成亂己下牛馬未者劑已前亦得為小者也

掌稽市之書契同其度量壹其淳制巡而考之犯禁者舉而罰之稽猶考也治也書契取予市物之券也其券之象書兩札刻其側杜子春云淳當為純純謂幅廣制謂匹長也皆當中度量玄謂淳讀如淳尸盥之淳○淳之閏反長直亮反中丁仲反【疏】注稽猶至之淳○釋曰云稽猶考也治也者并取之故職云治也云書契取予市物之券者并案小宰職云聽取予以書契既云書契故知與此同亦是質劑之類但質劑是市買者也云其券之象書兩札刻其側者小宰注云書兩札刻其側若今畫指券也杜子春云淳當為純純謂幅廣制謂匹長也者即文八尺後鄭從之鄭不從杜子春云淳當為純純謂幅廣匹可為絲為緇不得為幅廣與故讀從士冠禮淳尸盥之淳故內中注依巡守禮淳四咫即咎志咫八寸四當為二三咫謂二尺四寸也

凡治質劑者國

中一旬郊二旬野三旬都三月邦國期內聽期外不聽 [illegible]

疏 [illegible]

廛人掌斂市絘布緫布質布罰布廛布而入于泉府 [illegible]

疏 [illegible]

凡屠者斂其皮角筋骨入于玉府 [illegible]

疏 [illegible]

凡珍異之有滯者斂而入于膳府 [illegible]

疏 [illegible]

胥師各掌其次之政令而平其貨賄憲刑禁焉 [illegible]

疏 [illegible]

察其詐偽飾行價慝者而誅罰之 [illegible]

疏 [illegible]

聽其小治小訟而斷之 [illegible]

疏 [illegible]

職故申敍之也

賈師各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之展其成而奠其賈然後令市（所別也○賈音古下賈師同奠音定劉徒遍反）

疏 賈師至令市○釋曰案序官云賈師二十肆則一人與胥師數同故云各掌其次之貨賄之治也云辨其物而均平之者此與胥師所掌同云展其成而奠其賈者則與[illegible]異以其知物價故也

凡天患禁貴儥者使有恒賈（恒常也謂若米穀棺木而睹天災害[illegible]民使之重困○儥音育又音鬻）

疏 注恒常至重困○釋曰鄭云謂若米穀棺木者以其天患無過凶荒札喪故鄭知富人蓄米穀以擬凶荒棺木以擬死喪凶荒疫病貴賣之也

四時之珍異亦如之（薦宗廟之物）

疏 曰其至如之○釋曰此令異[illegible]人時[illegible]四時有珍異之物皆云先薦宗廟[illegible]

凡國之賣儥各帥其屬而嗣掌其月（賣儥謂[illegible]）

疏 注[illegible]

凡師役會同亦如之

疏 釋曰此[illegible]

司虣掌憲市之禁令禁其鬬嚻者與其虣亂者出入相陵犯者以屬遊飲食于市者（[illegible]）若不可禁則搏而戮之（搏音博下同）

疏 [illegible]釋曰此[illegible]

司稽掌巡市而察其犯禁者與其不物者而搏之（不物衣服視占不與衆同及所挾物不如品式○搏音博）

疏 注不物至品式○釋曰案大司徒民皆同衣服今有人衣服不與衆人同又挾物不如品式此皆違禁之物故搏之也

掌執市之盜賊以徇且刑之（[illegible]）

疏 掌執至刑之○釋曰上司市云市刑小刑憲罰中刑徇罰大刑撲罰此云以徇且刑之者謂以徇者不必有刑其有刑者必徇故云以徇且刑兩言之也

胥各掌其所治之政執鞭度而巡其前掌其坐作出入之禁令襲其不正者（[illegible]）

疏 胥各至正者○釋曰案序官胥二肆則一人故亦云各掌其所治之政[illegible]

凡有罪者撻戮而罰之（[illegible]）

疏 注[illegible]

肆長各掌其肆之政令陳其貨賄名相近者相遠也實相近者相爾也而平正之（[illegible]）

疏 [illegible]

斂其總布掌其戒令（杜子春云總當為[illegible]）

疏 釋曰此肆長各[illegible]

[illegible]

泉府掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者以其賈買之物楬而書之以待不時而買者買者各從其抵都鄙從其主國人郊人從其有司然後予之 [illegible]

疏 [illegible]

凡賒者祭祀無過旬日喪紀無過三月 [illegible]

疏 [illegible]

凡民之貸者與其有司辨而授之以國服為之息 [illegible]

疏 [illegible]

凡國之財用取具焉歲終則會其出入而納其餘 [illegible]

司門掌授管鍵以啓閉國門 [illegible]

疏 [illegible]

幾出入不物者正其貨賄凡財物犯禁者舉之 [illegible]

注不物至入官　釋曰鄭知不物是衣服之等者見王制云關執禁以譏禁異服識異言閽人云潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮與此司門所幾然故鄭以不物衣服之等解之但鄭經不物之中有三事一者衣服二者器物皆不與衆同三者手所操持不如常品式以其特異於人此三者皆須訶問所以也云正讀為征征稅也者下文云國凶札無關門之征明無凶札之時有征稅故讀從征稅之字也云犯禁者謂商所不資者商所貴者謂若國語云冬資絺夏資裘之類是商所豫貯待時而賣者乃為犯其商所不資謂非民常用之物則舉之沒入官也

以其財養死政之老與其孤　財所謂門關之委積也死政之老死國事者之父母也孤其子

疏注財所至其子　釋曰云財所謂門關之委積也者即上遺人云門關之委積以養老孤云死政之老死國事者之父母也孤其子者案外饔云邦饗耆老孤子義與此同

祭祀之牛牲繫焉監門養之　監門門徒○繫音計本又作繫古帝反注同

疏注監門門徒　釋曰按六牲至祭祀三月此使人繫之者芻之天地宗廟則繫於牢芻之三月若散祭祀之牲則不在牢遂此監門養之不必三月也

凡歲時之門受其餘　鄭司農云受祭門之餘

疏注凡門至其餘　釋曰云歲時之門者門者歲之四時祭門非一故云凡以祭之者月令秋其祀門見祭國門此門有四時祭門十二者皆四時祭外此有為水祈傳故左傳莊公二十五年秋大水有用牲于門之事

凡四方之賓客造焉則以告　造猶至也告告於王而止客以俟逆○造七報反注同

疏注凡四至以告　釋曰四方諸侯來朝覲至關關人以告王又遣門人告至王得告者遣人往迎故先鄭云止客以俟逆也

司關掌國貨之節以聯門市　貨節謂商本所發司市之璽節也自外來者則案其節而書其貨之多少通之國門國門通之司市自內出者司市為之璽節通之國門國門通之關門參相聯以檢猾商○猾音滑

疏注貨節至猾商　釋曰案下文掌節云貨賄用璽節主通貨賄若然彼節亦可云璽節今解經璽節先從邦國向內而言者以其司關在畿而先云掌國貨之節後云以聯門市是從外向內故鄭亦從經先從邦國司市解之也云案其節而書其貨之多少通之國門國門通之司市者將是外來人向新分者別有過所文書若下文節傳當載人年幾及物多少至關至門皆別寫一通入關家門家乃案勘而過其自內出者義亦然云參相聯以檢猾商者商人或以多為少或將而不出市而稅故相聯以檢括之也其吏郊近郊雖不言官等之亦應有人幾但無稅法故不言耳

司貨賄之出入者掌其治禁與其征廛　征廛者貨賄之稅與所止邸舍也關下亦有邸舍其出布如市之廛○治直吏反

疏注司貨至征廛　釋曰司主也主貨賄出入謂上經以聯門市者是也云與其征廛者征謂稅廛謂邸舍二事無言也○注征廛至之廛　釋曰云關下亦有邸舍其出布如市之廛者案上文廛人有廛邸舍此關下亦有邸舍商人於關停止者有稅故云如市之廛也

凡貨不出於關者舉其貨罰其人　不出於關謂從私道出辟稅者則沒其財而撻其人○辟音避一音芳益反

疏注不出至其人　釋曰注云沒其財者解經舉其貨云撻其人者解經罰其人案上司市罰之等皆是撻但舉其貨已是罰物故知罰其人是撻之可知也

凡所達貨賄者則以節傳出之　商或取貨於民間無璽節者至關關為之璽節及傳出之其有璽節亦為之傳傳如今移過所文書○傳張戀反下及注同

疏注商或至文書　釋曰此經論商或取貨在民間無璽節者或於民間出入物本主欲出向關故云關為之璽節以傳出之民間取貨物若在關內則司市為之璽節若在畿外民間取貨不得司市璽節者可於關取之故云

國凶札則無關門之征猶幾　鄭司農云凶謂凶年饑荒也札謂疾疫死亡也越人謂死為札春秋傳曰札瘥夭昏無關門之征者出入無租稅猶幾謂無租稅猶苛察不得令姦人出入○札側八反瘥在何反又才賣反幾音機

疏注國凶至出入　釋曰此司關兼言門者司門無征文故於此兼言門也云札謂疾疫死亡也引越人謂死為札此司農以禮言也云春秋傳者昭十九年左氏傳云鄭駟偃卒其父兄立子瑕子產曰寡君之二三臣札瘥夭

昏注云大死曰札小疫曰瘥短折曰夭未名曰昏又洪範云
六極一曰凶短折注云未齔曰凶未冠曰短未婚曰折並鄭
正文皆是鄭說耳引春秋者證札為大疫也引孟子者案孟
子云尊賢使能俊傑在位則天下之士皆說而願立於其朝矣
市廛而不征法而不廛則天下之商皆說而願藏於其市矣關
幾而不征則天下之旅皆說而願出於其路矣耕者助而
不稅則天下之農皆說而願耕於其野矣廛無夫里之布則
天下之民皆說而願為之氓矣信能行此五者則鄰國之民
仰之如父母矣率其子弟以攻其父母自有生民以來未有
能濟者也如此則無敵於天下無敵於天下者天吏也然而不王者未
之有也此經有隙正法與周異引之者彼正法不征商旅則
有說此經有故不征亦所以諮民故取一邊為證也

凡四方之賓客敂關則為之告謂朝聘者也敂關猶謁關人也

以國語曰周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行
理以節逆之○敂音叩為于偽反朝直遙反行【疏】凡四
方至之告○釋曰敂猶至也謂四方諸侯來朝使卿大夫來聘
人送於畿也○注謂至關人止客問其所來告王王使小行
侯入于竟逆勞於畿聘禮使者至關謁關人此經亦據云賓客

於關則為之告是以鄭云謂朝聘者也入則謁關人者
猶聘禮謁關人也先鄭說以國語曰周之秩官有之者案國語
定王使單襄公聘於宋遂假道於陳以聘於楚陳侯不出司空
不視塗單子歸告王曰陳侯不有大咎國必亡又云司空
之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之
注云理吏也小行人掌邦國賓客之禮以待四方使逆賓客
候人為導卿出郊勞司里授館引之者國語云關尹以告王
與經司關為之告一也云行理以節逆之者證關尹告王王則
使小行人以節逆之也

有外內之送令則以節傳出內之

奉前書及文書以常事往來賓人之國
所謂送令謂賓客來至則以節傳以通人之內之【疏】至有外
有從逆令者謂奉命送出者國之送令者以節及傳內之
之○釋曰此經言之云有外內之送令者謂關人以節及傳出內之
諸侯之國送之以節出之者謂有王命從國而出則亦以
內之送令者以節傳出之者○注有送至通之○釋曰案
人職云掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方注
云路節旌節也四方所上與此義同故引以言之

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命邦節者珍圭牙璋穀

圭琬圭琰圭也王有命則別其節之用以授使者輔王命者
執以行為信○別彼列反下注別同使所吏反下之使注使
節使【疏】掌節至王命○釋曰此一經論王國之節對下文
者同邦國是諸侯故此王國文單言邦也○注邦節至
為信○釋曰云邦節者珍圭牙璋之等皆約典瑞言之案典瑞云
珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守穀圭以和
難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝是其邦
節也不數自外瑑琮以起度之等以其彼是王國所用非使者
之節故不言之云王有命則別其節之用以授使者
比釋經而辨其用故與此注亦皆云王使之瑞節也守邦

國者用玉節守都鄙者用角節謂諸侯於其國中公卿大夫王
子弟於其采邑有命者亦自有節以輔之玉節之制
如王為之以命數為小大角用犀角其制未聞【疏】注謂諸至
未聞○釋曰云謂諸侯於其國中者釋經守邦國者用玉節
云公卿大夫王子弟於其采邑者釋經守都鄙者用角節
內公卿大夫亦是畿內之國但對畿外諸侯為尊故公卿已
下言都鄙也云有命者亦自有節以輔之者亦文上文王有
命有節以輔之云玉節之制如王為之以命數為小大者以
邦國與王同稱玉節故知邦國亦依命數之差亦皆以玉為

之以其諸侯國內亦有職守須節是依命數之差故知與王同
以以命數為小大者以其命圭之等依命數故知以九以
七以五為節也其天子王節自以大小為數故知以九以
同九寸牙璋俱十寸其有珍圭典瑞文云大小當與圭俱
從相依云角用犀角者以犀角為貴故云角在犀上與犀
角是犀角中之貴故知不得用玉者當用犀角云其制未聞若
以其都鄙用之玉節可以約王節此云都鄙之角無可依約
既無其制故云其制未聞此云都鄙用角節注謂公卿大夫
王子弟於其采邑是都鄙之主案小行人都鄙用管節與此不同
公之子弟於其采邑公卿大夫之采地之吏也故用管節注謂
諸侯采地亦同用管節亦異外內也若天子
公卿大夫采邑之吏下至約入道路用旌節凡邦國之

使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節

皆金也以英蕩輔之使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也土平地也山
多虎平地多人澤多龍以金為節鑄象焉必自以其國所多
者於以相別為信明也今漢有銅虎符杜子春云蕩當為帑
謂以函器盛此節或曰英蕩畫函○
蕩如字又吐黨反帑吐蕩反盛音成【疏】注使節至畫函○釋曰云使節使卿

大夫聘於天子諸侯行道所執之信也者大聘使卿小聘使
大夫或於天子或於諸侯故兼言之云土平地也者對山
澤非平地也云山多虎者若山國之類也云平地多人者若中
國之類也云澤多龍者若澤國之類也云以金為節鑄象
焉者謂鑄金也云必自以其國所多者於以相別為信明
也者山與平地人民龍雖有今言山國用虎澤國用龍
土國用人皆據多者為信以自明也引漢有銅虎符者
證周時節用金之意也杜子春云蕩當為帑者音以湯反
之今人猶云帑也杜子春云謂以函器盛此節也云或曰
英蕩畫函者其義然但以英華有畫義故更云畫函也
云天讀之者以函封此宋使不處使也案昭二十九年公在
鄆陽公衍羔裘使獻龍輔於齊侯云龍輔玉名所以輔節
與此異也

門關用符節貨賄用璽節道路用旌節

皆有期以反節

門關司門司關也貨賄者主通貨賄之官謂司市也道路者主治五涂之官謂
鄉遂大夫也凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者
司門為之節由關者司關為之節其商則司市為之璽節其
以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏為之旌節各以其所
節也變之云有期以反節者當時事而行不出關市不或用以者

貨於民家為璽節之三百以長大夫公邑及小都大都之吏皆
王治五塗之官亦有民也於郡者也今宮中諸官詔符中節者
今之印章也旌節今使者所擁節是也杜子春云蕩當為帑以
行者皆以道里日時課如今郵行有程矣以防容姦者擅有所
通也凡節有法式藏於掌節

疏注門關至掌節○釋曰知門關司門司關者以其
其人之出入必由門關故以司門司關為之也云貨賄
故知主通貨賄之官司市也者以其貨賄用璽節
貨賄之官謂司市也者以其貨賄用璽節以其市乃貨賄之
於外亦有道路不可專於一官故知貨賄用璽節
云道路者主治五塗之官謂鄉遂大夫也謂以其
并官不可言路者道路之事遂人掌之也鄉遂大夫
同故知道路者之節由鄉遂大夫所為也云凡民遠出
國之民若來入由門者司門為之節由關者司關為之節
康此民出至於邦國若在國中先由門則司門為之節由
若民在野先由關者則司關為之節
先由關則司關為之節若在邦國之民入此門故知
亦云由門者因其國之民出此門故知
其商則司市為之節者此王之節亦云商賄用璽節則
王之司市非邦國之司市其實家徙邦國亦各有司市

經065-270

為節故上司市注云貨節謂商本所發司市之璽節自外來
者即案其節是邦國之璽節也云其以徵令及家徙鄉遂
大夫為之節者知徵令者見此經大夫云國有大故則
節輔令則達之注云民雖有徵令行其將之者無節不得通是徵
令有節之事又知家徙有節者見比長云若徙於他則為之
旌節而行之是家徙有節也又云若是長云徙於國中
節也者此乃長節不言出關則亦當有節也案比長云若徙於國中及郊則從而授之若徙於他則為之旌節而行之
皆不須節兼言不出關者當都邑當行不出關不得國中
貨節之云變司市言貨賄者司市本出璽節故今不言市
而變言貨賄者以貨賄主於司市故變言貨賄
於民家是出門者司門為之節由關者司關為之節故變言
貨也云變司市言貨賄使貨賄非民家故以鄉遂言之
治五涂也云變鄉遂言道路者容公邑及小都大都之吏皆
法井田與溝洫雖有采邑異而言道路以容之
其民出入皆授之節也者以其鄉遂采邑吏皆有五涂以公邑之官主
之吏也以其采地在王畿在疆之内故以吏言之也云
云節節之在其國中者案大史之宗卷云先鄭云節
文節二年九月甲戌鄭國守符節持使符以節云使符
鬼節第一至第五鄭當以符為節合符乃為使者
為文之节使符者以竹節五寸以合之符合以至

讀以刊校
節亦使以節以自之也出於漢制節大小節之長短出以其出
必有印信

下者必有節以傳輔之

必有節以其人不待傳者
必有節以傳輔之乃得通達

凡通達於天

下者必有節以傳輔之 疏 注 凡通達至傳之○釋曰此經
通下民凡所持節至之處必有傳以輔之也

無節者有幾則不達

節皆以呈示至不達者注云無節者使主門之
無節者有幾則不達國內之
亦無節至不達○釋曰云無節者無節之人不得至
無節者王國土內之故也

遂人掌邦之野

郊外曰野此野謂甸稍縣都 疏 注郊外至縣都○釋曰以遂在遠郊
之外故以野言之鄭云此野謂甸稍縣都者從二百里至五百里皆名
曰野鄭又知此野謂甸稍縣都者以下文云以土地之圖經田野造縣鄙形
體若彼遂人不言主公邑以遂人主六遂六遂三百里之中又
通遂人不兼言公邑故以公邑并田
之法知之也

以土地之圖經田野造縣鄙形

體之灋五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣五縣為遂皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲時稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡

經形體皆謂制分界也鄰里酇鄙縣遂猶郊內比閭族黨州鄉也鄭司農云田野之居其比伍之名與閭中縣制政五家為鄰玄謂異其名者示相變耳遂之軍法追胥起徒役如六鄉○酇作管反後同分扶問反又如字[illegible]比毗志反下同追如字劉扶粉反又

〔疏〕至稼穡○釋曰遂人以土地之圖[illegible]圖以經界其野田謂百在五里之外野中所經界者即造縣鄙之下是也云[illegible]縣鄙者是與下五家為鄰之等為[illegible]目五家以下有六等略言之者耳云皆有地域溝樹之者謂五家已下據地境界四遂營域為溝瀆上而樹之也云使各掌其政令刑禁者五家則鄰長旅受令五鄰則里宰族政令已上皆施之[illegible]以歲時禁其人民者稽計也人民[illegible]云夫家夫家男女也以歲之四時計其所管男女多少而授[illegible]之云授之田野者以下文一

廛田百畮六鄉其兵器若在遂謂[illegible]第六教之稼穡者亦名合耦耕事○注經形至六鄉○釋曰云經形體皆謂制分界也者以田野[illegible]體鄙云比者體之法明是為田皆云經續為縣鄙云形體二者之實而異名明俱為分界在亦也云鄰里酇鄙縣遂猶郊內比閭族黨州鄉以家數約對是同故云鄰[illegible]也先鄭云田野之居其比伍之名與閭中是制者田野之居縣經經田野此伍之名謂大一廣出百畝也言此五鄰縣中言五[illegible]是也名[illegible]中國異制亦異以在六遂之內上也有萊五上畮并下則致縣並異也文諸[illegible]其名者示相變耳者此後鄭直增城先鄭家數雖同其[illegible]之意云遂之軍法追胥起徒役如六鄉者案小司徒云乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦[illegible]云[illegible]之甲[illegible]興遂制但被鄉中唯見其軍無田制[illegible]遂人惟見[illegible]制與如軍法故鄭彼注六鄉之制與遂同比遂之軍法追[illegible]起役如役大鄉[illegible]見其義則彼此皆有[illegible]但故比雜相如[illegible]大較而云既[illegible]之仍有[illegible]異以其六鄉上鄭致民六家下[illegible]致即六鄉之地無萊六遂之地有遂有萊是其稱異也

凡治野以下劑致甿以田里安甿以樂昏擾

甿以土宜教甿稼穡以興耡利甿以時器勸甿以彊予任甿以土均平政

變民言甿異外內也甿猶懵懵無知貌也致猶會也民雖受上田中田下田及會之以下劑為率謂可任者家二人樂昏勸民昏姻如媒氏會男女也擾順也時器鑄作耒耜錢鎛之屬彊予謂民有餘力復予之田若餘夫然政讀為征土均掌均平其稅鄭大夫讀耡為藉杜子春讀耡為助謂起民人令相佐助○甿亡耕反耡[illegible]音助李又音鋤[illegible]耜[illegible]本又作[illegible]反又[illegible]反[illegible]會古外反下一字[illegible]音律又音類[illegible]劑[illegible]音[illegible]時[illegible]復扶又反

〔疏〕凡治至平政○釋曰云以下劑致甿者對六鄉之中其家一人為正卒已下皆為羨卒此六遂之中家一人為正卒一其餘為羨卒自外並為餘夫家取二人為[illegible]故甿也云以田里安甿者[illegible]民有百畮之田里則五畮之宅民得營田安故云安甿也以樂昏擾甿者男女入所樂故云樂昏飲食男女人之大欲存焉故以昏姻擾此即順民也以土宜教甿稼穡者高田種黍稷下田種稻麥是教之稼穡云以興耡利甿者勸此也謂起其民以相佐助民為利故利甿也○注變民至佐助○釋曰此[illegible]家人[illegible]不同故注

劑皆民不言甿此變民言甿者有異外內已無義例以其民者冥也甿者懵懵皆是無知之貌也云雖受上田中田下田者即此下文夫一廛以下是也云以下劑為率謂可任者家二人者見其外為餘夫是也云耒耜錢鎛之屬者皆云[illegible]乃錢鎛仍有鎡基之等故云之屬鄭大夫讀耡為藉者然也謂借民力所治之田民相於彼此字故後鄭不從杜從助[illegible]

辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之

萊謂休不耕者鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也廛居也揚子雲有田一廛謂百畮之居也玄謂廛城邑之居孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也六遂之民奇受一廛雖上地猶有萊皆所以饒遠也王莽時城郭中宅不樹者為不毛出三夫之布○令力呈反畮音畝萊音來數色主反奇居宜反

〔疏〕辨其至如之○釋曰此[illegible]

六遂之中為野故以野言之井上地中地下地以頒其田里此皆與已下為總目也此直言上中下地亦當如小司徒云上地家七人中地家六人下地家五人也○注萊謂至之田釋曰案詩云田卒汙萊注高者萊下者汙是萊謂休不耕者也先鄭云錫予云有田一廛謂百畝之居也後鄭不從以爲廛與孟子五畝之宅同者此經上中下地皆云夫一廛田百畝百畝與一廛別言之則此廛在百畝之外人皆有廛於其中則此乃是廛里在國中之地一也不得同為百畝之田詩所云則三百廛者自是三百家之稅故亦廛表稅也云六遂之民奇受一廛者釋經餘夫亦如之則餘夫皆有田有廛是餘夫奇別受一廛萬後離居之法故奇受一廛也云雖上地猶有萊者對六鄉不言餘夫之廛上地又無萊故云皆所饒遠也引王莽時事者證畢從城郭中宮

凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿

十夫二鄰之田百夫一鄰之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞[illegible]

[illegible]

以歲時登其夫家之眾寡及其六畜車輦辨其老幼癈疾與其施舍者以頒職作事以令貢賦以令師田以起政役

登成也猶定也夫家猶

[illegible]

相互貴物也云貢九貢也者即九職之九貢也賦者亦太宰九賦一曰邦中之賦二曰四郊之賦之等

界也云政役出士徒役若郡上注遂之軍法如六鄉者是也

若起野役則令各帥其所治之民而至以遂之大旗致之其不用命者誅之

役謂師田若有功作也遂之大旗熊虎

疏 ○釋曰云若起野役者 [illegible] 小司徒凡起徒役毋過家一人之類也 [illegible] 之民下至者 [illegible] 以 [illegible] 之役 [illegible] 遂人大司徒 [illegible] 至注 [illegible] 野役謂師田行役 [illegible] 功作則路 [illegible] 等 [illegible] 六遂 [illegible] 行旗 [illegible] 文 [illegible]

凡國祭祀共野牲令野職

注共野牲至之屬 [illegible] 牛羊豕在六遂者故曰野牲 [illegible] 六畜 [illegible] 人以行事也若 [illegible] 祭祀役 [illegible]

凡賓客令脩野道而委積

知野牲 [illegible] 又云 [illegible] 六牲以待祭祀 [illegible] 人以行事也云野職 [illegible] 之貢 [illegible] 令之委人斂之 [illegible] 下委人云掌斂野之賦 [illegible] 又云 [illegible] 物也 [illegible] 木材凡畜聚之物言之 [illegible]

野道而委積

委積 [illegible] 於 [illegible]

疏 凡賓 [illegible] 至委積 ○釋曰 [illegible] 大司徒 [illegible] 令遂人 [illegible] 於 [illegible] 野道又令遂人也

大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役

役謂致之 [illegible] 上事 [illegible] 也綍 [illegible] 天子 [illegible] 人 [illegible] 陳 [illegible] 之 [illegible] 六鄉 [illegible] 之 [illegible]

[illegible]

疏 [illegible] 役注 [illegible] 致其役 [illegible] 上事及窆 [illegible] 六遂役之致也 [illegible] 役 [illegible]

[illegible]

致於事 [illegible] 上事及窆 [illegible] 六遂役之 [illegible] 不言 [illegible] 之 [illegible] 此云 [illegible] 不在 [illegible] 以其 [illegible] 故 [illegible] 引六遂之役 [illegible] 云 [illegible] 在 [illegible] 也 [illegible] 經云屬六綍不言 [illegible] 大夫 [illegible] 六綍之 [illegible] 五百人 [illegible] 千人 [illegible] 陳役者 [illegible] 列之 [illegible] 及 [illegible] 師 [illegible] 六鄉 [illegible] 及窆 [illegible] 六遂 [illegible] 終也 [illegible] 以大 [illegible] 六 [illegible] 左氏 [illegible] 葬鄭 [illegible]

[illegible] 周禮十五 林 [illegible] 校

然是也 [illegible] 雖不同皆是下棺也云窆 [illegible] 相似者 [illegible] 皆以去聲言之故云聲相似也

凡事致野役而師田作野民帥而至掌其政治禁令

○治 [illegible] 治訟 [illegible]

疏 凡事至禁令 ○釋曰 [illegible] 也

遂師各掌其遂之政令戒禁以時登其夫家之衆寡六畜車輦辨其施舍與其可任者經牧其田野辨其可食者周知其數而任之以徵財征作役事則聽其治訟

[illegible] 治訟 [illegible] 也經 [illegible] 可食謂 [illegible]

疏 遂師至治訟 ○釋曰以遂 [illegible] 人所掌六遂 [illegible] 師 [illegible] 下大夫 [illegible] 亦如鄉 [illegible] 六鄉 [illegible] 其 [illegible] 之政令戒禁 [illegible] 以時登其夫 [illegible] 鄉師之職 [illegible] 鄉師云 [illegible] 又云 [illegible] 家衆寡六畜 [illegible] 不言 [illegible] 云經 [illegible] 牧其田野之等 [illegible] 不言之 [illegible] 徵財征者 [illegible] 殷 [illegible] 此不言 [illegible] 文不 [illegible] 也云經 [illegible] 知其 [illegible] 而任之以徵財征 [illegible]

周備知其夫家六畜及民野之等任之屬人民之數徵財征閑田野之數也云作役事則聽其治訟者役事中可兼軍役田獵功作之等皆聽其合訟○注施讀至之事○釋曰云施讀亦施也者此注與鄉師同以其與其可任者對而言明施不得為施功之事故讀寫施與合同為給故之事云釋故鄭則界與井也若役六遂制溝洫法上文所云若是今以為制界與井也又為井田法皆以其遂人稼掌采地故上云掌野鄙鄭言稱異鄉以采地有井用法故此經云經數其田野與小司徒文同故鄭亦乘云井也云可食謂今年所當耕者也者六遂以外上地亦有萊中下之地自然皆有萊不耕者故云令年所當耕者也云財征賦稅之事者征是賦稅財是地稅故云財征稅之事也對以地稅為正其中亦兼有口率出泉也

巡其稼穡而移用其民以救其時事移用其民使轉相助故特急事也四時耕耨故交善地之宜頒早不周而有天期地澤風雨之急○耨奴豆反又音縟

[疏]至時事○釋曰遂師各自巡其禾種曰稼斂曰穡○注用至之急○釋曰云地之宜早晚不同者何苗其宜早陰女有宜晚種晚收故云晚早不同云雨有人說也澤風雨之今若山出雲雨大風有隨皆由天期而有故以天期而言北饋浙刻校

周禮疏十五　林東校　三十　曾梅

祀須移用其民救其時事故并言之也

凡國祭祀審其誓戒共其野牲審亦誓也

[疏]凡國至野牲○釋曰案冢宰職云大祭祀宰百官之誓戒大司寇涖誓百官并戒百族此官主審其致戒蒞之民故不同也

入野職野賦于王府民所入貨賄以當九賦九職中王府之用者

[疏]注民所至用者○釋曰云野職謂民九職自野賦謂民力賦自邦甸家削縣都之等口之九賦率出泉以其在遠郊之外故皆以入野言之也云中王府之用若亦是遂師貢當職其穀稅泉以入大府分之穀府也若之用素大宰職云九式貢之餘財之財以其好大府入王府此入王府也附者非附之美不哲王之弄好者也

賓客則巡其道脩庀其委積庀具也

道路也故書庀為比鄭司農云比讀為庀庀具也○脩又作修庀匹爾反一音芳米反又音庀行下孟反

[疏]賓客至委積○釋曰云巡其道脩庀者大司徒云野脩道委積謂國外曰野在六鄉之中若比于六遂之中若

大喪使帥其屬以幄帟先道野役及窆抱磨

共丘籠及蜃車之役使以幄帟先者大宰也其餘司徒也幄帟先所以為葬窆之間先張神坐也道野役以至墓也丘籠之役窆復土也其器曰籠蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉行至壙乃說更復載以龍輴蜃禮記或作槫或作輇役屬執紼者鄭司農云抱磨下車也玄謂磨者適歷執紼者名也遂人主陳之而遂師以名行校之○磨劉音歷籠力董反蜃市軫反以為于偽反注才用反復音服或音福乃說如說反或吐活反更復扶又反輴勑倫反槫市專反李扶官反輇市專反適音的又音繹

[疏]大喪至之役○釋曰大喪謂王喪也云使帥其屬以幄帟先者謂大宰官使其屬以幄帟先行至壙云道野役者謂司徒導引野中之役及窆域至壙云及窆抱磨者及至也謂柩車至壙窆之下棺也丁指之時遂師帥其執紼者之人名歷適而校數之也云共丘籠者王司丘謂其為丘之籠器以盛土也云及蜃車之役者謂柩祖廟中將行共蜃車以載柩之役人也○注使以至窆之○釋曰知使以幄帟先是大宰者以其天官幕人掌共帷幕幄帟綬屬大宰故知使幕人以幄帟先是大宰也云其餘司徒也者以其司徒主衆庶故知與帟之徒皆司徒令之也云幄帟先所以為葬窆之間先張神坐也者謂柩至壙脫載除飾

周禮疏十五　三十一

柩則在地未葬窆之間須有以神坐之所故知大墓之下宜有帷帟以帳之為所帟之承塵以為神坐也云道野役帥以至墓也者以其云掌并是徒役之事故知從窮紖引柩至墓所也云丘籠之役窆復土也者窆謂穿地復土謂下棺之後以壤上土反復而為丘壟皆須籠器以盛土也云蜃車柩路也者人君所居皆曰路故云柩路也云柩路載柳四輪迫地而行者謂在柳路中蜃在納車於闇部而上載之乃加帷荒帷荒即柳也四輪迫地而行則車以二軸而貢四輪四輪即許氏說文云無輻曰輇者也云似於蜃因取名焉者此解名為蜃車之意云行至壙乃說更復載以龍輴者以其天子諸侯殯時用輴車即檀弓所云天子龍輴天子之禮是以諸侯不龍其輴而輴已殯既用輴可知云蜃禮記或作槫或作輇一部記云載以輲車鄭注云輲讀為輇或作輇彼經作輇一部故此記云或作輇或作槫彼經不云為輇者此輇字雖異其義同一故云記或作輇也但為槫者非車之縣不從之假其聲字或有作周字周又轉為周字者故既夕記云遷柩納車於階間注云車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團車喪大記又謂之蜃車也先鄭云抱磨下車也者於義無所當故後鄭不從也後鄭云適歷執紼者名也者謂天子千人分布於六紼之上謂之適歷者分布稀

職得所名爲適歷也云遂人王國之者案上遂人云及窆
役是也云而遂師以名行校之者但執辭之人皆伊其引布
退行遂師抱持版之名字巡行布
校辭之以知在否故云抱著也

軍旅田獵平野民

掌其禁令比敘其事而賞罰 平謂正其行列部伍也鄭司農云比讀爲
庀○比敘匹爾反 疏 軍旅至賞罰○釋曰以軍旅謂征伐田
獵注行列伍○爾反選謂田獵云平野民者謂遂師平
于六遂之民故云平野民也云比敘其事而賞罰者遂師校
比次敘其行伍而行賞罰也○注平謂至爲庀○釋曰周禮
之內云比者後鄭皆爲校比先鄭皆爲
庀庀爲具竝通一義故引之在下也

遂大夫各掌其遂之政令以歲時稽其夫家
之衆寡六畜田野辨其可任者與其可施舍
者以教稼穡以稽功事掌其政令戒禁聽其
治訟 稼穡謂爲功事九職之事民所以爲功業 疏 遂大夫至治訟○釋曰此
至見其義耳○注稼穡至功業○釋曰云功事九職之事民
所以爲功業者大宰以九職任萬民彼云任功事謂任
之使有功者也

令爲邑者歲終則會政致事 不言其屬之吏而言爲邑
者容公邑又卿大夫王子弟之 疏 令爲至致事○釋曰
采邑故令遂大夫亦施焉言邑者直云遂之吏
則不容公邑與采邑今遂大夫不止遂之吏變云爲邑則欲
中可以兼公邑采邑二者故云將令戒禁是大夫不施焉
其遂人云掌野又云以遂
于遂故知亦施政令戒禁

正歲簡稼器脩稼政 稼器耒耜鎡基之屬稼政孟春之月令所云皆脩封疆審端
徑術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必
躬親之○耜音似鎡音茲基音其
相息亮反道音導 疏 注稼器至親之○釋曰云稼器耒耜
鎡基之屬者其器甲當有錢鎛之等
故云之屬也云稼政孟春之月令所云皆脩封疆者此是月
令鄭注彼封疆謂田首之分界也云審端徑術者
當爲畛引遂人職云夫間有遂遂上有徑當審之徑術也
云術當爲遂阪險原隰者土之高者曰阪
阪險下濕者曰隰高平曰原也云土地所宜者謂所宜五
穀所田種禾稷黍麥

道民必躬親之者彼約束與田大
夫必身親檢校之以證稼政之事

三歲大比則帥其吏而興甿明其有功者屬其地治者 興甿舉民賢者能者
如六鄉之爲也興猶舉也屬猶聚也又因舉吏治有功者而
聚勑其餘以職事○甿眠志反下徵比反注同屬音燭聚也
注同如字治直吏反 疏 三歲至治者○釋曰云三歲大比已下若卿大
夫三歲大比興賢者能者其義同之耳云帥
其吏者則遂大夫已下縣正至鄰長○注興甿至職事○釋
曰六典亦舉民賢者能者如六鄉之爲也者此又不具故鄉
就鄉大夫職之彼以鄉飲酒禮賓賢能者獻賢能之書於
王王拜而受之登於天府內史貳之此職亦然也云興猶舉
也屬猶聚也者當興舉之時因舉治民之吏鄉長以上吏
之有功者而升之又聚其治鄉長以上勑之以職事使之
不變也

凡爲邑者以四達戒其功事而誅賞廢興
之 四達者治民之事大通者有四夫家衆寡
也六畜車輦也稼穡耕耨也 疏 凡爲至興之○
釋曰此言爲邑者與上令爲邑者同不言遂之吏而言爲邑者容公邑
及采邑也云以四達戒其功事者達通也謂將四通之事以
戒勑其功事功事即上注九職之功業也云而誅賞廢興之
者此亦如大宰注大有功不徒興又賞之大無功不徒廢又
誅之故先言誅賞廢興言之也○注四達至耕耨○釋曰知
四達是夫家以下者此無正文推約上下云而知義故案
遂師云夫家衆寡六畜車輦此遂大夫亦云夫家衆寡以教稼
穡鄰長云以稼穡耕耨而至又云趨其稼事而言故
以四事當
此四達

縣正各掌其縣之政令徵比以頒田里以分職
事掌其治訟趨其稼事而賞罰之 徵召也
比案比○趨如字李倉苟反 疏 縣正至罰之○釋曰以一遂有五縣
本又作趨音促 故云各掌其縣之政令徵比者謂徵
數既令徵發校比之等也云頒田里者亦如上文夫
一廛田百畝也云以分職事者即九職之功事也

若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政
令 移執事移用其民鄭 疏 若將至政令○釋曰云若將
司農云謂轉作役助 用野民者言將者未至之時

謂徵召野民也言師田謂出師征伐及田獵也言行役謂若巡狩及助役言移執事謂移徙用民以執事也

役則稽功會事而誅賞【疏】既役至誅賞○釋曰此經結上文功役之事事訖乃稽考其功多少當計會其事之可否而有功者賞無功者誅也

鄙師各掌其鄙之政令祭祀 祭祀祭禜也【疏】鄙師至祭祀○釋曰五鄙為縣五百家為鄙故云各掌其鄙之政令也○注祭祀祭禜也○釋曰知鄙祭禜者鄙與六遂之黨同故知此鄙祭禜也

凡作民則掌其戒令 作民起役也【疏】注作民起役也○釋曰知作民是起役者案下酇長云若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至又上文亦云作民謂起役也

以時數其眾庶而察其媺惡而誅賞【疏】注以時至誅賞○釋曰以時數其眾庶者見在之眾也

歲終則會其鄙之政而致事

酇長各掌其酇之政令以時校登其夫家比其眾寡以治其喪紀祭祀之事 校猶數也【疏】酇長至之事○釋曰以其一酇五鄰故云各掌其酇之政令也云以治其喪紀者謂民之喪紀若鄰師所云故云治其喪紀之事祭祀者為祭社及酺之事也所祭社者六遂與六鄉互見其義也

若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至若歲時簡器與有司數之 簡器簡稼器也兵器亦有焉有司遂大夫【疏】若作至數之○釋曰云作其民而用之者謂作田役及起守之等也云以旗鼓兵革帥而至者不言其數則與大夫同○注簡器至大夫○釋曰云簡稼器也者案則此官與遂大夫職云下劑簡稼器脩稼政故知簡器是簡稼器云兵器亦有焉者以下文有兵器故知器中兼有兵器旗鼓兵革亦有在其中也

凡歲時之戒令皆聽之趨其耕耨稽其女功 聽之受而行之也女功絲枲之事【疏】凡歲至女功○釋曰此酇長親民故趨其耕耨稽其女功之事○注聽之至之事○釋曰云聽之受而行之者以酇長中士官卑承受遂人已下之事不得專斷故知聽謂受聽而行之也知女功絲枲者案禮記內則論女功云執麻枲治絲繭故知此女功亦治絲枲以為布帛

里宰掌比其邑之眾寡與其六畜兵器治其政令 邑猶里也【疏】里宰至政令○釋曰里宰二十五家不言各者文承遂師以下皆言各掌此亦各掌可知之○注邑猶里也○釋曰邑是人之所居之處里又訓為居故云邑猶里也

以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨行其秩敘以待有司之政令而徵斂其財賦 考工記曰耜廣五寸二耜為耦此言兩人相助耦而耕也鄭司農云耡讀為藉杜子春云耡讀為助謂起民人令相佐助也玄謂耡者里宰治處也若今街彈之室於此合耦使相佐助因放而為名季冬之月令命農師計耦耕事脩耒耜具田器是其歲時與合人耦則牛耦亦可知也秩敘受耦相佐助之次第【疏】以歲至財賦○釋曰云以歲時者亦謂歲之四時云合耦于耡者謂於里宰治處合耦使相佐助於耡云以治稼穡者謂使民趨其耕耨行其秩敘者謂使有次第云以待有司之政令而徵斂其財賦者以待遂師縣正鄙師等為政令行之則徵斂其財賦也○注考工至次第○釋曰引考工記者欲見二人為耦之義也先鄭及杜子春耡讀為藉為助若今街彈之室者後鄭不從之意也鄭以漢法況之漢時在街置室檢彈一里之民於此合耦使相佐助其里中民置室亦治一處也若今街彈之室者於此合耦也云季冬之月令者證歲時合耦之事案月令季冬命農師計耦耕事是其歲時與合人耦則牛耦亦可知者周時未有牛耕至漢時搜粟都尉趙過始教民牛耕今鄭云合人耦則牛耦亦可知者或有牛耦至漢趙過乃絕人耦專用牛耕故鄭云或受耦相佐助之次第者或家有一夫二夫故兼

陳樹勳校　林重校　曾畫

若長且衆弱耦而耕使先
後次第相佐助爲之也

鄰長掌相糾相受相糾相舉察（疏）鄰長至相受○釋曰鄰長不命之士爲之
各領五家使五家有過各相糾察宅舍有故又相容受也凡邑中之政相贊使長短
補助（疏）凡邑至相贊○釋曰云邑中者亦謂一邑之內有
政令職求則五鄰共相贊助此則以長補短故鄭云
長短使相補助也從于他邑則從而授之從猶隨也授猶付也（疏）從于
至授之○釋曰古者三年大比民或有遷徙不得其居
從於他邑雖非直徙授之明無罪過亦當以節授者
如六鄉比長云徙於他則以旌節而
行之出鄉無節則唯圜土內之是也

附釋音周禮註疏卷第十五

附釋音周禮註疏卷第十六

鄭氏註　賈公彥疏

旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟野謂遠郊之外也耡粟民相助
作一井之中所出九夫之稅粟也屋粟民有田不耕所罰三
夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟○閒音閑
注（疏）旅師至閒粟○釋曰此旅師斂六遂之稅六遂在
同云掌聚野之耡粟之等○注野謂至征粟○釋曰
云野謂遠郊之外也者案載師云大夫野自六尺以下野域分出
野據遠郊之外六遂之中也云耡粟民相助作一井之中
所出九夫之稅粟也者六鄉六遂與公邑三處皆有耡法
三等采地乃爲井田今云六遂之中鄭云一井之中出九夫
之稅粟以爲井田與鄉遂之中職爲溝洫出及其
屋粟三爲井出也貢者三二相之云考夫家注云夫三爲
三三相保而稅之故以井言之云屋粟民有田不耕所罰三
夫之稅粟閒民無職事者所出一夫之粟者此並載
師職文但彼云出夫家之征彼注云民稅者白畝之稅家稅
若出士徒車輦此經云聚野而用之以質劑致民平
取於家征之處故略不言也
頒其興積施其惠散其利而均其政令而讀爲若
謂也若用之謂施民之穀所委積於野如遺人於廬里也以
質劑致民之不入稅者名會而貸之興積所謂委積三里者之
粟也平頒之編多少縣官徵斂物曰興令云軍興之
是也是粟縣師徵之旅師斂之而用之以予衣食曰惠云以作
事業曰利均其政令者皆以國服爲之息○（疏）釋而用至政令○
息○而用之其政令者若所用之若讀曰爲若用謂用
上者之粟也云若所謂須之息前之也若讀如爲若者所
聚之粟民有艱阨乃用之興則作此之年民不定之者鄭
其而字無義有放此用之若用之者不爲民鄉里也故
案遺人云鄉里之委積以恤民之艱阨云以質劑致民案入稅
鄭云委積於野如遺人之委積者亦平出以貸之入
者名會而貸之者所聚之粟出年貸血輸入之人
與之粟案入稅者之人名會計多少以貸之以書券市人欲
有長短故云貸也云縣官徵聚物曰興者六遂之外縣師
藏之故云縣官徵聚物曰興云今云軍興是也者鄭舉漢法
況之興皆是積聚之義也云是粟縣師徵之者案上縣師職

云歲稍饑野之賦貢故知也云旅師斂之者即上文鋤二等粟是也云而用之民若用之是也云以賙衣食曰惠知若以衣食宗官等宗不生其利故云惠所為事象後則為有一故故云利此文惠利兩有故為此釋若還而言之專後則為有一故論云孔子云因民所利而利之不亦惠而不費是惠利通也云其頒令者皆以國服為之息者亦如泉府凡民之貸者以國服為之息鄭注泉府云以其於國服事之稅為息事受園廛之田而貸萬泉者則期出息五百若然此貸者亦期出息於國載萬泉者其出息五百皆依民可知一千已外遠鄭何謂然民時於之因饒荒者之官民與其利之也

○**凡用粟春頒而秋斂之**

疏凡用至斂之○釋曰上經所云是直給不生利者此所云者是直給民利生

○**凡新甿之治皆聽之使無征役以地之媺惡為之等**

新甿新徙來者也治謂有所求乞也使無征役復之也王制曰自諸侯來徙家期不從政自大夫家徙於諸侯三月不從政以地之媺惡為之等者下經上地家七人以上中地家六人以下地家五人之等是也○媺音美

疏注新甿至民焉○釋曰經云新甿故鄭以新徙來者解之以其無征役可知若然新徙來者未有己業故與之在所求乞也云使無征役復之也者若從此來彼所云諸侯之地有從大夫家徙於諸侯者亦引王制之文以證之也云以地之媺惡為之等者上經云上地家七人之等是也○

稍人掌令丘乘之政令

丘乘四丘為甸甸讀與維禹敶之之敶同其訓曰乘由是改云甸為乘之言若舉中言之溝涂之人名井別邑異則民之家數有馬○甸音乘乘繩證反注同釋曰云丘乘之政令者令於丘乘中也其令丘乘者四丘為甸甸出長轂一乘故云丘乘不言甸而言丘者丘乘之中若涂之法耳○注四邑為甸甸之言乘也云言令者謂二等令丘乘之政令若四丘為甸兵車為乘故云丘乘者言由是改之之陳何為之義丘乘之法出車一乘之數云乃丘乘為政令所謂乘甸之中所以有溝涂之法而言之也

鄭先通釋此據鄉詩而言陳為是年陳故討為乘言由是改云者由甸出車一乘可以為軍故改丘乘不為甸也云是掌令都鄙治井邑丘甸縣都之事涂云丘甸若舉中言之者此釋小司徒職云四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都而言也知直令為溝涂者以下文云若有會同則以縣師之法作其同徒輂輦是令軍法明此雖令治溝涂而云謂涂之人名井別邑異則民之家數有馬若觀甸方八里其中六十四井使出田稅外加一里二十六井使治溝洫不出稅云民之家數有者假令上地一井也有九夫中央一夫助入公餘八夫各治一夫以自入則一井也有九夫家有有八四井為邑三三二家象一成而言則三十六井皆治溝涂各有人名故以溝涂之人名井別邑異民之家數有在於一成之中矣

若有會同師田行役之事則以縣師之法作其同徒輂輦帥而以至治其政令以聽於司馬

行軍旅會同田役之戒縣師受法於司馬邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調以其法作其眾庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至是以言今之將其所謂若在家邑小都大都人用縣師所受司馬之法作之帥之以致於司馬也同徒司馬所謂之同用役者不以一時皆編以人數謂之役旁竟造焉○輂音錄反辛怨反又音衣下同師音

疏若有至司馬○釋曰云若有會同者謂時見曰會殷見曰同云師田謂出師征伐及田獵云行役者謂築守及興役云則以縣師之法作其同徒輂輦者輂人馬縣師為大司馬大司馬將王誅征縣師受法於司馬作其同徒輂輦帥稍人又受法於縣師故云以縣師之法作其同徒也云帥而至乃致於大司馬六以聽於司馬也○注有事至馬○釋曰有事與同受之法縣師受法於司馬邦國都鄙稍甸郊里之里唯司馬所調者縣師云郊里郊所用司馬法云縣也云以在民甲外全宏郊縣六甲居住郊若也云以其法作其眾庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至者與縣師職云若將有軍旅會同田役之戒則受法於司馬以作其眾庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至受法於縣師之是也云是以書令之者此鄭君之言是以故人書而令作其同徒之事云其所謂若在家邑小都大都則稍人用縣師之所受司馬之法作之帥之以致於司馬也者則縣師及家邑之都之文合於此經其文此稍人受法於縣師也

受司馬之法云司徒司馬所謂之同者此即縣師受法於司馬者也云凡用役者不必一時已下此釋其同徒同其役處遠等也

大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒

蜃車及役遂人共之縣人若縣監是六遂內致之既夕禮曰既正柩賓出遂匠納車于階間謂天子以至于士〔疏〕大喪至司徒〇釋曰此經釋天子之喪并路皆從遂來〔疏〕并使縣人帥蜃車及役人使至之事云以聽於司徒者以其司徒地官卿掌徒衆之政令故帥衆以聽於司徒也〇注蜃車至遂來〇釋曰鄭知蜃車及役遂人共之者案遂人職云大喪帥六遂之役而致之又云及窆帥而屬六綍又遂師職亦云在蜃車之役故以遂人共之也云縣人者縣監是以帥而致之者此經縣師帥人之意以其監三等采地是野監故將六監六遂蜃車之事也云天子以至于士庶路皆從遂來者此經上帝天子以夕下庶士則其中有諸侯卿大夫之喪蜃車輴路皆從遂以而來可知

委人掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物

野謂遠郊以外也所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦也凡疏材草木有實者也凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也野之賦斂之工商嬪婦等縣師以入王府其餘則遂師又以共野牲〇斂力豔反畜勑六反注同芋于付反〔疏〕委人至之物〇注野謂至野牲〇釋曰委人所斂皆據六遂以外閈反至于畿故鄭云野謂遠郊以外也云所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦也者此九賦之九也者以此九遂言之九職之中有園圃山澤草木又有虞衡作山澤之材以為園圃山澤言之也云凡疏材草木有實者也者此是園實材是木之實故為疏也言之九職中有園圃毓草木之物云疏材百草根實不以木材文為疏是者以其云法要知此疏材有是草木根實者云序所言六疏也云凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也者此云所吉以新瓜壺也有果可食者當南山詩瓜壺有瓜中又葫有葵芋菜芋故云畜聚之物中有瓜瓠葵芋之等也七月有之蓬在下等偶有長瓜不得為等芋其南方有等可食瓊十表于分別之亦之野之賦斂之者即工商嬪婦所云縣之斂果之是此也云工商嬪婦縣師數以入王府者案縣師云入野職野賦于王府雖不言工商嬪婦但遂師既入野之賦貢則嬪婦工商之賦也知者以其王府掌玩好之物其工商嬪婦所作善為玩好故入王府者工商嬪婦也云其牧則遂師又以共野牲者上遂師云凡國祭祀共其野牲是知牧則遂之小牧養為散者遂師共之也

以稍聚待賓客以甸聚待羈旅

聚凡畜聚之物也故書羈作奇杜子春云當為羈〇聚俗娶反下文同〔疏〕以稍至羈旅〇釋曰委人掌斂野賦故以三百里地之賦二百里甸之聚以待羈旅遊客之等〇注聚凡至為羈〇釋曰鄭知聚是凡畜聚者見上文凡畜聚之物故知此聚亦是畜聚之物

凡其余聚以待頒賜

〔疏〕注余當至之物〇釋曰知余當為餘者以其前所言二百里三百里及四百里五百里中所聚之物云凡其余聚是餘者以其上稍甸當聚之物也

以式灋共祭祀之薪蒸木材賓客共其芻薪喪紀共其薪蒸木材軍旅共其委積薪芻凡疏材共野委兵器與其野囿財用

式法故事之多少也薪蒸給炊及燎芻給牛馬木材給張事芻之薪芻也軍旅又有委積以為大宗伯宗廟之帛所供器物也其兵器謂守衛之器也野囿之財用者所謂

〔注〕以式至財用〇釋曰此一經以委人所斂野賦故所有委積皆共之〇注式法至之器〇釋曰云式法故事之多少也者以其經云以式法共之也云薪蒸給炊及燎者案昏禮云燭以薪蒸熟之用多少皆以故事云芻給牛馬者以其芻之所用在牛馬云木材給張事者以其大者可以張大事故云張事云以式法共之至也云薪蒸給炊及燎者旨以給炊及燎者云木材給張事其芻者給牛馬之芻也云軍旅又有委積之薪芻也者案大行人云委積云委積之所在旅又有委積之中有薪芻以稍聚之者亦可用者以薪芻所供給之也云軍旅又有委積以供賓客之也者遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積此六鄉之中有薪芻在野外故云野委也其六鄉之下六鄉與野委同為賓客所用故知是守衛之器也者以其兵器謂守衛陳兵之器也云野囿之財用者野囿之材用者苑囿羅之材者委人所掌者經云野囿之財用者委人所掌也案是山林川澤之材又在二百里

[illegible]

凡軍旅之賓客館焉

館，舍也。[illegible]

土均掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢

政讀為征。地守，衡虞之屬。地事，農圃之職。地貢，諸侯之九貢。[illegible]

疏 [illegible]

周禮六

以和邦國都鄙之政令刑禁與其施舍禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡為輕重之灋而行之掌其禁令

[illegible]

疏 [illegible]

[illegible]

草人掌土化之法以物地相其宜而為之種

土化之法，化之使美，若氾勝之術也。以物地，占其形色為之種，黃白宜以種禾之屬。[illegible]

疏 [illegible]

凡糞種騂剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕彊㯺用蕡輕爂用犬

凡所以糞種者，皆謂煮取汁也。[illegible]

疏 [illegible]

故水潦也者以水[illegible]澤今[illegible]明是故引[illegible]水今乃以故云[illegible]也云[illegible]也者止水之處水以芟[illegible]此地為[illegible]一也云[illegible]鋪也若宗是和云故為稻者以[illegible]為黏[illegible]為[illegible]云黏[illegible]故云[illegible]先鄭云[illegible]以牛以[illegible]汁[illegible]其種也若[illegible]之[illegible]色後則皆不從若[illegible]入等之地[illegible]王[illegible]閒色[illegible]也又[illegible]有黃壤[illegible]外物為名於義不可故還[illegible]不堪[illegible]白色也[illegible]白色[illegible]之[illegible]

稻人掌稼下地以水澤之地種穀也謂之稼者有似嫁女相生

疏「稻人掌」至「下地」。○釋曰：自此以下田種稻麥，故云稼下地。

以瀦畜水，以防止水，以溝蕩水，以遂均水，以列舍水，以澮寫水，以涉揚其芟，作田鄭司農說豬防以春秋傳曰町原防規偃豬以列舍水列者非一道以去水也以涉揚其芟以其水寫故得行其田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩為和蕩謂以溝行水也玄謂偃豬者畜流水之陂也防豬旁隄也遂田首受水小溝也列田之畦埒也澮田尾去水大溝作猶治也開遂舍水於列中因涉之揚去前年所芟之草而治田種稻○[illegible]音[illegible]注同[illegible]下[illegible]反[illegible]反注同[illegible]去[illegible]反[illegible]音[illegible]

疏○注鄭司至種稻○釋曰：所引春秋傳者，[illegible]十五年[illegible]書土田之法[illegible]以此子木之時[illegible]防[illegible]故引為證也。先鄭云[illegible]者非一道以去水也者，以舍之為止舍之舍，以澮是去水之舍，以列為止舍水於其中，故舍不從[illegible]

凡稼澤，夏以水殄草而芟夷之殄病也絕也鄭司農說芟夷以春秋傳曰芟夷蘊崇之今時謂禾下麥為荑下麥言芟刈其禾於下種麥也玄謂將以澤地為稼者必於夏六月之時大雨時行以水病絕草之後生者至秋水涸芟之明年乃稼○殄徒典反荑音夷蘊紆粉反刈魚廢反

疏○釋曰：春秋傳者，隱六年左氏傳周任有言曰：為國家者，見惡如農夫之務去草焉，芟夷蘊崇之。注云：芟，刈也；夷，殺也。[illegible]絕其本根，勿使能殖。引之者，證芟夷為刈殺之義也。玄[illegible]謂[illegible]於夏六月之時，大雨時行者，此月令文，引之者，解經夏以水殄草之義也。云至秋水涸芟之者，解經芟夷之義也。

澤草所生，種之芒種鄭司農云澤草之所生其地可種芒種芒種稻麥也○芒音亡種章勇反注芒種同

疏「澤草」至「芒種」。○釋曰：澤者，水及鹹鹵皆不[illegible]，即不得種之，芒種，故云草所生種之芒種者，但水所宜。

旱暵共其雩斂稻人共其雩斂雩事所發斂○暵呼旦反斂力驗反

疏○注旱暵共其雩斂。○釋曰：此旱暵者，旱之熱氣，若四月龍見而雩，五月以後旱暵[illegible]。○注稻人[illegible]者[illegible]以[illegible]也。然[illegible]特雩斂於此官特言共者，以稻是水穀，雩[illegible]不言共其雩斂[illegible]時特使共[illegible]

喪紀共其葦事葦以闉壙御溼之物○闉音因

疏○釋曰：春秋左氏有[illegible]之物為[illegible]塞也，葦[illegible]水之物，則在[illegible]下用之，故以[illegible]塞[illegible]是[illegible]土與[illegible]非[illegible]也[illegible]義[illegible]

土訓掌道地圖以詔地事道說也說地圖九州形勢山川所宜告王以施其事也若云荊揚地宜稻幽并地宜麻○[illegible]知[illegible]反

疏○注道說至宜麻○釋曰：[illegible]此[illegible]荊揚[illegible]宜稻[illegible]并[illegible]宜麻[illegible]

道地慝以辨地物而原其生以詔地求[illegible]慝[illegible]所生[illegible]也[illegible]

疏[illegible]

人者若他郊之屬者也，後鄭義不同，引之在下，不得為一義也。

王巡守則夾王車。巡守，巡行所守也。○守，手又反，下「巡守」同。

【疏】注「巡守」至「為守」。○釋曰：云在國掌道地圖，已下夾王車者，以其天子以四海為守，諸侯為天子守土，云天子以四海為守者，此解天子曰守天下之義，若巡守之中兼見二義。

誦訓掌道方志以詔觀事。說四方所識久遠之事，以告王觀博古。所識若魯有大庭氏之庫、殽之二陵。

【疏】「誦訓」至「觀事」。○釋曰：云掌道方志者，謂道四方所識久遠之事，以告王觀事。○注「說四方」至「二陵」。○釋曰：云以詔觀事者，謂告王觀博古之事也。注云「若魯有大庭氏之庫」者，案昭十八年宋衛陳鄭皆火，梓慎登大庭氏之庫以望之。注云大庭氏，古國名，在魯城內，魯於其處作庫。云「殽之二陵」者，僖三十二年秦師襲鄭，蹇叔哭之曰：晉人禦師必於殽，殽有二陵焉，其南陵，夏后皋之墓也，其北陵，文王之所辟風雨也。是其久遠之事，故引之。

掌道方慝以詔辟忌以知地俗。方慝，四方言語所惡也。不辟其忌，則其方以為苟於言語也。知地俗，博事也。鄭司農云：以詔辟忌，不違其俗也。曲禮曰：君子行禮，不求變俗。○慝，吐得反。辟音避，注同。

【疏】「掌道」至「地俗」。○釋曰：誦訓掌道方慝，以詔告王，使辟其所忌，以知地俗也。○注「方慝」至「變俗」。○釋曰：云引曲禮者，欲見先王為禮，各因其俗，不求變易。

王巡守則夾王車。王巡守，各以所掌，以告王也。

【疏】注「王巡」至「王也」。○釋曰：此亦與上同，各以所掌以告王也。

山虞掌山林之政令物為之厲而為之守禁。物為之厲，每物有蕃界也。為之守禁，為守者設禁令也。守者謂其地之民，占伐林木者也。鄭司農云：厲，遮列守之。○厲，力世反。守，手又反。

【疏】「山虞」至「守禁」。○釋曰：山虞掌山林之政令者，以其山林之木，山虞所掌也。○注「物為」至「守之」。○釋曰：云物為之厲，每物各有蕃界者，謂山林之中，林木不同，每物各有蕃界，設禁守，不同也。云守者謂其地之民占伐林木者也者，案下澤虞職云：使其地之人守其財物，以時入之于王府，頒其餘于萬民。彼是其地之民占取其物者，守之明是以此守之，故云守者謂其地之民，占伐林木，有期日也。

明是守山林之人也。

仲冬斬陽木仲夏斬陰木。鄭司農云：陽木，春夏生者。陰木，秋冬生者，若松柏之屬。玄謂陽木生山南者，陰木生山北者。冬斬陽，夏斬陰，堅濡調。○濡，如兗反，又音而兗反。

【疏】注「鄭司」至「濡調」。○釋曰：先鄭云陽木春夏生者，陰木秋冬生者，若松柏之屬，後鄭不從，以為山南為陽，山北為陰。月令十一月日短至，伐木取竹箭，是冬斬之，故知先鄭之義非也。

凡服耜斬季材以時入之。服、耜，宜用堅韌者。季猶穉也。服，牝服，車之材。○韌，音刃。

【疏】注「服耜」至「之材」。○釋曰：服謂牝服，即車箱也。耜謂耒耜，車牝服長六尺六寸，車人所造者。云季猶穉也者，季是少木，為之云時入者，以其須堅，故須依上文仲冬仲夏之時也。

令萬民時斬材有期日。時斬材，斬材之時也。有期日，出入有日數，為久盡物。

【疏】注「時斬」至「盡物」。○釋曰：云時斬材，斬材之時也者，此經時斬材，謂十月時。○注時至盡物。案禮記王制云：草木零落，然後入山林。注云十月也。云有期日，出入有日數者，即云期日也，以其日數為久盡物。

凡邦工入山林而掄材不禁。掄猶擇也。不禁者，山林國之有，不得自作為也。○掄，音倫。

【疏】注「凡邦」至「不禁」。○釋曰：上文云令萬民時斬，此邦工入山林掄材不禁者，以國家作器須材，不限時節，隨所取，不禁。又木有堅刃之殊，擇而取之也。

春秋之斬木不入禁。非冬夏之斬，不得入所禁之中。

【疏】注「非冬」至「之中」。○釋曰：上經云仲冬仲夏斬木，故此春秋之斬木不入禁。此又云春秋之斬木不入禁者，萬民取木，故十月入山，不得入禁中。故鄭云斬四野之木可，三月不得伐桑柘，故月令季春云無伐桑柘。

凡竊木者有刑罰。竊，盜也。

【疏】注「凡竊」至「刑罰」。○釋曰：此謂萬民入山之時而盜伐，以刑罰之。

若祭山林則為主而脩除且蹕。為主，主辦護之也。脩除，治道路場壇。○辟音避。

【疏】「若祭」至「且蹕」。○釋曰：凡山林在畿內王國者。

[illegible]若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而珥焉[illegible]

林衡掌巡林麓之禁令而平其守[illegible]以時計林麓而賞罰之[illegible]

若斬木材則受灋于山虞而掌其政令[illegible]

[illegible]

川衡掌巡川澤之禁令而平其守以時舍其守犯禁者執而誅罰之[illegible]

祭祀賓客共川奠[illegible]

澤虞掌國澤之政令為之厲禁使其地之人守其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民[illegible]

凡祭祀賓客共澤物之奠[illegible]

費有憂哭飲食之豆，有菹菹之實，是皆澤中所生，故引證澤物之與也。言之蜀者，蒲有澤菜之等，故云之。

喪紀共其葦蒲之事　葦以闈(?)蒲以爲席。疏 注葦以至爲席。○釋曰：葦以[illegible]蒲以爲席者，此[illegible]抗席及禮記云[illegible]喪事哭[illegible]蒲不納者是也。

若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽　屬禽謂致禽而珥焉。[illegible]虞[illegible]，以其主澤，澤爲所集，故得[illegible]旌。

疏 若大至屬禽。○注屬禽至折羽。○釋曰：[illegible]所田之野一如山虞之職也。○釋曰：云屬禽謂致禽者，案山虞云致禽之義，謂致之於公，當致之於虞旗之下而珥焉以效功也。云弊田至於[illegible]馬若然，則致禽與屬不同而[illegible]，云屬禽致禽者鄭欲見山虞澤虞文皆不足，故互見爲義，彼此有[illegible]云屬禽致禽而得焉，云澤虞有旌，以其主澤，澤爲所集，故得注所引者以澤是禽之所集，故得建旌以引之爲[illegible]。

迹人掌邦田之地政爲之厲禁而守之　田之地若今苑也。

疏 迹人至守之。○釋曰：迹人主迹知禽獸之處，故知今苑也。釋曰：[illegible]政，云爲之厲禁而守之者，有禽獸之處[illegible]，以其[illegible]禁[illegible]，[illegible]田之地若今苑也。

〈周禮注疏卷十六〉　御林宦校　〈十六〉　謝元林

凡田獵者受令焉　令謂[illegible]時[illegible]受令處也。

疏 注令謂至處也。○釋曰：云時者，若仲春仲夏仲秋仲冬是其時，云處者謂[illegible]。

禁麛卵者與其毒矢射者　爲其夭物且害心多也。麛，音迷，鹿子。

疏 注爲其至多也。○釋曰：此謂四時常禁，案月令孟春云：不麛不卵。又王制云：國君春田不圍澤，大夫不掩群，士不取麛卵。以其春時生乳，特禁之。其月令季春云：餧獸之藥，毋出九門。注云：凡諸罝羅及毒獸之藥，禁其出九門。是以常有此禁，不得用耳。云爲其夭物者，釋經禁麛卵，云且害心多者，釋毒矢射者也。

卝人掌金玉錫石之地而爲之厲禁以守之　卝之言礦也。金玉未成器曰卝。卝，華猛反，又號猛反，又古猛反。錫，星歷反。疏 卝人至守之。○釋曰：此金玉錫石四者，皆在大山之中也。若鄭山虞云爲之厲禁，亦謂使其地之民守之。

若以時取之則

物其地圖而授之　物地占其形色知鹹淡也。授之，[illegible]取之處。○鹹音咸。淡，大敢反，本亦作淡。疏 注物地至授之。○釋曰：言以物之者，物即形也。四者雖無四時之文，當取之有時，故云以時取之。○云物地占其形色，鹹淡也者，案[illegible]云：物其地，[illegible]知鹹淡者，鄭以當時[illegible]有以目驗者當知鹹淡，既知有金玉，故以時取之也。

巡其禁令　明其禁令。行其禁令。

角人掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以當邦賦之政令　[illegible]山澤出齒角骨物，大者象犀牛，小者麋鹿。疏 注釋曰：此[illegible]以其[illegible]，云以當邦賦之政令者，山澤之民[illegible]骨物以當邦賦，故云以當邦賦之政令。

惡以角物兼言齒骨者，以其齒骨不言[illegible]，之云以當邦賦者，言農所出，有大田出稅，今以此農[illegible]者[illegible]此三者爲[illegible]之，所須故使以時入

[illegible]山澤皆有此骨角及齒，此三者自此已上，皆不言以當邦賦而稅之以當地稅，民益之事者，自此已上，皆不言以當

知此經[illegible]之文不具，舉此一事，[illegible]可知也，是以又之其也。○注

山澤[illegible]虞。○釋曰：言山澤也，亦大者犀象[illegible]小者麋鹿，[illegible]以其不出[illegible]川林，故言山澤也。云大者犀象，見皆不言，其直云

[illegible]者[illegible]以意[illegible]之犀牛，有角而[illegible]有骨[illegible]，小者麋[illegible]

〈周禮注疏卷十六〉　〈二十五〉

以度量受之以共財用

大者也。月令十一月，[illegible]角解，五月[illegible]角解，及其小者也。○[illegible]入，[illegible]受之，以量其餘，以度度[illegible]所中，[illegible]以度度之，上如字，下[illegible]洛反。

羽人掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令　翮，胡革反。本[illegible]。疏 羽人至政令。○釋曰：此羽[illegible]所徵[illegible]，以[illegible]鳥所[illegible]，當入於[illegible]氏。

凡受羽十羽爲審百羽爲摶十摶爲縳　審、摶、縳，羽數束名也。爾雅曰：一羽謂之箴，十羽謂之縳，百羽謂之緷，其名音相近也。一羽則有名，蓋失之矣。○審，[illegible]。摶，徒[illegible]反。縳，[illegible]反，劉[illegible]。緷，[illegible]古本反，又[illegible]音[illegible]。箴，之林反。[illegible]古本反，[illegible]音[illegible]，一音戶本反，李[illegible]。

近之矣。○疏 [illegible]也，[illegible]至近之矣。○釋曰：爾雅引爾雅者，[illegible]名，蓋誤之[illegible]者[illegible]，云名以近，[illegible]一[illegible]也，一者[illegible]之始[illegible]，[illegible]數之始，羽則有名。既名相近，既有十百，故[illegible]一，一羽則有名也。

掌葛掌以時徵絺綌之材于山農凡葛征徵

徵草貢之材于澤農以當邦賦之政令草貢出澤萯紵之屬可緝績者○萯音[illegible]反紵亡入反○

疏掌葛至政令○釋曰所以徵絺綌於山農者以其葛出於山故也先鄭[illegible]者其萯麻之材則葛是也又云[illegible]草貢之材于澤農者以萯紵[illegible]於澤故也[illegible]

以權度受之[illegible]

疏以權度受之○釋曰[illegible]與角不須稱直言度[illegible]長短也故書受或為授杜子春云當為受[illegible]子不勞量故以權度受之使知長短故也

掌染草掌以春秋斂染草之物染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬○[illegible]

疏注染草至之屬○釋曰[illegible]

以權量受之以待時而頒之權量受之以知輕重多少時染夏之時○[illegible]

疏[illegible]

掌炭掌灰物炭物之徵令以時入之灰炭皆山澤之農所出也○[illegible]

以權量受之以共邦之用凡炭灰之事

疏注灰炭至所出○釋曰灰炭既出山澤不云徵于山澤之農者鄭可知經略[illegible]

掌荼掌以時聚荼以共喪事共喪事者以著物也既夕禮曰茵著用荼[illegible]

疏注共喪至是也○釋曰云共喪事者以著物也既夕禮茵著用荼是也案既夕禮為茵之法用緇翦布淺黑色之布各一幅合縫著以荼極未入壙之時先陳於棺下縮二於下橫二於上乃下棺於茵上是也

徵野疏材之物以待邦事凡畜聚之物荼茅莠[illegible]材之類也[illegible]民貢掌為徵者徵於山澤入於委人○畜劉六反莠音秀劉音酉○

疏注荼茅至委人○釋曰知掌荼所徵入委人者以其委人掌斂野之賦凡疏材木材所斂者報故知此掌荼所徵亦入委人也

掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也鄭司農說以春秋傳曰始用蜃炭言僭天子也○互戶故反蚌步項反蛤古答反[illegible]

疏掌蜃至之蜃○釋曰[illegible]故因類使兼掌之又云蜃物者共百事之蜃[illegible]闉壙之蜃別○注互物至子也○釋曰云互物謂有甲滿胡[illegible]之屬者案鼈人云掌取互物先鄭云互物謂有甲滿胡龜鼈之屬此[illegible]則互物為蚌蛤者彼下文別有[illegible]故也云將井椁先塞下以[illegible]之則[illegible]施之實[illegible]中[illegible]棺乃往施之壙中則不施[illegible]鄭[illegible]宋文公卒始厚葬用蜃炭[illegible]蜃故[illegible]引之者證天子之宜也[illegible]

祭祀共蜃器之蜃[illegible]

方山川用蜃器春秋定十四年秋天王使石尚來歸脤蜃之器以蜃飾因名焉鄭司農云蜃可以白器令色白○[illegible]

疏注飾祭至色白○釋曰經直云蜃器之蜃[illegible]宗廟及社稷之器則宗廟社稷以蜃飾之知義然者案此注引左氏云石尚來歸脤以為宜社之肉以蜃器而盛肉故名肉為脤是祭社之器為蜃也[illegible]行人云歸脤以交諸侯之福[illegible]則宗廟社稷之器物皆以為[illegible]事也

共白盛之蜃盛猶成也謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之叉灰云

疏注盛猶至灰云○釋曰云白盛謂飾牆使白之蜃也案爾雅云地謂之黝牆謂之堊黝黑也堊白也若然此經所云白盛主於宗廟[illegible]也云今東萊用蛤謂之叉灰云者蜃蛤在泥水之中東萊人叉取以為灰故以蛤灰為叉灰云也

囿人掌囿游之獸禁囿游囿之離宮小苑觀處也養獸以宴樂視之禁者其蕃衛也鄭司農云囿游之獸游牧之獸○觀古亂反樂音洛

疏注囿游至之獸○釋曰鄭云囿游之離宮小苑觀處也者案孟子文王之囿七十里芻蕘者往焉天子之囿百里諸侯之[illegible]又書傳云鄉之取於囿是勇力取令之取於澤是[illegible]

是爲離宮是爲別宮之所處也今此云禁故知非大囿是小苑觀處也云禁者其蕃衛也者即非守門者也其守門則墨者故閽人云王宮每門四人囿游亦如之鄭云墨者使守門是也言離宮者謂於王宮之外於苑中離別爲宮故名離宮以宮於爲客館亦名離宮也先鄭云囿游之獸游牧之獸者此與後鄭義異謂獸之游非入游觀引之在下亦得爲一義故也

牧百獸 備養衆物也今掖庭有鳥獸自熊虎孔雀至於狐狸鳧鶴備焉○鶴户各反又作[illegible]

疏 牧百獸○釋曰此於小囿中牧養百獸言百者舉成數而言雖以百獸爲主其中亦有飛鳥故鄭注引漢之掖庭有鳥獸自熊虎孔雀至於狐狸鳧鶴備焉爲證也

祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之物

場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以時斂而藏之 果棗李之屬蓏瓜瓠之屬珍異蒲桃枇杷之屬○[illegible]白加反

疏 場人至藏之○釋曰場圃連言場圃同地耳春夏爲圃秋冬爲場其果蓏之等於場圃之中樹之注果棗之屬至之屬○釋曰張晏云有核曰果無核曰蓏[illegible]不知孰是故兩存之[illegible]

祭祀賓客共其果蓏享亦如之 享納牲○[illegible]

疏 注享納牲○釋曰享[illegible]君迎牲納之於廟時后夫人薦[illegible]之豆籩實之者皆是[illegible]祭祀故云享亦如之

廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食 匪讀爲分分頒謂委人之職諸委積也賙賜謂王所賜予給好用之式也稍食祿稟○[illegible]

疏 廩人至稍食○釋曰廩人掌九穀之數者[illegible]云九穀者以廩人[illegible]倉人掌穀[illegible]以爲蓋館[illegible]分頒[illegible]委人之職[illegible]委積也若委人委積之文其於[illegible]匪頒賙賜[illegible]好用之式也[illegible]

所好用之式是也故彼註好用燕好所賜予也云稍食祿稟者此則司士以功詔祿又王制云下士視上農夫九人祿中士倍下士之類是也○稟法有數名春秋桓十四年八月御廩災天子亦有御廩穀梁云廩則平常藏米之處上不曰御廩則廩中可以藏之矣明此位亦有米廩者虞氏之學以有虞氏尚孝令藏粢盛之委故名學爲米廩此謂稍也詩云亦有高廩又云萬億及秭注云廩所以藏粢盛之穗以其萬億及秭數多非藏米之數故以藏穗言之與常廩御廩以異

以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之凶豐 數猶計也○上下時掌反注同

疏 ○釋曰上下即豐凶也廩人之官以歲之豐凶得穀物多少之數計國之用以知足不若歲凶穀物少而用多則不足廩人既知多少足否乃詔告在上用穀之法以治年之凶豐此則王制云制國用必於歲之杪者是也

凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也 此皆謂一月食米也六斗四升曰鬴○鬴音釜

疏 凡萬至下也○釋曰此謂給萬民糧食之法故云凡萬民之食食者謂家糧食者人四鬴上也上謂大豐年也人食三鬴中也謂中豐年人食二鬴下也謂少儉年雖列三等之年以中年是其常法[illegible]今六斗四升即今給糧者[illegible]○注此皆至曰鬴○釋曰知此皆謂一月食米者計中歲損祿人食二鬴不得爲數月古今皆月給請故知此皆一月食米也六斗四升曰鬴昭公傳晏子辭

若食不能人二鬴則令邦移民就穀詔王殺邦用 就穀就都鄙之有者殺猶減也○殺所界反下注同

疏 若食至邦用○釋曰此即歲凶年大侵謂之大侵穀梁傳所云五穀不升謂之大侵者也○釋曰知就穀至有者○釋曰知就都鄙之有者以此時凶年天子與三等采地不得同凶凶年移民就穀當先都鄙之有者[illegible]此謂天子畿內六鄉六遂及公邑[illegible]民不能人二鬴之歲移民就賤故知就都鄙之有者也○

凡邦有會同師役之事則治其糧與其食 行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也○糒音備

疏 凡邦至其食○釋曰此會同師役皆有卑人給糧食故須治之使均給之也○注行道至米也○釋曰[illegible]書傳云行而無資謂之[illegible]居而無食謂之[illegible]足止居曰食謂此廩人米也詩云乃裹之

饌注曰行道曰糧謂糒也者即尚書費誓云峙乃糗糧即糧也**大祭祀則共其接盛**接讀為一扱再祭之扱扱以授舂人舂之大祭祀之穀藉田之收藏於神倉者也不以給小用。接依注音扱扱初洽反劉初洽反又楚洽反及沛原劉陂反〔疏〕注接讀至小用。釋曰此即舂人兼掌御廩所藏藉田之收少共祭祀之用者也。言必讀為一扱再祭之扱者此舂米與舂人當預扱與舂人無取於接義故讀如特牲少牢云扱於神餘者也若然月令而言初不給小用者祭義云天子藉田千畝諸侯藉田百畝以事天地山川先公敬之至也是不給小用也

舍人掌平宮中之政分其財守以灋掌其出入政謂用穀之政也分其財守者計其用穀之數分送宮正內宰使守而頒之也而行出於舂人其有不足則問之還入。〔疏〕舍人至出入。釋曰舍人總主給米王宮中之政謂分其給米多少不得特多特少也云分其財守者財即米也故喪大記云納財朝一溢米者謂米為財。云分米與宮正內宰守禁之所使頒與所受宮之人云以法掌其出入者謂米出入於舂人以出給入謂其有空缺則深入舂人皆當以法不可虛也。注政謂至還入。釋曰必送米與宮正內宰者此二官皆有禁衛之人須米料之數故也

凡祭祀共簠簋實之陳之方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器。簠音甫或音府簋音軌又方于反〔疏〕凡祭至陳之。釋曰凡天地宗廟大次小祭皆有黍稷於簠簋實之陳之故云凡以廣之也。注方曰至粱器。釋曰云方曰簠圓曰簋皆據外而言案孝經云陳其簠簋注云內圓外方受斗二升者直據簠而言若簋則內方外圓知皆受斗二升者旊人云為簋實一觳豆實三而成觳豆四升三豆則斗二升可知但外神用瓦簋宗廟當用木故易損卦云二簋可用享損卦以離巽為之離為日日圓巽為木木器圓簋象是用木明矣云盛黍稷稻粱器者案公食大夫簋盛黍稷簠盛稻粱故鄭總云黍稷稻粱器也

賓客亦如之共其禮車米筥芻禾致禮饔餼之禮。筥音呂又音舉〔疏〕賓客至芻禾。釋曰云亦如之者亦有簠簋實之陳之事故亦如祭祀也云賓客之陳之則據饗食之時也云共其禮車米筥芻禾者鄭云禮致饔餼之禮案聘禮使卿韋弁歸饔餼米百筥設于中庭車米三十車陳於門外禾三十車芻薪倍禾又案掌客上公米百有二十筥車米四十車禾五十車芻薪倍禾侯伯米百筥車米三十車禾四十車芻薪倍禾子男八十筥車米二十車禾三十車芻薪倍禾皆陳之是其饔餼車米筥米芻禾所陳多少之事

喪紀共其飯米熬穀飯所以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用稻皆四升實者唯盈熬穀者錯於棺旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉。飯扶晚反熬五羔反注同錯七故反蚍婢支反蜉音浮〔疏〕注飯所至腊焉。釋曰云飯所以實口不忍虛也者案檀弓云飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾故云不忍虛也云君用粱大夫用稷士用粱者此喪大記文彼據大夫[illegible]飯米皆[illegible]士喪禮云[illegible]稻米一豆實于筐[illegible]其三者用人受米於堂外[illegible]皆四升也云實者唯盈者[illegible]實于右三實一貝左右亦如之又實米唯盈是也云熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也者[illegible]所以熬之者將[illegible]熬穀以惑蚍蜉又使蚍蜉聞香欲向棺值此惑之故云所以惑蚍蜉也引喪大記者見尊卑用熬穀多少不同之意云君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭彼注引士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設於左右若然天子當加麥苽六種十二筐首足亦各一筐其餘亦設於左右也

以歲時縣穜稑之種以共王后之春獻種縣之者欲其風氣燥達也鄭司農云春王當耕于藉則后獻其種也后獻其種見內宰職。縣音玄注下同穜直龍反稑音六司農云同見賢遍反〔疏〕以歲至獻種。釋曰內宰注云先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑內宰上春詔后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王示不敢專且助王耕事此云歲時縣者從納禾治種子即縣之以至春獻之是以先鄭云春王當耕于藉則后獻其種也

掌米粟之出入辨其物九穀六米別為書〔疏〕掌米至其物。釋曰大宰九職有九穀月令有五穀今言粟者粟即粱也爾雅釋草粢稷也稷為五穀之長故特舉以配米也其實九穀皆有。注九穀至為書。釋曰九穀之名已見大宰注今云六米者九穀之中黍稷稻粱苽大豆六者皆有米麻與小

[illegible]多少

[illegible]之小豆三者無米故云九穀六米別爲書釋經辨其物也

歲終則會計其政（政謂用穀之[illegible]）

倉人掌粟入之藏（九穀盡藏焉以粟爲主）疏 注九穀至爲主○釋曰案月令首種謂稷即稷是五穀之長下文辨九穀此云粟是以粟爲主也

辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘灋用有餘則藏之以待凶而頒之（止猶殺也殺餘法用謂道路之委積所以豐優賓客[illegible]）疏 注止猶至之屬○釋曰知殺餘法用是道路之委積者案遺人注委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也[illegible]

凡國之大事共道路之穀積食飲之具（大事謂喪戎）疏 注大事謂喪戎○釋曰[illegible]左氏成公傳國之大事在祀與戎不言喪者[illegible]祀者此經云共道路[illegible]在外行於道路故[illegible]祀在近郊之內無在道路之事故不言祭祀也

周禮疏一六　二十二

司祿闕

司稼掌巡邦野之稼而辨穜稑之種周知其名與其所宜地以爲灋而縣于邑閭（[illegible]）疏 [illegible]

巡野觀稼以年之上下出斂灋（[illegible]）疏 [illegible]

周禮疏十六卷　廿三

附釋音周禮註疏卷第十七

春官宗伯第三 疏（釋曰鄭目錄云象春所立之官也宗尊也伯長也春者出生萬物天子立宗伯使掌邦禮典禮以事神為上亦所以使天下報本反始不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也）

鄭氏註　賈公彥疏

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國

[illegible]

疏 [illegible]

[illegible]

有松菁故至漢時祭祀之禮使大常主之故云漢之大常是也但此宗伯主禮并下文主鬼神自分明必引諸文爲證者當時張包周孟子何休等不信周禮是周公所制以爲六國時陰謀之書故先鄭以諸文爲證也

禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人 肆猶陳也肆師佐宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛 疏 肆師至二十人。釋曰此三官與下五十九官爲長此官大宗伯小宗伯肆師以皆上士已下卿三職同官者掌大宗伯則掌二十六禮之等小宗伯副貳大宗伯之事肆師亦陳祭祀之位之等故並亦副貳之事也。注肆猶至粢盛。釋曰鄭知肆師佐宗伯陳列祭祀之位者案小宗伯云掌建邦之神位肆師云立大祀用玉帛牲牷之等故知佐宗伯陳列祭祀之位也知亦陳牲器粢盛者案其職云大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人又云祭之日表齍盛告絜展器陳告備是其陳牲器粢盛之事也

鬱人下士二人府二人史一人徒八人 鬱鬱金香草宜以和鬯 疏 注鬱鬱至和鬯。釋曰凡敘官不以官尊卑爲先後者以辭急者爲先鬱人爲首者宗廟先灌灌用鬱鬯故其職云掌祼器故宜先陳云鬱金香草者王度記謂之鬯鬯即鬱金香草也云宜以和鬯者鬯人所掌者是秬米爲酒不和鬱者若祭宗廟及灌賓客則鬯人以鬯酒入鬱人鬱人得之築鬱金煮之以和鬯酒則曰鬱鬯也

鬯人下士二人府一人史一人徒八人 鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也秬如黑黍一稃二米 疏 注鬯釀至二米。釋曰鬯人在此者案其職云掌共秬鬯而飾之又云社壝用大罍之等皆祭祀所用故在此也云鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也者未有鬱條暢得名云條暢於上下也者若宗廟及賓客以灌地此經郊天祀地用鬯亦祀者亦尸所飲以灌地雖祀天而神亦得其氣上升以於天故云條暢於上下也云秬如黑黍一稃二米者案爾雅云秬黑黍秠一稃二米此鄭注云上文云秬黑黍是一米之秬直以秬爲名下文云秠一稃二米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之秬貴此鬯酒用二米者故鄭云秬如黑黍此據爾雅下文二米之秬其狀如上文黑黍者若然爾雅云秠一稃二米不言黑黍者爾雅主爲釋詩案生民詩云維秬維秠爾雅云秬黑黍即是維秬者爾雅云秠一稃二米即是維秠者也若然爾雅及詩云秠者即黑黍之皮以皮而見秠是以鄭志張逸問云鬯人職注云秬如黑黍一稃二米未知二者同異鄭答云秠即其皮稃亦皮爾雅重言以曉人更無異稱也秠是皮者秠既是皮稃亦是皮是重言也恐人不知秠是皮故重言稃秠是一㯻是秠故云更無異稱也

雞人下士一人史一人徒四人 疏 雞人。釋曰雞人在此者案雞人職云共其雞牲大祭祀夜呼旦以嘂百官又雞是木畜在春故列職於此也

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人 彝亦尊也鬱鬯曰彝彝法也言爲尊之法也 疏 司尊彝。釋曰在此者案其職云掌六尊六彝之位是祭祀之事故列職於此也。注彝亦至法也。釋曰彝亦尊者以其同是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名耳云鬱鬯曰彝彝法也者案宗廟在室先灌鬯乃向外陳酒之尊以彝爲法故名凡彝鬯曰彝也是以云言爲尊之法也

司几筵下士二人府一人史一人徒八人 筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣。鋪普吳反又音孚藉在夜反 疏 司几筵。釋曰在此者凡祭祀皆設几筵故列職於此也。注筵亦至通矣。釋曰云鋪陳曰筵藉之曰席者案其職云掌五几五席之名物辨其用與其位故其職云設莞筵紛純加繅席畫純之等是先設者皆言筵後加者爲席假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也云然其言之筵席通矣者所云筵席惟據鋪之先後爲名其筵席止是一物故云然其言之筵席通矣

天府上士一人中士二人府四人史二人胥

二人徒二十人府物所藏言天者尊此所藏若天物然〔疏〕天府。○釋曰天府在此者案其職云掌祖廟之守藏大祭祀則出而陳於廟庭故亦列職於此也。○注府物至物然。○釋曰云府物所藏者鄭解府義府聚也凡物所聚皆曰府官人所聚曰官府在人身中飲食所聚謂之六府詩云叔在藪火烈具舉注藪澤禽之府也大府王府外內府泉府皆是藏財貨賄以藏財貨曰府亦是物所藏也云言天者尊此所藏若天物然者案其職云凡國之玉鎮大寶器藏焉是尊此所藏若天物然故名此府為天府也

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人瑞節信也典瑞若今符璽郎〔疏〕典瑞。○釋曰在此者案其職云掌玉瑞玉器之藏下又云王搢大圭執鎮圭以朝日則是玉瑞器所以禮神雖有餘事以事神為主在此也。○注瑞節至璽郎。○釋曰云瑞節信也者其天子所執者若受天之應瑞然其諸侯所執者若受得瑞亦如天之應瑞故云節信也云典瑞若今符璽郎者鄭恐周時典瑞以漢特符璽郎故舉漢法而況之

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人命謂王遷秩羣臣之書〔疏〕典命。○釋曰在此者案其職云掌諸侯之五儀諸臣之五等之命凡官之所為義有多種以宗伯主禮及祭祀之事故凡是祭祀及莅事皆屬焉此典命遷秩羣臣亦是禮事又爵命屬陽故禮記云古者於禘也發爵賜服賞以春夏不於夏官者貢給故於寄見之在此。○注命謂至之書。○釋曰凡言命者皆得簡策之命秩次也命出於王故云命謂王遷秩羣臣之書書即簡策是也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人〔疏〕司服。○釋曰在此者案其職云掌王之吉凶衣服公羊傳云命者何加我服也所命已上得命即得服故司服列職於典命之下也

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人〔疏〕典祀。○釋曰在此者案其職云掌外祭祀之兆守皆有域掌其禁令若以時祭祀則帥其屬而脩除以其職務專故列職於此也

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人遠廟曰祧周為文王武王廟遷主藏焉奄如今之宦者女祧女奴有才知者天子七廟三昭三穆奚女奴也。○祧他彫反奄於檢反劉於驗反為于偽反知音智昭上招以遙反作繆〔疏〕守祧。○釋曰在此者案其職掌先王先公之廟祧若將祭祀則各以其服授尸故列職在此有奄八人者以其與女祧及奚婦人同處故須奄人遠妻婦乃入廟八廟一人故八人也。○注遠廟至奴也。○釋曰遠廟曰祧者案祭法云遠廟為祧有二祧享嘗乃止鄭注祧之言超也超上去意也云周為文王武王廟遷主藏焉者案王制及祭法云天子七廟有二祧之文鄭知周之二祧是文武者鄭義一祧則祖宗是也故祭法云祖文王而宗武王鄭云祖宗通言爾是祖其有德宗其有功其廟不毀故不祧也即不毀主藏焉者以其顯考已下其廟毀不可以識遷主文武既不毀明當昭者藏於武王廟當穆者藏於文下處可知故云遷主藏焉若文武已上父祖不可入下子孫之廟宜毀於后稷之廟則文武既為二祧后稷為大祖廟不可復稱祧故不毀本名稱大祖也諸侯既不可與天子同有一祧其遷主則藏於大祖廟則謂大祖廟為祧故聘禮云不腆先君之祧既拚以俟矣是也云奄如今之宦者漢以奄人為內官則名奄人為宦故舉以況之也云女祧女奴有才智者亦若天官云女酒女漿女祝下文云女史之類皆女奴有才智者為之與才智者即入奚類也云天子七廟已下並王制文七廟者據周而言若殷人已下依禮緯唐虞五廟夏亦五廟殷六廟與周不同也

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女史二人奚十有六人世婦后宮官也王后六宮漢始大長秋詹事中少府大僕亦用士人女府女史女奴有才知者。○少詩照反〔疏〕世婦。○釋曰名世婦者以其至婦人之事上后已下至女御言世婦舉中以為名也在此者案其職云掌女宮之宿戒及祭祀比其具是祭事故列職於此也云每宮卿二人者王后有六宮每宮卿二人則十二人也此主婦人則卿大夫士出奄人為之若然天官云內小臣奄上士四人鄭不言細士則其賢以卿大夫不用奄人者案彼大宰之內職內有婦人者皆用奄人婦此宮卿大夫士與下故

內女史奄同居不同奄非其宜但此經不言奄故鄭亦不言奄其實是奄可知是以賈馬皆云在閹也然鄭云漢始大長秋亦是閹時用奄之義也但天官惟有小臣是上士用奄人鄭即云奄稱士異其賢也若然小臣上士言奄此不言奄者但上天官其婦人同職皆已言奄於此略而不言耳案上之六卿皆六命十二小卿皆四命此六宮十二嬪不言命數亦可當小宰小司徒等十二小卿同用四命中大夫為之以其同十二人故也

內宗凡內女之有爵者 內女王同姓之女謂之內宗有爵其嫁於大夫及士者凡無常數之言 疏 內宗○釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭祀薦加豆籩並是助祭之人故列職於此也○註內女至之言○釋曰言內女明是王之族內之女故云王同姓之女為內宗也云有爵其嫁於大夫及士者但婦人無爵從夫之爵今言內女有爵明嫁與卿大夫及士周之法爵亦及士故兼言士也不言數而言凡故鄭云凡無常數之言以其王之族內之女無定數故也

外宗凡外女之有爵者 外女王諸姑姊妹之女謂之外宗 疏 外宗○釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩亦是助祭祀之人故亦列職於此也○注外女至外宗○釋曰鄭知外宗是王諸姑姊妹之女者以其稱外明非己族故稱外宗對內女此舉不嫌有爵者已於內宗注說明此亦是嫁與大夫及士可知也言凡亦是無常數之言也

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人 冢封土為丘壟象冢而為之 疏 冢人○釋曰在此者案其職云掌公墓之地辨其兆域以昭穆為左右辨從祭相其禮事故亦列職於此也○註冢封至為之○釋曰冢封土為丘壟者案其職云以爵等為丘封之度注云王公曰丘諸臣曰封此注云丘不言封亦有封知案禮記云適墓不登壟是聚士亦為壟故兼云壟也又檀弓云古者墓而不墳又有墳稱秦漢已下天子之丘亦謂之陵也云象冢而為之者案爾雅山頂曰冢故云象冢而為之也若然云丘陵亦是象丘陵為之也

墓大夫下大夫二人中士八人府二人史四人胥二十人徒二百人 墓冢塋之地孝子所思慕之處○塋音營 疏 墓大夫○釋曰案其職云凡邦墓之地域令國民族葬是掌天下萬民之墓地也不云冢云墓者禮記云庶人不封不樹故不言冢而云墓墓則平地故鄭云墓冢塋之地孝子所思慕之處也在此者死葬之以禮亦是禮事故列職於此也

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人 職主也 疏 職喪○釋曰以其主公卿大夫之喪亦是禮事故列職於此也

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人 大司樂樂官之長○長丁丈反後皆放此 疏 大司樂○釋曰大司樂掌教國子六樂六舞等在此者以其宗伯主禮禮樂相將是故列職於此但樂師教國子小舞與大司樂職別而同府史亦謂別職同官者也○註大司至之長○釋曰以其與樂師已下至瞽矇以上為長者

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人 胥有才知之稱禮記文王世子曰小樂正學干大胥佐之○稱尺證反 疏 大胥○釋曰在此者案其職云掌學士之版以待致諸子與大司樂教樂同類是亦禮事故列職在此但小胥掌樂縣之法亦與大胥別職而同官者也

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人 凡樂之歌必使瞽矇為焉命其賢知者以為大師小師晉杜蒯云[illegible]也大師也眡讀為虎眡之眡瞭目明者鄭司農云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之瞍○矇音蒙眹音胤鄭常至反瞭音了又力小反

字林同云眇也杜㦸如字劉音嚳下苦怪反朕直忍反本又作瞚或作瞍劉又音瞍瞍本又作瞍口反說文云無目也字林云目名睽無[疏]大師。釋曰案其職云掌六律六同先子也小素反之等亦是樂事故在此此下直云瞽矇三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以有眡瞭三百人而已。注凡樂至之使。釋曰云凡樂之歌必使瞽矇爲焉者此鄭㕘解作樂使瞽矇之意以其無目無所覩見則心不移於音聲故不使有目者爲之也云命其賢知者以爲大師小師者此乃師儒之焉亦無目者故引爲證也就瞽之中命大賢知爲大師其次賢知小者爲小師也其餘爲瞽矇也云眡讀爲虎眡之眡者易頤卦六四云虎眡眈眈其欲逐逐無咎是也云眡瞭目明者以其工故使有目者爲之也先鄭云無目眹謂之瞽已下案詩有矇瞍案尚書有瞽瞍此云有瞽矇瞍此三文皆文不具司農參取三處而爲三等於辭之者文皆瞽在上而矇瞍在下先鄭即以瞽爲無目眹當第一無目眹謂無目之眹瞽謂之瞽有目眹而無見謂之矇謂矇矇然有眹眹而無見也云有目無眸子謂之瞍者謂目精黑白分明而無眸子人者謂之瞍案其職大師以師及瞽矇眡瞭四者皆別職又無府史而并言之者以其大師少師爲長故連類言之

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人同陰律也不以陽律名官者因其先言耳書曰協時月正日同律度量衡大師職曰執同律以聽軍聲。[疏]典同。釋曰在此者案其職云掌六律六同以爲樂器亦是樂事故列職於此。注同陰至軍聲。釋曰同陰律也者對律而爲陽律也云不以陽律名官者謂其官不名典律而云典同也云因其先言耳者謂諸文皆先云同後云律若陰陽亦先云陰之類故以同名官也引書曰者堯典之備按舜之巡守於方岳之下命史官協時月者謂合也謂合四時節氣之早晚及月之大小定分云正日同律度量衡者謂正定日之甲乙陰同陽律之長短及正度之丈尺量之斗斛衡之斤兩六者皆正定之使依法又引大師職曰執同律以聽軍聲者所引之文皆論同亦律上之義若然無取於時月日又度量衡連又引之耳案孔注尚書律爲法制當齊同之則同不爲陰律與鄭義別也

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人[疏]磬師。釋曰在此者案其職文掌教擊磬擊編鐘并教縵樂亦是樂事故列職於此也

鐘師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人[疏]鐘師。釋曰在此者案其職云掌金奏而奏九夏以其樂事故列職於此也

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人[疏]笙師。釋曰在此者案其職云掌教吹竽笙塤籥已下亦是樂事故列職在此

鎛師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人。鎛如鐘而大鎛音博[疏]鎛師。釋曰在此者案其職云掌金奏之鼓亦是樂事故亦列職在此。注鎛如鐘而大。釋曰如鐘而大者以其形如鐘而大獨在一虡

韎師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人鄭司農云以明堂位曰韎東夷之樂讀如味飲食之味杜子春讀韎爲菋荎著之菋玄謂讀如韎韐之韎。韎莫拜反劉李音妹味食飲之味如字又莫介反味莫戒反又音味荎直基反劉直梨反李音遲著直居反李張慮反韐古洽反又音閤[疏]韎師。釋曰在此者案其職云掌教韎樂亦是樂事故列職於此案鞮鞻氏掌四夷之樂今此特掌韎樂是周以木德王又見樂爲陽春是陽長養之方故特建此一官也。注鄭司至之韎。釋曰引明堂位者證韎是東夷之樂云讀如味飲食之味杜子春讀韎爲菋荎著之菋者讀從爾雅也此後鄭皆不從之後鄭云讀爲韎韐之韎者欲取韎爲赤色是以孔子云周人大事斂用日出鄭云日出時亦赤則東夷之樂名韎者取色赤亦東方之意

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人旄旄牛尾舞者所持以指麾[疏]旄人。釋曰在此者案其職云掌教舞散樂舞夷樂亦是樂事故列職於此也。釋云舞者衆寡無數者以其四方之以舞仕者屬焉以其

為四夷之舞者即為之故無數也。註旄旄至指麾。釋曰案山海經有獸如牛四節有毛是也其牛尾可以為旌旗之旄也云舞者所持以指麾者案樂師掌小舞有旄舞是舞者所持以指麾則此旄人舞夷樂而云旄人是亦舞者所持以指麾者若然下鞮鞻氏云上四夷之樂兩官共掌者但鞮鞻氏掌而不教此旄人教而不掌故二官共其事也

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人 籥舞者所吹春秋宣八年壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者詩云左手執籥右手秉翟。籥餘若反繹音亦祭之明日人祭也字書作繹去起呂反下同 疏 籥師。釋曰在此者案其職云掌教國子舞羽吹籥則此籥師所掌以教國子文舞左手執籥右手秉翟故名官為籥師也。注籥舞至秉翟。釋曰案公羊宣八年傳文辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者張逸問籥師注春秋傳曰去其有聲者廢其無聲者何謂鄭荅曰廢置也於去者為廢故曰廢若然辛巳日有事於大廟仲遂卒卿佐卒經於正祭則重於繹祭則不卒王祭合卒繹祭於明日壬午仍為繹祭故孔子為經加猶以見之但宣公乃有欲心於作樂之時去其有聲者用其無聲者也詩云左手執籥右手秉翟引之與詩者證籥師教國子舞羽吹籥之事也

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人 籥章吹籥以為詩章 疏 籥章。釋曰在此者案其職云掌土鼓豳籥亦是樂事故列職於此。注籥章至詩章。釋曰案其職有豳詩豳雅豳頌皆是吹籥以為詩章故官名籥章也

鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人 鞮鞻讀如屨也鞮屨四夷舞者所屝也今時倡蹋鼓者自有屝。鞮丁兮反許慎云屨也鞻九具反又力具反又呂忱云鞮革履也鞻者靲鞻屝屨 疏 鞮鞻氏。釋曰在此者案其職云掌四夷之樂與其聲歌亦是樂事故列職於此也。注鞮鞻讀至有屝。釋曰此鄭讀從屨人之屨也案鄭注曲禮云鞮屨無絇之屝也此鞮鞻亦是無絇之屝要為大夫欲去國行喪禮之禮此為四夷舞者所屝其屨無絇一也云今時倡蹋鼓者行者自有屝者謂漢時倡優作樂蹋鼓者行自有屝屨引之者證四夷舞者亦自有屝與中國不同也

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人 庸功也鄭司農云庸器有功者鑄器銘其功春秋傳曰以所得於齊之兵作林鍾而銘魯功焉 疏 典庸器。釋曰在此者案其職掌藏樂器庸器亦是樂事故列職於此。注庸功至功焉。釋曰先鄭所引春秋者左氏襄十九年季武子以所得於齊之兵作林鍾而銘魯功焉臧武仲謂季孫曰非禮也夫銘天子令德諸侯言時計功大夫稱伐今稱伐則下等也計功則借人也言時則妨民多矣何以為銘引之者見其庸器之義

司干下士二人府二人史二人徒二十人 干舞者所持謂楯也春秋傳曰萬者何干舞也。楯食允反又音允 疏 司干。釋曰在此者案其職云掌舞器祭祀授舞器亦是樂事故列職於此也。注干舞至舞也。釋曰云干舞者所持者案司兵云祭祀授舞者兵則五兵但舞者所持者羽也云下舞則小舞也皆與舞師云下舞者所持謂楯者案司兵云祭祀授舞者兵則五兵俱掌但無干耳然後注云謂朱干玉戚者與連言朱干耳

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人 問龜曰卜大卜卜筮官之長 疏 大卜。釋曰此大卜有卜人無別職者以其卜師及卜人皆士官而卜人無別職亦是別職故官在此若然大卜師行事故也其下師用與大卜俱以卜為職易之等但龜長筮短是以有卜而無筮故列職於此也。注問龜至之長。釋曰卜赴也赴來者之心故曰卜對問也問卜兆有吉凶者二者互見其義卜是赴來問之心問者謂先問乃赴卜之筮亦是赴來者之心也云卜筮官之長者謂與下龜人等為之長也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人 工取龜攻龜 疏 龜人。釋曰在此者與上人連類在此。注工取龜攻龜。釋曰案其職云取龜用秋時攻龜用春時是秋時龜成堅可取春時陽氣發攻之不成之時故也

菙氏下士二人史一人徒八人 燋焌用荆菙之類○菙時髓反燋哉灼反焌音俊又子寸反 疏 菙氏○釋曰在此者鑽龜用燋焌故與大卜連類在此○注燋焌用荆菙之類○釋曰案其職云掌共燋契以待卜事儀禮云楚焞是也楚即荆故云用荆云菙之類者菙所以挫卜人焉用荆竹為之此亦用荆故云菙之類也

占人下士八人府一人史二人徒八人 占蓍龜之卦兆吉凶○蓍音尸 疏 占人○釋曰在此者案其職云掌占龜以八筮占八頌之類故列職於此也

筮人中士二人府一人史二人徒四人 問蓍曰筮其占易 疏 筮人○釋曰在此者案其職云掌三易以辨九筮之名筮有生成數之鬼神故亦列職在此○注問蓍曰筮其占易○釋曰云問蓍曰筮者鄭意以筮為問故易蒙彖云初筮告再三瀆瀆則不告是筮為問也云其占易即易之九六爻辭是也

占夢中士二人史二人徒四人 疏 占夢○釋曰在此者案其職云以日月星辰占六夢之吉凶夢是精神所感并日月星辰等是鬼神之事故列職於此

眂祲中士二人史二人徒四人 祲陰陽氣相侵漸成祥者魯史梓慎之屬云吾見赤黑之祲○祲子鴆反李音祉反 疏 眂祲○釋曰在此者案其職云掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶亦是陰陽鬼神之事故列職於此

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人 大祝祝官之長 疏 大祝○釋曰大祝與小祝別職而同官故共府史胥徒在此者案其職云掌六祝之辭以事鬼神示亦是事鬼神之法故列職於此也○注大祝祝官之長○釋曰以其與下小祝喪祝甸祝詛祝等為長也

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四十人 疏 喪祝○釋曰在此者案其職云掌大喪勸防之事及辟令亦是礼事及事鬼神之法故列職於此也

甸祝下士二人府一人史一人徒四人 甸之言田也田狩之祝○甸音田貉[illegible]不音者同 疏 甸祝○釋曰在此者案其職云掌四時田表貉之祝從事鬼神之事故列職於此

詛祝下士二人府一人史一人徒四人 詛謂祝之使詛敗也○詛側慮反祝之又反詛在呂反祝音叔 疏 詛祝○釋曰在此者案其職云掌盟詛類造攻説禬禜之祝號亦事鬼神故列職於此注云詛謂祝之使詛敗也者凡言盟者盟將來詛者詛往過故云祝之使詛敗也

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人 司巫巫官之長 疏 司巫○釋曰在此者案其職云若國大旱則帥巫而舞雩亦是事鬼神之事故列職於此○注司巫巫官之長○釋曰案其職云掌群巫之政令與下男巫女巫神士等為師故云巫官之長

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人 巫能制神之處位次主者 疏 注巫能至主者○釋曰巫與神通亦是鬼神之事故列職於此案神士職云凡以神士者掌三辰之法以猶鬼神示之居注引孝經緯及國語並是制神之處位及次第主之事鬼亡瀆是男巫為之故引彼以解此

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人 大史史官之長 疏 大史○釋曰在此者案其職云讀禮書祭之日執書以次位常是礼事及鬼神之事也故列職於此也小史與大史別職而同官故共府史○注大史史官之長○釋曰謂與下內史外史御史等為長若然內史中大夫六史下大夫六史得與內史為長者大史知天道雖下大夫得與內史中大夫為長是以掖大史

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬大史月令曰乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸○馮音憑相息亮反注同宿劉息就反離力計反貸吐得反或音二【疏】馮相○釋曰在此者以其與大史同主天文故其職云掌歲月日辰之位故與大史連類在此○注馮乘至不貸○釋曰云世登高臺以觀天文之次序者以其官有世功則以官名氏故云世也云其天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以視天文故云登高臺也云之次序者馮相氏掌天文不變保章氏掌天文之變變則不依次序不變則如常有次序故以次序言之也云天文屬大史者案周語單子謂魯成公曰吾非瞽史焉知天道是大史知天道之事引月令曰乃命大史者證大史掌天文之事云宿離不貸者鄭彼注云離讀爲儷謂其屬馮相氏保章氏掌天文者也謂其相與宿偶當審候伺不有差忒

保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人保守也世守天文之變【疏】保章氏○釋曰在此者案其職云掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷故與馮相氏連類在此也○注保守至之變○釋曰以其稱氏也故稱世守天文之變也

內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人【疏】內史○釋曰在此者案其職云掌八枋之法國法及國令之貳策命群臣皆禮事故列職於此也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒十人【疏】外史○釋曰在此者案其職云掌書外令及三皇五帝之書亦禮書之類故列職於此

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人御猶侍也進也其史百有二十人以掌贊書人多也【疏】御史○釋曰在此者案其職云掌贊書凡數從政者皆亦禮事故列職於此也○注御猶至多也○釋曰其職云凡治者受法令焉并掌贊書數故其史特多復在府上也

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人巾猶衣也巾車車官之長巾如字劉居覲反衣於既反【疏】巾車○釋曰在此者案其職云掌公車之政令辨其用與其旗物皆是禮衣故列職於此也○注巾猶至之長○釋曰巾猶衣也者謂王金象革等以王餙其車故訓巾猶衣也云巾車車官之長者謂與下典路車僕等爲長也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人路王之所乘車【疏】典路○釋曰在此者案其職云掌王及后之五路亦是禮事故列職於此也○注路王至乘車○釋曰路大也若人君所居皆稱路故有路寢路門路馬之等皆稱路也

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人【疏】車僕○釋曰在此者按其職五戎之萃各有差等亦是禮事故亦列職於此也

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人司常主王旌旗【疏】司常○釋曰在此者案其職云掌九旗之物名亦各有差等亦是禮事故亦列職於此也○注司常主王旌旗○釋曰九旗之別自王以下尊卑所建不同不專主於王直云司常主王旌旗者以王爲主何妨尊卑皆有字

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人都謂王子弟所封及公卿所食邑【疏】都宗人○釋曰在此者案其職云掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國是皆是事鬼神及禮事故列職於此○注都謂至食邑○釋曰案載師云家

邑任稍地小都任縣地大都任畺地大夫采地不得諸侯
故得大都小都而言之下文家謂大夫而說也此既掌祭祀
不云伯而云宗宗者避大官名夏官都家亦司馬得與大官
同名者以其俾事卑運故與大官同名也秋官都家以稱士
者以其主都家萬民之獄訟以告方士
故謂之士士者察也取其察獄之義也
家宗人如都宗人之數 家謂大夫所食采邑 疏 家宗人 釋曰在此
者案其職云掌家祭祀之禮凡祭祀
致福亦是其鬼之事故亦列職於此
凡以神士者無數以其藝為之貴賤之等 神以
士者男巫之俊有學問才知者藝謂禮樂射御
書數高者為上士次之為中士又次之為下士 疏 凡以至之等○
釋曰此神士不見於序中有學問者抽入神士以其能處
置神位故以神為名無數者亦即入之故無常數在都家之
下者欲見都家神亦處置之故此官案其職云
掌三辰之法當處置神之位次故列職於此

附釋音周禮註疏卷第十八

鄭氏註　賈公彥疏

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國 建立也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮吉禮是也保
安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也目
吉禮於上承以立安邦國者互以相成明尊鬼神重人事○
示音祇本或作祇下神示地示之例皆放此下卷亦然佐本或作左音同專許丈反又後不音者同 疏 大宗至邦
國○釋曰大宗伯之職者以上列其官此列其職也云掌建
邦之天神人鬼地示之禮者單言邦據王為言也云以佐王建
保邦國者邦國通言據諸侯為說也○注建立至之禮○釋
曰云立天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之者經先云
人鬼後云地祇鄭則先云地祇後云人鬼者經先云人鬼欲
見天在上地在下人藏其間鄭後云人鬼者據下經宗吉禮
十二先地祇後人鬼據尊卑為次故也云禮吉禮是也者案
下云以吉禮事邦國之鬼神示則此亦吉禮故云禮吉禮是
也云保安也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉
禮也者鄭知建邦國中有凶禮已下者案下文其次有五
禮具此經直云天神人鬼地示吉禮而已又邦國之下云
建保故知建保中有四禮也是以鄭即云自吉禮於下皆以
立安邦國者互相成也互指成者王國云吉禮亦有凶禮已
下邦國云四禮明亦有吉禮矣以其神非人不事人有神不
邑故又云明尊鬼神重人事也尊鬼神者據王國特云吉禮
事神人者據諸侯特言凶禮已下各舉一邊欲見王禮皆重
故也
以吉禮事邦國之鬼神示 事謂祀之祭之享之故書吉或為告杜子春云書為告禮者非是當為吉書亦多為吉禮吉禮之別十有二 疏 以吉至神示○釋曰此已下敍五禮先以
吉禮為上云事邦國之鬼神示者據諸侯邦國而言也以
其天子宗伯若據天子則不見邦國若以天子宗伯而言
邦國則有天子司之故舉邦國以包王國○注事謂至子
釋曰云事謂祀之祭之享之者還據下所陳先後為次若
然經先云鬼與上下體例不同者欲見逢時則祭事起無常
故先云人鬼也云吉禮之別十有二者據此下經以禮祀經
祭二經天地各有三事
人鬼有六故十二也○以禋祀祀昊天上帝以

祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師

禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云昊天天也上帝玄天也昊天上帝樂以雲門實柴實牛柴上也故書實柴或為賓柴司中三能三階也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝星謂五緯辰謂日月所會十二次司中司命文昌第五第四星或曰中能上能也祀五帝亦用實柴之禮云○禋音因李又音煙槱羊九反本亦作楢音同積也燎良召反飌音風芃薄工反一音房逢反棫音域樸音卜能來反下同觸尺燭反○

【疏】以槱至雨師○釋曰此祀天神之三禮以尊卑先後為次謂歆神始也○注禋之至禮云○釋曰案尚書洛誥予以秬鬯二卣明禋注云禋芬芳之祭又案周語云精意以享謂之禋義並與煙得相叶也但宗廟用煙則郊特牲云臭陽達於牆屋是也天神用煙則此文是也鄭於禋祀之下正取義於煙故言禋之言煙云周人尚臭煙氣之臭聞者此禮記郊特牲之文也彼云殷人尚聲周人尚臭尚臭取煙氣之臭聞於天引之者證煙義也云槱積也詩云芃芃棫樸薪之槱之者此大雅棫樸之詩引之證槱得為積也云三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙者此司中司命等言槱燎則亦用煙也於日月言實柴至昊天上帝言禋祀則三祀互相備矣但先積柴次實牲後取煙事列於卑祀義全於昊天作文之意也但云或有玉帛則有不用玉帛者肆師職云立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲肆師據天地宗廟諸神今以天神言之則三大小次祀皆有也以肆師言之煙祀中有玉帛牲陰三事實柴中有玉帛有牲槱燎中但有牲故鄭云實牲體焉為三祀有其玉帛惟昊天具之實柴則有帛無玉是玉帛於三祀之內或有或無故鄭云或耳云燔燎而升煙所以報陽也者案郊特牲云升首於室以報陽彼論宗廟之祭以首報陽今天神是陽煙氣上聞亦是以陽報陽故[illegible]牲為義故[illegible]司農云昊天天也者[illegible]也者案[illegible]乾為天易文言云天玄而地黃[illegible]玄而地黃以天色玄故以玄名天先鄭蓋依此而讀之則二者異名而同實也若然非先鄭與王肅之等同一天而已以無六天之義故以天解昊天上帝為一也云昊天上帝樂以雲門者先鄭既無六天大司樂分樂而序之及八變俱有雲門不知定取何者以祀天云實牛柴上也者案肆師職

此三者皆實牲先實玉帛會人所尚實牛者取氣一邊而言其實皆牛也云故書實柴或為賓柴者賓柴無義後鄭雖不破當還從實柴也先鄭云司中三能三階也者案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命為大尉中台司中為司徒下台司祿為司空云司命文昌宮星者亦據星傳云文昌宮第四曰司命第五曰司中二文俱有司中司命故兩載之云風師箕也者春秋緯云月離於箕風揚沙故知風師箕也云雨師畢也者詩云月離於畢俾滂沱矣是雨師畢也若左氏傳云天有六氣降生五味五味即五行之味也是陰陽風雨晦明六氣下生金木水火土之五行鄭義大陽不變陰為金雨為木風為土明為火晦為水若從妻所好言之則就乾云星有好風星有好雨鄭注云箕星好風畢星好雨是土十為木八妻木八為金九妻故東方箕星好風西方畢星好雨以北推之則北宮好煖南宮好暘中央四季好寒也皆是所克為妻是從妻所好之義也玄謂昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝者案大司樂下文凡樂圜鍾為宮云云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降是也引之以破先鄭昊天上帝為一之義云星謂五緯者五緯即五星東方歲星南方熒惑西方大白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉為經五星右旋為緯案元命包云文王之時五星以聚房也星備云五星初起牽牛此云星明是五緯又案星備云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度數之事且諸文皆星辰合解之故尚書堯典云曆象日月星辰洪範五紀亦云星辰鄭皆星辰合釋[illegible]二故合解此文皆上下不見祭五星之文[illegible]辰引釋若然辰雖據日月會時而言辰即二十八星也案昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日以其事但二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尚書胤征云辰弗集于房孔注云房日月所會是也云司中司命文昌第五第四星者此[illegible]先鄭也何則先鄭以為司中是三台司命是文昌星今案三台與文昌皆有司中司命何得分之為後鄭云文昌第五第四星必先言第五後云第四者案文昌第四云司命第五云司中經先云司中後云司命後鄭欲先說司中故先引第五證司中後引第四證司命彼文引也案武陵太守星傳云文昌宮六星第一曰上將第

二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿將是其本次也云或曰中能者亦據武陵太守星傳而言云三台一名天柱上台司命爲大尉中台司中爲司徒下台司祿爲司空引此以證鄭也云祀五帝亦用實柴之禮云者案禮記祭義云大報天而主日配以月祭天及日爲主故知五帝與日月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其牲引藏粟於燔柴但與日月等差有差之而盛方如其牲幣繹混及其血祭即在五嶽之上亦斯類也案春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星即春秋緯文耀鉤云春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受制其名白招拒冬起黑受制其名汁光紀季夏六月火受制其名含樞紐又元命包云大微爲天庭五帝以合時六等是五帝之號也又案元命包云紫微宮爲大帝又云天生大列爲中宮大極星星其一明者大一常居傍兩星巨辰子位故爲北辰以起節度亦爲紫微宮紫之言中此宮之中天神圖法者當開皆據此中又文耀鉤云中宮大帝其北極星下一明者爲大一之先合元氣以斗布常是天皇大帝之號也又案爾雅云北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又云名大一常居以其尊大故有數名也其紫微宮中皇天上帝亦名昊天上帝得連上帝而言至於單名皇天單名上帝亦

指故尚書君奭云公曰君奭我聞在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天鄭注云皇天北極大帝又掌次云張氈案設皇邸以旅上帝上帝即大帝堯典云欽若昊天昊天上帝單名之事月令更無祭五帝之文故季夏云以供皇天上帝鄭分之皇天北辰耀魄寶上帝大微五帝亦是大帝單號之事若然大帝得單稱與五帝同五帝不得兼稱皇天昊天也異義天號有六今尚書歐陽說曰欽若昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天爾雅亦然故尚書說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天謹案尚書堯命羲和欽若昊天總敕以四時知昊天不獨春春秋左氏曰夏四月己丑孔子卒稱旻天不弔非秋天玄之聞也爾雅者孔子門人作以釋六藝之文言蓋不誤矣春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言之秋氣或殺或生故以昊天言之冬氣閉藏而清察以監下言之皇天者其尊大號六藝之中諸稱天者以己情所求言之非必正順於時解浩若昊天求之博施蒼天求之高明旻天不弔則求天殺生當得其宜上天同雲求之所爲當順於時此之求備人之說事各從主耳若察于時所論從四時天各云所別故尚書所云者論其義也二者相須乃足此名非必誤也

之王直是人從四時五帝之勳云皇天者其尊大之號不從四時爲名似本正稱此經星辰與司中司命風師雨師鄭君以爲六宗案尚書堯典禋于六宗但六宗之義有其數無其名故先儒各以意說鄭君則以此星也辰也司中也司命也風師也雨師也六者爲六宗案異義今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地傍不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月屬陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀地則地理從祀謹案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星其中山川故言三望六宗與古尚書說同玄之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也祭地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師

雨師從之證六宗是星明矣禮論王肅晉劉邵以爲易震巽等六子之卦爲六宗漢武即位依虞書禋于六宗禮用大社至魏明帝時詔令王肅議六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢於大昭祭時禮送乎坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽宗祭星雩宗祭水旱孔安國注尚書與此同張髦許從鄭君於義爲允案月令孟冬云祈來年於天宗鄭云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月入天宗何不入六宗之數中以其於天主日配以月日月既尊如是故不得入六宗也

以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物不言祭地此皆地祇祭地可知也陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄故書祀作禩鄭司農云禩當爲祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者宮中曰五祀罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土五嶽

東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山不見四竇者四竇五嶽之匹或省文祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏疈疈牲胷也疈而磔之謂磔攘及蜡祭郊特牲曰八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也○貍亡皆反劉莫拜反沈如字劉直蔭反疈孚逼反一音方麥反共音恭句古侯反下同磔如字本或作𢱉撰音祀又作祀罷如字一音孝皮反磔張格反食此音嗣下食宗族同火吳詩照反下火吳同重直龍反讀丑叔反蓄音寫同不見賢遍反此內不音者同竇音獨本亦作瀆下同畜許六反攘如羊反蜡仕詐反種章勇反郵有牛反畷音綴[illegible]又陟劣反

【疏】以血至百物○釋曰此一經言祭地示三等之禮尊卑之次亦是歆神始也天以血祭祭社稷五祀五嶽者此皆地之次祀先薦血以歆神已下二祀不復用血也○注不言至盡也○釋曰云不言祭地此皆地祇祭地可知也者此經對上經祭天天則大次小三者具此經雖見三祀亦有次小祀而已以其方澤與昊天相對此經方澤不見者此如祭下仍有經陳與論等三祀三祀具得與上天神三者相對故闕大者且社稷亦土神故舉社以表地示故大人職亦云靈鼓鼓社祭亦舉社以表地此其類也若大地方澤當用瘞埋與昊天禋祀對故鄭云不言祭地此皆地祇祭地可知也云陰祀自血起者對天為陽祀自煙起貴氣臭同也云社稷土穀之神者案孝經緯援神契云社者五土之總神稷者原隰之神五穀稷為長五穀不可徧敬故立稷以表名郊特牲亦云社者神地之道社者土之神稷者穀之神故云土穀之神也云有德者配食焉云云至而祀棄案左氏昭公二十九年傳云共工氏有子曰句龍為后土后土為社是死乃配社食之云有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄者案左傳云有烈山氏之子曰柱為稷案祭法云厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷若然稷祀棄實在湯時云夏之衰者遠本由旱欲見旱從夏起故據夏而言也是以書序云湯既勝夏欲遷其社不可作夏社注云犧牲既成粢盛既絜然以其時而旱暵水溢則變置社稷當湯代桀之時旱致災明法以薦而猶旱至七年故湯遷柱而以周棄代之欲遷句龍以無可繼之者於是故止其旱在夏之時驗也先鄭云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀者先鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也故云五色之帝後鄭不從者案司服云祀昊天與五帝皆服大裘當在圜丘與四郊上今退在社稷之下於王者宮中失之遠矣且五帝天帝當在上經陽祀之中退在陰祀之內一何陋也云罷辜披磔牲以祭若此先鄭從古書罷於義未可故後鄭不從罷從經疈為正其云披磔牲以祭之從之矣云若今時磔狗祭以止風者此舉漢法以況辜為磔之義必磔狗止風者狗屬西方金金剋東方木之風故用狗止風也不謂此五祀者五官之神在四郊者生時為五官死乃為神配五帝在四郊知在四郊者鄭所引月令四時四立之日迎氣在四郊并季夏迎土氣是五迎氣故鄭云四時迎五行之氣於四郊也云而祭五德之帝[redacted]食此神焉者但迎氣五方天帝避不言祭人帝按月令四時皆陳五德之帝大昊炎帝黃帝少昊顓頊等五德之帝并五人神於上明知五人神為十二月聽朔以四時迎氣而陳故鄭此注及下青圭赤璋之下注皆云迎氣時并祭五人帝五人神也云少昊氏之子曰重已下案昭二十九年魏獻子問蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官對曰少昊氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重為句芒該為蓐收脩及熙為玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有子曰句龍為后土此其二祀也后土為社稷為田正有烈山氏之子曰柱為稷趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子犁為祝融共工氏有子曰句龍為后土其二祀五官之神及四郊合為犁食后土祭法云共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社社即句龍答曰犁為祝融句龍為后土左氏下言后土為社謂暫作后土無有代者故先師之說犁兼之因火土俱位南方此注云黎為祝融后土兼火土亦性見先師之說也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四鎮五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州時以鎬京為說彼鄭宗者彼據災異若鎬京時嵩高並在畿內其雍州不見有災異之事故注有隨也案爾雅江河淮濟為四瀆嶽定五嶽不定者周在雍州無西嶽故權立吳嶽為西嶽非常法爾雅不載以東都為定故爾雅數之記若然南嶽衡山爾雅霍山為南嶽者霍山即衡山也故地理志揚州山為南嶽者山今在廬江灊霍山在嵩高對者荊云不見四瀆者四瀆在五嶽之下或自文若然五嶽四瀆相對若天地文故知四瀆之祀同見五嶽也若然下云貍沈祭山林川澤也爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈[illegible]非周法而按人云凡將事于四海山川則飾黃駒王巡守過大山川則有校駒以所沈禮與玉人以天子從巡守宗況以前馬沮云其所沈以馬宗況不執守人以況之子彼以亦言所況者祈

不然非周法引以况義無據也云祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏者[illegible]理說祭山林川澤[illegible]言不折別石况故辭分之以其山林無水故埋之川澤有水故沈之是其順性之含藏也云疈疈牲胷也者[illegible]之正文蓋讀當時疈之體者之從胷臆解析之故以胷言之云謂磔攘及蜡祭者案禮記月令云九門磔攘又十二月大儺時亦磔攘是磔牲禳去惡氣之禮也云及蜡祭者案[illegible]云蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索享之謂天子於周之十二月建亥之月於郊而爲[illegible]法此所引郊特牲曰八蜡已下彼據[illegible]行蜡法又云八蜡以記四方[illegible]云八蜡以記四方者[illegible]八蜡之禮以[illegible]四方諸侯知順成不順成者若年不順成則八蜡不通以謹民財也若四方諸侯年穀有不登四時成熟者亦八蜡不得與四方成熟之處祭八蜡也云以謹民財者八蜡既不通則民不得行[illegible]飲酒[illegible]之事故云以謹民財[illegible]謂謹節民之用財之法也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇者彼注云先嗇若神農者司嗇后稷是也云祭百種以報嗇也者謂合聚萬物而索享之以報收嗇之功故云祭百種以報嗇也云享農及郵表畷者彼注云農謂田畯[illegible]郵表[illegible]畷止也謂田畯督約百姓於井間之處也是郵行舍求立表畷止於其下是止息之處內神亦祭之云禽獸仁之至義之盡也云八蜡者案彼祭有先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也猫虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也猶之中有猫虎是食鼠也云仁之至者報饗先嗇司嗇及農是仁恩之至義之盡者謂猫虎坊與水庸郵表畷之等是義之盡引之者證祭亦蜡牲之事也

以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

宗廟之祭有此六享肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也肆者進所解牲體謂薦孰時也獻獻醴謂薦血腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰灌是也祭必先灌乃後薦腥薦孰於祫逆言之者與共文明六享俱然祫言肆獻祼禘言饋食著有黍稷互備也魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於羣廟自爾以後五年而再殷祭一祫一禘○肆[illegible]祼古亂反禴餘若反烝之承反祫戶夾反[illegible]音律又音類[illegible]

疏 以肆至先王○釋曰此一經[illegible]享宗廟之六禮也此經若分言之卽有六禮總而言之則亦有三等之差肆獻祼是祫之大祭以饋食是禘之次祭以春享以下是時祭之小祭若以[illegible]見以下言之此所時爲大祭也故注云大祭者王服大裘袞冕所祭是也此六者皆言享者對天言祀地言祭故宗廟言享享獻也謂獻饌具於鬼神也○注宗廟至一禘○釋曰云宗廟之祭有此六享者此則吉禮十二之中數其六也云肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也者但周法有三年一祫則文二年大事于大廟公羊傳云大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖則昭穆序父子是祫之義也若然祫於二時周則秋祫而已又[illegible]禘祫則各於其廟則祫云禘大祭者禘是總名祭法祭天圜丘亦曰禘大傳云王者禘其祖之所自出謂夏正郊天亦曰禘夏殷四時之祭夏祭亦云禘假於周宗廟之祭則有五年禘禘雖小於祫大於四時亦是大祭之名也云肆者進所解牲體謂薦孰時也者既當[illegible]後灌祭時故禮運云腥其俎孰其殽云體其犬[illegible]而腥之是其[illegible]故云薦孰時但[illegible]解之時必肆解之爲二十一體故云肆也云獻獻醴謂薦血腥也者此是朝踐節當二灌後王出迎牲祝延尸出戶坐於堂上南面迎牲入豚解而腥之薦於神坐以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸故云獻醴謂薦血腥也云祼之言灌者經云祼者是古之祼字取神示之義故從示鄭轉從灌者以鬱鬯灌地降神取澆灌之義故從水言灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也者凡宗廟之祭迎尸入戶坐於主北先灌謂王以圭瓚酌鬱鬯以獻尸尸得之瀝地祭訖啐之奠之不飲尸爲神象灌地所以求神故云始獻尸求神時也[illegible]郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地者故祭所以求諸陰陽之義也[illegible]出入之氣爲魂耳目之精明爲魄人死魂氣歸於天爲陽形魄歸於地爲陰祭時作樂爲陽是求諸陽灌地爲陰是求諸陰故云或諸陰陽之義也云殷人先求諸陽周人先求諸陰者此一代自相對殷人先求諸陽謂未灌先合樂周人先求諸陰謂不合樂先灌故云求諸陰灌是也引之者欲見周人祭先灌之意云祭必先灌乃後薦腥薦孰於祫逆言之者與下共文明六享俱然者知向所說其先灌說於王始迎牲次[illegible]其祖乃[illegible]迎尸入室乃有黍稷是其事也今此經先言肆是饋孰次言獻是朝踐後言灌灌是最在先之事見於祫逆言之也言與下共文明六享俱然若既從下向上爲文即於下五享與上祫祭皆有灌獻肆三事耳故云六享俱然云祫言肆獻祼禘言饋食著有黍稷互相備也者[illegible]獻灌明禘亦有之禘言饋食[illegible]則祫

亦有禘祫矣若明也則有禘祫互相備矣云魯禮三年喪畢而祫於大祖者此以周衰禮廢無文可明春秋左氏傳云周禮盡在魯即以春秋為魯禮今言魯禮者指春秋而言也春秋三年喪畢而祫於大祖謂若文公二年秋八月大事於大廟也僖公以三十三年薨至文二年秋八月於禮雖少四月猶是三年喪畢而為祫祭也是魯禮三年喪畢而祫於大祖大祖謂周公廟周公廟中而為祫祭也云明年春禘於羣廟者此明年春禘雖無正文約僖公宣公得知矣案僖公八年又宣公八年皆有禘文則知僖公宣公二年春有禘可知何者以文公二年祫則知僖公宣公二年亦有祫僖公宣公二年既為祫則明年是三年春禘四年五年六年秋祫是三年祫更加七年八年是前為五年禘故僖公宣公八年皆有禘是明年春禘明矣故云明年春禘於羣廟也云自爾以後五年而再殷祭者公羊傳文殷大也除明年者餘四年已後四年五年六年七年八年八年之中四年五年六年為三年祫七年八年祫前為五年禘是五年再殷祭也云一祫一禘者是禮讖文為五年之中為一禘一祫也為古此料故見昇最祼及饋食二者為祫禘從二年喪遲後為始之意也從禋祀已下至此吉禮十二皆歆神始何者案大司樂分樂而序之云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神已下下後云圜鍾為宮若樂六變天神皆降若樂八變地示皆出若樂九變則人鬼可得而禮矣云天神則主北辰地示則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉後先奏是樂以致其神則天神地祇人鬼皆以樂為下神始也後鄭云禮之以玉據天地而祼焉據宗廟則此上下天神言禋地示言血此宗廟六享言祼是其天地宗廟皆樂為下神始其血與祼獻歆神始也又案禮器與郊特牲皆言郊血大饗腥三獻爓一獻孰者皆是歆神始也以其郊是祭天而言用血大享是祫祭先王而言用腥三獻是社稷而言用爓一獻是祭群小祀而言用孰與此是其先是其後後為緩急可知故郊言血大享言腥三獻言爓一獻言孰也

以凶禮哀邦國之憂哀謂救患分災凶禮之別有五

【疏】以凶至之憂○釋曰此凶禮之目也邦國者亦如吉禮舉外以包內之義凡言哀者皆謂彼凶災從後以物哀之也○注哀謂至有五○釋曰云哀謂救患分災者凡據左氏傳元年夏六月邢遷于夷儀諸侯城之救患也凡侯伯救患分災討罪禮也引之者諸哀者災後往哀之義言救患分災討罪者救患即邢有不安之患諸侯城之是救患也分災者若宋災諸侯會於澶淵謀歸宋財是分災也討罪謂諸侯無故相伐是罪人也伯者會諸侯共討之是討罪也三

者皆是祀哀之說故非代引之

以喪禮哀死亡哀謂親者服焉疏者含襚○含戶暗反本亦作含襚音遂

【疏】注哀謂至含襚○釋曰說經云亡者多是逃亡此經鄭不解亡則亡與喪為一以其逃亡解可哀故也云哀謂親者服焉者據上文云哀邦國之憂則此亦據諸侯邦國之內而言但天子諸侯絕傍期傍期已下無服若始封之君不臣諸父昆弟亦有服今鄭云親者服焉疏者含襚者莫廣解哀義不專據天子諸侯之身也案士喪禮親者不將命注云大功已上有同財之義無歸含法鄭云親者服焉據大功親以上直有服無含法若小功以下有含并有襚也若然此據大夫已下而說天子諸侯雖無服其含襚則有之故春秋王使榮叔歸含且賵士喪禮君使人襚明天子諸侯於臣子皆有含襚也

以荒禮哀凶札荒人物有害也曲禮曰歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂札讀為截謂疫癘○札如字又音截截音玄

【疏】注荒人至疾癘○釋曰云荒人物有害者經云荒以為自下云凶札則荒中有凶是物有害荒中兼有札是人有害大司徒云大札大荒則素服注云札疫病荒飢饉若彼不以荒為目以荒者凶年故彼注荒為凶饉不為病有害也此禮曰以下案彼注不祭肺則不殺也馳道不除為防民取蔬食也皆為據若然君膳不祭肺馬不食穀祭事不縣則大夫士亦然夫言不食粱粱加穀士飲酒不樂凡人君曰食黍稷稻粱服於飲酒亦不樂君臣互見為義也云札讀為截截謂疫者鄭讀為截絕之義故也春秋有大疾是為荒為札之事故云謂疫癘

以弔禮哀禍烖禍烖謂遭水火宋大水魯莊公使人弔焉曰天作淫雨害於粢盛如何不弔廄焚孔子拜鄉人為火來者拜之士一大夫再亦相弔之道○為于偽反下[illegible]

【疏】注[illegible]以上下文驗之此郡夾當水人二事[illegible]宋大水弔人使子之博曰府一用已[illegible]人為火來者事見盛記歸記云亦相[illegible]用之謂者謂力如會非公取宋事也[illegible]

以禬禮哀圍敗同盟者會合財貨以更其所喪春秋襄三十年冬會于澶淵宋災故是其類○禬古外反更音庚喪息浪反

【疏】注同盟至其類○釋曰[illegible]禍服喪失財物貝同醫之國會合附[illegible]必熱分以會合財貨非會閒實之其[illegible]

軍禮之中故知此禬是會合財貨以濟之也故大行人云致禬以補諸侯之災小行人亦云若國師役則令槁禬之是其有財貨相補之驗故引左氏澶淵之會為證也案左氏傳為宋災諸侯之大夫謀歸宋財是以冬十月叔孫豹會晉趙武齊公孫蠆宋向戌衛北宮佗鄭罕虎及小邾之大夫會于澶淵既而無歸於宋故不書其人君子曰信其不可不慎乎澶淵之會卿不書不信也又云書曰某人某人尤之也若然既而無歸宋財引者此取本謀歸宋財一邊證會財之義也○以

恤禮哀寇亂

注恤憂也鄰國相憂兵作於外為寇作於內為亂 疏注恤憂至為亂○釋曰云鄰國相憂者亦上云哀邦國之憂據諸侯為說故鄭以鄰國解之云兵作於外為寇作於內為亂者案文公七年叔惠伯云兵作於內為亂於外為寇又成公十七年長魚矯曰臣聞亂在外為姦在內為軌御姦以德御軌以刑此文既言寇亂當言恤之言為災也而云哀之者既不能救財物當遣使往諸問安不而已

以賓禮親邦國

注親謂使之相親附賓禮之別有八 疏注親謂至有八○釋曰經既云親邦國故鄭還以使諸侯相親附解之即下文相朝聘之義是也賓禮之別有八者即下文八者皆以曰問之者是也

春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同

注此六禮者以諸侯見王為文六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則徧○曰朝直遙反下不出者皆同遞音弟○徧音遍下同納朝張遙反 疏注此六至則徧○釋曰云此六禮者以諸侯見王為文者案此經文皆云見是下於上稱見故云諸侯見王為文也秋官大行人云春朝諸侯之等六朝覲諸侯是王下見諸侯為文故注云義故見諸侯為文二者相對為文不同以彼是天子見諸侯之義故圖天下之事以比功國之功皆畢天子為主故以天子見諸侯為文此則諸侯依四時朝天子故以諸侯見天子為文云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬者謂要服以內侯甸男采衛要之等云四時分來者東方六服當朝之歲盡來朝夏南方六服當宗之歲盡來宗秋西方六服當覲之歲盡來覲冬北方六服當遇之歲盡來遇是其或朝春或宗夏或覲秋或遇冬之事也云朝之言朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至者此鄭解其名也四方諸侯來朝覲天子豈有別意乎明各舉一邊互見為義耳云時見者言無常期者非謂時常月直是事至之時故云時者言其無常期也言諸侯有不順服此解時之義也云王將有征討之事者諸侯既不順服明知有征討之事也云則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉者此司儀及覲禮所云為壇合諸侯是也云命事者謂命以征討之事即大行人云時會以發四方之禁是九伐之法也云春秋傳曰有事而會不協而盟者此昭三年鄭大子叔曰文襄之霸也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘五歲而朝有事而會不協而盟引之者證時會之義但是霸者會盟諸侯此王者法引之者取一邊證為壇會盟之事同若然當諸侯有不順王命者不來其順服者皆來朝覲天子則殷其順服二則欲助天子征討故來也云既朝覲者若不當朝之歲則不須行朝覲於國中直壇朝而已其當朝之歲者則於國中春夏行朝宗於王朝受享於廟秋冬則一受之於廟也故鄭云既朝覲王為壇於國外也云殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉鄭知十二歲者案大行人云十二歲王乃巡守殷國若王無故則巡守王制及尚書所云者是也若王有故則此云殷見曰同及大行人云殷國是也云殷同者六服衆皆同來言殷國者衆來見於王國其事一也鄭知為壇於國外者覲禮云諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺知方明于其上鄭注云四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也明知諸侯殷見亦為壇於國外若巡守至方嶽然云所命之政如王巡守者巡守命政則王制所云命典禮考禮命市納賈之類又尚書所云歲二月東巡守已下脩五禮五玉及協時月正日之等皆是也云殷見四方四時分來終歲則徧者若四時服數來朝則當朝之歲大行人所云侯服年年朝甸服二年朝男服三年朝采服四年朝衛服五年朝要服六年朝各隨其年而朝若殷見曰同春則東方六服盡來夏則南方六服盡來秋則西方六服盡來冬則北方六服盡來故云四方四時分來終歲則徧矣

時聘曰問殷覜曰視

注時聘者亦無常期天子有事乃聘之焉竟外臣既非朝歲不敢瀆為小禮殷覜謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮衆聘焉一服朝在元年七年十一年○覜他弔反竟音境 疏

注時聘至一年○釋曰此二經者並是諸侯遣臣聘問天子之事鄭知時聘是無常期者以其與上文時見同言時則知此時聘亦無常期也云天子有事乃聘之焉者上時見是當方者安不服其服者當方盡朝理當來之其餘二方諸侯不來諸侯聞天子有征伐之事問之大夫問天子故云天子有事乃聘之焉云竟外之臣既非朝歲不敢瀆爲小事也者瀆數也天子無事不敢數瀆天子夫之臣以是故有事乃遣大夫問也以不時聘不敢數遣大夫大夫不使卿者以其經有案聘禮小聘曰問使大夫此經云曰問使大夫也以其經所問謂一服朝之歲以朝者少者以其聘法侯大行人也殷數來朝服朝之歲殷朝見然云諸侯者少則侯使卿求親聘故數來殷親也若然殷朝見天子既不得行朝禮乃使卿以大禮衆聘以大禮衆聘焉者鄭知不得使大夫以大禮者故知使卿聘大夫以小禮既諸侯使臣代已來聘者鄭知不使卿爲大禮對使大夫爲小禮也云一服朝在元年七年十一年者象諸侯大行人要服之內諸侯服數來朝十二年者以其侯服年年朝甸服二年朝男服三年朝采服四年朝比年朝以其侯服年年朝甸服二年朝十年朝十二年朝從天子巡守是男服要服於元年七年十一年朝十年朝十二年朝從天子巡守於元年七年十一年亦使卿以年無朝法是使卿殷親也男服要服於元年七年十一年也年撫天子巡守於元年七年十一年以二

大撫天子也采服四年朝八年朝十二年天子巡守則元年七年十一年亦無朝天子之年是亦使卿以大禮聘天子也衛服五年朝十年朝則元年七年十一年亦無朝天子法是亦使卿以大禮聘天子也要服六年朝十二年從天子巡守則元年七年十一年亦無朝法是亦使卿以大禮聘也故知一服朝在元年七年十一年也 以軍禮同邦國 同謂威其不協僭差者。○僭，子念反，沈創林反。差，初佳反，沈初宜反。疏 注同謂至有五○釋曰既云同邦國則使諸侯和同故鄭云同謂威其不協僭差者使之和協不僭差謂若禮記郊特牲云宮縣白牡朱干設錫之屬皆是諸侯之僭禮也 大師之禮用衆也 用其義勇 疏 注用其義勇○釋曰云大師者王出征之法用衆鄭云用其義勇者論語云見義不爲無勇也是見義而爲故勇也見義設命以義若是既義不爲其勇是乃是不義而勇 大均之禮恤衆也 均其地政地守地職之賦所以憂民 疏 注均其至憂民○釋曰凡大均亦據邦國據天下皆均之故云大均之禮所以憂恤衆也鄭恐均地不均則恐患故大均之禮所以憂恤衆也鄭均地

守均人云掌均地政均地守均地職地政謂地征也彼注云政讀爲征地征謂地守地職之稅也地守衡虞之屬地職農圃之屬若然地征者與下地守地職相對此云之賦即彼注之稅一也此大均必田畢禮者有不均者實誤不均者是諸侯僭濫無道致有不均之事故均之故作軍禮也 大田之禮簡衆也 古者因田習兵閱其車徒之數 ○閱音悅 疏 注古者至之數○釋曰此謂天子諸侯自者因田習兵者案大司馬職云四時教戰是習兵因田獵之時者因田習兵之事也云閱其車徒之數者云大司馬法引論語云教民戰是謂棄之以蒐因習兵爲習兵之事云閱其車徒之數者云教甲兵之事故云閱其車徒也 大役之禮任衆也 築宮邑所以事民力強弱 疏 注築宮至強弱○釋曰云築宮邑者詩云築室百堵西南其戶是築宮也詩又云築城伊淢是築邑也其築宮邑皆民力故云事民力強弱者論語云爲力不同科是事民力強弱之也 大封之禮合衆也 正封疆溝塗之固所以合聚其民 ○疆居良反 疏 注正封至其民○釋曰云大封者王爲正封疆者謂若諸侯相侵境界民多逃散是以正其封疆者民得不合聚今

周禮疏十八　十五

以兵而正之則其民合聚故云大封之禮合衆也鄭云正封疆溝塗之固者古溝界皆有溝塗而樹之以爲阻固其封人云掌設封者是也 以嘉禮親萬民 ○嘉善也所以因人心所善者而爲之制 疏 注嘉善至之制○釋曰此經總目嘉禮萬民云萬民者舉萬人皆有嘉禮云萬民者此經下有六者皆是嘉禮故以嘉禮親萬民也云以嘉禮者人所行者多以嘉善事皆云所以因人心所善者而爲之制者案下經飲食男女之等故云以爲有下文之等者皆是也 以飲食之禮親宗族兄弟 親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子曰族食世降一等大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也 ○別彼列反 疏 注親者至然也○釋曰此經云飲食者非是私飲酒法其食亦與上通有下文以燕食燕飲之類皆是相親也云人君有食宗族飲酒之禮者云謂諸侯與族人行食禮并飲酒之禮故兼言之所以親之也文王世子曰族食世降一等者謂人君與族人行食

收注云親者屬疏者稍殺令親兄弟歲四變從父昆弟歲三變從祖昆弟歲二變族昆弟歲一變是其一世降一等云大傳曰繫之以姓而弗別者子孫雖有氏族不同皆繫之以正姓若魯姓姬子孫氏曰仲孫叔孫季孫之屬氏族雖異同是正姓姬故云繫之以姓而弗別也云綴之以食而弗殊者謂綴賓為大宗者與族人行食禮相連綴序以昭穆而不可殊異也云百世而昏姻不通者以繫之以正姓雖氏族異昏姻不得通行也云周道然也者對殷道則不然以其殷道氏族異則得昏姻也引之者證此經以飲食相親之事鄭注引文王世子孫人君法引大傳者大夫士法見萬民亦有此飲食之禮也

以昏冠之禮親成男女。親其恩成其性。冠古亂反

疏以昏至男女。釋曰此一節論昏因冠并之事上句直言昏冠事據男而言。亦有婦并故下句兼言男女也若然則昏姻之禮所以親男女使男女相親三十之男二十之女配為夫婦是也冠并之禮所以成男女男二十而冠女子許嫁十五而笄不許亦二十而笄皆責之以成人之禮也。註親其恩成其性。釋曰案昏義壻親迎御輪三周是婚親之親之也若使之親己是親其恩也云成其性者冠義云禮始於冠既冠責以為人父為人子為人臣之禮又內則云二十敦行孝弟是成其性也

以賓射之禮親故舊朋友。射禮雖王亦立賓主也王之故舊朋友為世子時共在學者天子亦有友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也司寇職有議故之辟議賓之辟

疏以賓至朋友。釋曰言以賓射之禮者謂若射人王以六耦射三侯三侯五正是賓射之侯也以此賓射之禮者謂行燕飲之禮乃與之射所以申歡樂之情故云親故舊朋友也○註射禮至之射○釋曰云射禮雖王亦立賓主也者案大射禮以大夫為賓主宰此云王以賓射之禮親行燕飲之禮明知王亦立賓主也云王之故舊朋友為世子時共在學者若據為王已後亦有以臣為朋友不得云故舊今云故舊明友明據未為王時案文王世子周公為成王與伯禽在學與學子同居又王制有王大子是為世子時共在學者也云天子亦有友諸侯之義即所引泰誓武王誓曰我友邦家君是天子有友諸侯之義言此者欲見經云朋友亦含諸侯在其中案洛誥周公謂成王云孺子其朋彼以成王以臣為朋友則此朋友之中可以兼之矣引司寇職有議故之辟議賓之辟者證諸侯為賓及王之故舊皆在議限與此經故舊朋友並得為賓射相親之事也

以饗食燕之禮親四方之賓客。賓客謂朝聘者

疏註賓客謂朝聘者○釋曰此經賓客並言以食於上者食與朝聘之法故此別言於上與私飲同科此饗燕諸大行人云上公三饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕饗食等次皆致賓獻依命數一往廟行之燕者其牲狗行一獻四聘客亦依爵以籍為薦行之在寢此謂朝賓若聘客則皆一饗其燕與時賜無數是謂四方賓客也

以脤膰之禮親兄弟之國。脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯定公十四年天王使石尚來歸脤○脤上忍反膰音煩

疏註脤膰至歸脤○釋曰兄弟之國謂同姓諸侯若魯衛晉鄭之等凡受祭肉者受鬼神之祐助故以膰賜之是親之同福祿也若然脤社稷之肉膰宗廟之肉分而言之則脤是社稷之肉膰是宗廟之肉是以成十三年公及諸侯朝王遂從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬劉子云脤宜社之肉也盛以蜃器故曰脤劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤此注云蜃之器以蜃飾又案異義左氏說脤社祭之肉盛之以蜃宗廟之肉名曰膰以其言之則宗廟之肉曰膰社稷之肉曰脤之器也而公羊穀梁皆云生居俎上曰脤熟居俎上曰膰未審義耳若文張為社稷肉膰為宗廟肉其實宗廟社稷器皆得用蜃飾故掌蜃云祭祀共蜃器之蜃注云飾祭器是其祭器皆飾以蜃也云兄弟有共先王者謂若魯與周同承文王鄭與周同承厲王如此之輩與周同宗是共先王也云定公十四年天王使石尚來歸脤者石尚天子之士故稱名氏言來自外之辭歸者不反之辭是天子祭社使來歸脤引之證經有歸脤之事此文雖主兄弟之國至於二王後及異姓有大功者得與兄弟之國同故僖九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙注云胙膰肉周禮以脤膰之禮親兄弟之國不以賜異姓敬齊侯比之賓客又僖公二十四年宋成公如楚還入於鄭鄭伯將享之問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周為客天子有事膰焉有喪拜焉是二王後及異姓有大功者亦得脤膰之賜是以大行人直言歸脤以交諸侯之福不辨同姓異姓是亦容有共兄弟之國亦得脤膰也

以賀慶之禮親異姓之國。異姓王昏姻甥舅

疏以賀至之國○釋曰言賀慶者謂諸侯之國有喜可賀可慶之事王使人往以物賀慶之可知故以異姓之國所以親之也鄭注異姓其間好有賀慶可知故親異姓也同姓比兄弟以大行人云賀慶以賀諸侯之喜不另言於異姓兼同姓可知○註異姓至甥舅○釋曰言謂男女自相謂昏姻甥舅言之則

之父曰婚壻之父曰姻言婿者嫁女與之則爲婿王娶女來則爲男婿是昏姻之因也

以九儀之命正邦國之位 每命異儀貴賤之位乃正春秋傳曰名位不同禮亦異數 疏 以九至之位○釋曰此一經與下文爲總目以其大宗伯掌五禮禮所以辨尊卑故以九儀之命正諸侯邦國之位使之不有僭差也○注每命至異數○釋曰云每命異儀貴賤之位乃正者下文從一命以至九命各云所受賜貴賤不同即此經以九儀之命正邦國之位事義相成故云貴賤之位乃正正則不僭濫也引春秋傳曰名位不同禮亦異數者證每命異儀也

壹命受職 始見命爲正吏謂列國之士於子男爲大夫王之下士亦一命鄭司農云受職治職事○見命如字下士相見同 疏 註始見至職事○釋曰云始見命爲正吏者對府史胥徒非正吏以其府史胥徒皆官長所自辟除未得王之命故以士得王命者爲正吏也云謂列國之士者謂公侯伯爲列國下云七命賜國鄭注云出封爲侯伯是列國也云列上封謂之諸侯亦謂公侯伯七命賜國則子男不得爲列國也典命公侯伯之士一命故鄭以列國之士解之也云於子男爲大夫者典命子男大夫一命是也云王之下士亦一命者無正文直以序官有上士中士下士之名又典命大夫四命之下空文宜有三命二命一命故以王之下士一命解之若然典命不見王之士三命已下者以其四命已上有出封之理故下云其出封皆加一等士無出封之理故不言以義推之則士有三命已下也先鄭云受職治職事者謂官分職止爲治事故以治職事解之也

再命受服 鄭司農云受服受祭衣服爲上士玄謂此受玄冕之服列國之大夫再命於子男爲卿卿大夫自玄冕而下如孤之服王之中士再命則爵弁服 疏 註鄭司至爵弁服○釋曰先鄭云受服受祭衣服爲上士者祭衣服雖不猶斥服名以義推之先鄭云爲上士則服爵弁服也言爲上士者上士則一命先鄭雖不言王之中士下士同一命此言再命爲上士則王之中士下士同一命可知也玄謂此受玄冕之服者以司服云孤絺冕卿大夫同玄冕此云再命受服明據玄冕也云列國之大夫再命者亦據典命公侯伯之大夫同再命而知云於子男爲卿者亦據典命而言也云卿大夫自玄冕而下如孤之服者此亦據司服之文案玉藻注云諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服則公之有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕若無孤之國則公侯伯子男卿絺冕大夫玄冕士皆爵弁若然此註云於子男爲卿卿當絺冕矣則云卿大夫自玄冕而下如孤之服者據司服之成文而言也云王之中士亦再命者上文已差訖云則爵弁服者凡言士者無問天子士諸侯士皆爵弁以助祭也若然司服不言爵弁者以其王吉服有九自公已下轉相如其爵弁於天子諸侯非吉所用故不言案士冠禮皆有爵弁服是士之助祭服故士以爵弁爲正也案先鄭解此九儀皆先言王臣後鄭以諸侯爲首以王臣亦之者後鄭見上云正邦國之位故以諸侯爲首後以王臣亦之得其理也

三命受位 鄭司農云受下大夫之位玄謂此列國之卿始有列位於王爲王之臣也王之上士亦三命 疏 註鄭司至三命○釋曰先鄭云受下大夫之位先鄭意以上士三命下大夫三命上大夫四命案王制云次國之下卿位當大國之上大夫小國之下卿位當大國之下大夫則諸侯之五大國夫有上下案序官有中大夫下大夫則中大夫亦得名爲上大夫矣故先鄭以下大夫三命上大夫四命即典命大夫四命者是上大夫也後鄭不從者以侯伯子男之位不同侯伯猶同七命子男猶同五命況中大夫下大夫豈位既同何嫌不得同命也是以典命見大夫四命是兼中下大夫故不從先鄭也玄謂此列國之卿始有列位於王爲王之臣者諸侯之卿大夫皆得聘天子今於三命乃云始有列位於王爲王之臣者以其再命已下卑雖得言天子不得言位於王朝

襄十二年

是以據列國之卿而言故曲禮云列國之大夫入天子之國曰某士注引春秋晉士起亦據晉國之卿三命而於天子縣士與天子三命之士同猶士卿爲王臣也

四命受器 鄭司農云受祭器爲上大夫玄謂此公之孤始得有祭器者也禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王之下大夫亦四命 疏 註鄭司至四命○釋曰先鄭云受祭器爲上大夫上已破訖玄謂此公之孤始得有祭器者也者曲禮云大夫有田者先爲祭服後爲祭器則禮少牢用成牲皆是有地大夫則自得造祭器今云公之孤四命始得有祭器者但未四命已前有地大夫雖得造祭器未具猶須假之使足至四命即具有言始有祭器者據始得具祭器而言引禮運者證未四命已前猶須假之意云王之下大夫亦四命者約典命文

五命賜則 鄭司農云則者法也出爲子男玄謂則地未成國之名王之下大夫四命出封加一等五命賜之以方百里二百里之地者方三百里以上爲成國王莽時以二十五成爲則方五十里合今俗說子男之地獨劉子駿等識古有此制焉○以上時掌反 疏 註鄭司至制焉○釋曰先鄭云出爲子男者司農據典命而言玄謂則地未成國之名者對下文七命賜國是成國此五命子男言則是未成國但成國之賦

有三君以二軍言之晉為霸主公侯之國不過半天子之軍晉據公二百里而言以其侯伯為次國二軍故也若以子執上是成國而言可及伯即下經七命賜國者是也若以千乘為成國言之皆公及侯以其伯二百里不得出千乘故鄭注論語云公侯之封乃能容之是也王之下大夫四命出封加一等五命亦是典命文云賜之百里二百里之地者大司徒職文云方三百里以上為成國者此據下文七命賜國而言也云王制時以二十五成為則者此舉後代以況義二十五成與夏殷五十里國亦與周時百里二百里之國同名則故云則方五十里云合今俗號子男之地者特有孟子張包周汲何休等並不信周禮有五百里已下之國以王制百里七十男五十里等為周法故鄭指此等人為俗儒也云獨對子駿等識古有此制焉者言劉子駿等則有馬融鄭司農及杜子春等皆信周禮有五百里已下之國周公大平制禮所定法故云識古有此制也引此諸文者證特有解則為五十里者故也

六命賜官

鄭司農云子男入為卿治一官也玄謂此王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯春秋襄十八年冬晉侯以諸侯圍齊荀偃為君禱河既陳齊侯之罪曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之○先悉薦反下先時同後胡豆反

【疏】注鄭司至後之○釋曰先鄭云子男入為卿治一官此後鄭不從者案典命雖有出封加一等無入加之文則出有加入無加今以子男五命入加一等為王朝六命卿於理不可且凡此上下文所言賜受者皆是自外之事今言賜官則是此六命之人使已有之今以賜官為賜當身治一官亦不可故後鄭皆不從也先鄭之義出加入亦加若毛君之義出加入減故晉詩云豈曰無衣六兮毛傳云天子之卿六命車旗衣服以六為節是出加入減也後鄭不從者諸侯入為王卿大夫其尊知故以為卑何得入則減之且指如鄭武公桓公並以為王之司徒詩人美之若減何美之有乎明入不減鄭君之義出加入不減之於在國若言六兮者以晉侯入為王卿謙不敢必當七命之服故云六兮耳玄謂此六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯若案載師有小都大都大都謂三公王子母弟所食邑小都王之卿六命所食邑如此六命以上賜之官使得自置其所治家邑如諸侯此則大宰云施則於都鄙建其長立其兩已下是三公王子母弟得立官如畿外諸侯但少一卿不足於諸侯而已言家邑雖與大夫家邑同名此則大都小都也卿大夫稱家故言家邑以長大小都乎引春秋者證諸侯以臣為官故荀偃自於晉侯稱官畿內諸侯臣亦稱官此經是也荀偃對河神故稱臣君者諸侯於外事皆[illegible]言先後者先後謂左右謂荀[illegible]左右得侯也

七命賜國

王之卿六命出封加一等者鄭司農云出就侯伯之國

【疏】注王之至之國○釋曰此先鄭後鄭所云皆據賜命而言以其王之卿六命出封加一等即七命是侯伯之國者也

八命作牧

謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯鄭司農云一州之牧王之三公亦八命

【疏】注謂侯至八命○釋曰案曲禮云牧於外曰侯是牧本爵是侯矣一州二百二十國選賢侯為牧今鄭兼言伯者牧用侯伯不定其數若有賢侯則用侯若無賢侯則用伯可也故鄭兼言伯其敵下二伯亦或用侯或用伯安識龍丘青掌伯即云備康收之封前諸伐令曰伯時諸外伯是牧下二伯亦用侯也云加命得專征伐於諸侯者侯伯七命今云八命作牧明是侯伯加命也云得專征伐者案王制云諸侯賜弓矢然後專征伐適識州敢而言以其弓矢之賜州內有臣殺君子弒父不請於天子得專征伐之先鄭云一州之牧牧養也即大宰一曰牧以地得民是也云王之三公亦八命典命文

九命作伯

上公有功德者加命為二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯為方伯

【疏】注上公至方伯○釋曰典命云王之三公八命是七公侯今云九命明有功德加一命為二伯也二伯之文出於曲禮案曲禮云五官之長曰伯是職方鄭引公羊傳云自陝以東周公主之自陝以西召公主之是東西二伯也云得征五侯九伯者案僖四年左氏傳云昔召康公命我先君大公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室賈服之等以侯九州之伯者然與天子何殊而為夾輔乎故鄭以為五侯者九州有九牧牧即侯但二伯共分各得四侯半讀不可分故二伯皆言五侯也言九伯者九州有十八伯各得九伯故云九伯也此二伯其有違逆者各征半天下故云五侯九伯汝實征之也引之者證二伯尊得征半天下之事也先鄭云長諸侯為方伯者公羊傳云上無明天子下無賢方伯方伯可交州牧并二伯故云方伯伯長也是一方之長也

以玉作六瑞以等邦國

等猶齊等也

【疏】註猶齊等也○釋曰此經與下為總目有此王之鎮注布言邦國寸以邦國制也包言等適野等者案禮記雖記贊大行云寧三寸手半寸上上左右各寸半其長短鄭王人所云皆依命數是其圭安也執命若侯當鄭等乂侯不常法也

王執鎮圭

鎮安也所以安四方鎮圭者蓋以四鎮之山為瑑飾圭長尺有二寸

【疏】注鎮安至二寸○釋曰此鎮圭王祭祀所執故典瑞云王晉大圭執鎮圭繅藉五采五

乾以明曰則禜祭祀亦執之云鎮安也所以安四方者以四方九州外有一大山以爲其州之鎮此鎮圭亦所以鎮安四方也云鎮圭者蓋以四鎮之山爲瑑飾者以其洗侯皆以四類爲瑑飾此字爲四鎮之字明以四鎮之山爲瑑飾也無正文故云蓋以疑之四鎮者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山是也云圭長尺二寸者案玉人云鎮圭尺有二寸天子守之是也

公執桓圭公二王之後及王之上公桓謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓爲瑑飾圭長九寸

疏 注公二至九寸。釋曰此所執謂朝覲宗遇禮記及典瑞所云者是已下皆朝覲宗也云公二王之後者按孝經援神契云二王之後稱公大國稱侯皆千乘是二王後稱公云及王之上公者典命上公之禮及此上之九命作伯是上公之上公也云雙植謂之桓者桓謂若屋之桓楹按檀弓云三家視桓楹彼注四植謂之桓者按據柱之豎者而言桓若豎之有四稜故云四植柱即稜也此於圭上而宮下二稜者圭之不則見唯有二二稜故以雙言之也云桓宮室之象所以安其上也者以其宮室在上須得桓楹乃安若天子在上須諸侯衛守乃安故云安其上也云桓圭蓋亦以桓爲瑑飾者以無正文故亦云蓋也云圭長九寸者案玉人云命圭九寸公守之是也

侯執信圭伯執躬圭信當爲身聲之誤也身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身圭皆長七寸。信音身行下孟反

疏 注信當至七寸。釋曰鄭必破信爲身者古字身字皆爲信故此人身字亦誤爲信故鄭云聲之誤也云身圭躬圭蓋皆象以人形象設飾者以其字爲身躬故知以人形辨之云文有麤縟耳者縟細也以其皆以人形爲若不麤縟爲異則身躬何殊而別之故知文有麤縟爲別也云欲其慎行以保身者此則約上下圭爲義既以人身爲飾義當須慎行保身也云圭皆七寸者案玉人云信圭躬圭七寸侯伯守之是也

子執穀璧男執蒲璧穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀爲飾或以蒲爲瑑飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也

疏 注穀所至國也。釋曰云穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀爲飾或以蒲爲瑑飾者此亦無正文故云蓋以疑之言或者非疑之辭以其二玉用物不同故云或耳云璧皆徑五寸者按玉人職有五寸之文也云不執圭者未成國也者按下文五命賜則是未成國也

禽作六摯以等諸臣。摯之言至所執以自致。摯音至本或作贄

疏 注摯之至自致。釋曰此亦與下爲總目案下文有孤執皮帛而此云以禽者據羔已下以多爲主也案莊公傳男贄大者玉帛小者禽鳥尚書五玉亦云贄則玉亦是贄此上下文王爲瑞禽云摯者此以相對爲文故下以下言瑞天子受瑞於天諸侯受瑞於天子謂臣無此義故以摯爲文鄭云摯之言至執之以自致者案士相見新升爲士皆執摯乃相見卿大夫亦然至於五等諸侯朝聘天子及相朝聘皆執摯以自致乃得見主人故以至解摯也

孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞皮帛者束帛而表以皮爲之飾皮虎豹皮帛如今璧色繒也羔小羊取其羣而不失其類鴈取其候時而行雉取其守介而死不失其節鶩取其不飛遷雞取其守時而動曲禮曰飾羔鴈者以繢謂衣之以布而又畫之者自雉以下執之無飾士相見之禮卿大夫飾摯以布不言繢者諸侯之臣與天子之臣異也然則天子之孤飾摯以虎皮公之孤飾摯以豹皮與此孤卿大夫士之摯皆以爵不以命數凡摯無庭實。介音界或作分狀問反衣於既反與音餘

疏 注皮帛至庭實。釋曰凡此所執天子之臣尊諸侯之臣卑雖尊卑不同命數有異爵同則摯同此文雖以天子之臣爲主文兼諸侯之臣是以士相見卿大夫士所執亦與此同但飾有異耳鄭云皮帛者束帛而表以皮爲之飾者案聘禮束帛加璧又云束帛乘馬故知此帛亦束束者十端每端丈八尺皆兩端合卷總爲五匹故云束帛也言表以皮爲之飾者凡以皮配物者皆手執帛以致命與安物於也謂若小行人圭以馬璋以皮皆設於庭而圭璋特達以升堂致命也此言以皮爲之飾者亦設於庭時以皮設於庭手執束帛而致但皮與帛爲飾不云虎豹皮知者見禮記郊特牲云虎豹之皮示服猛也云璧色繒也者但玉有五色而言璧色繒蓋漢時有璧色繒故鄭舉以言之故云如今璧色繒未知色之所定也云羔取其羣而不失其類者凡羊與羔皆隨羣而不獨也故卿亦象焉而不失其類也云鴈取其候時而行者凡鴈以北方爲居但隨陽南北木落南翔冰泮北徂其大夫亦當隨君無常所也云雉取其守介而死不失其節者但雉性耿介不可生服其士執之亦當如雉耿介爲君致死不失節操也云鶩取其不飛遷者庶人府史胥徒新升之時執鶩鶩即今之鴨是鶩既不飛遷執之者象庶人安土重遷也云雞取其守時而動者但工或爲君興其巧作或爲君興販來去故執雞象其守時而動云曲禮曰飾羔鴈者以繢謂衣之以布而又

贄之者，鄭意以經所執天子之臣與諸侯之臣同，欲見飾之有異耳。云自雉下執之無飾者，欲見天子士諸侯士同皆無飾，以其士卑，故不異。又引士相見已下者，欲以天子諸侯卿大夫飾贄者，欲明天子孤諸侯孤皮亦不同，此約天卿大夫以明孤無正文，故言與以疑之也。云此孤卿大夫士之贄，皆以爵不以命數者，但天子孤卿六命，大夫四命，上士三命，中士再命，下士一命。諸侯四命，公侯伯卿三命，大夫再命，士一命。子男卿再命，大夫一命，士不命。但爵稱孤皆執皮帛，爵稱卿皆執羔，爵大夫皆執鴈，爵稱士皆執雉。庶人已下雖無命數，及爵皆執鶩。天子諸侯下皆同，故云皆以爵不以命數也。云凡摯無庭實者，案士相見，皆不見有庭實對。享私覿私面之等有庭實，故此言無也。

以玉作六器以禮天地四方　禮謂始告神時薦於神坐。書曰：周公植璧秉圭是也。○坐，才臥反，後神坐放此。植音值，又時力反，又音置。

〔疏〕注禮謂至是也。○釋曰：言作六器者，此據禮神則曰器，上文人執則曰瑞，對此文義爾。若通而言之，禮神雖不得言瑞，人執者亦曰器，故禮云圭璋璧琮，凡四器者，唯其所寶，以聘可也。尚書亦以五瑞爲五器，卒乃復，是其人執亦曰器也。云禮謂始告神時薦於神坐者，此以玉禮神，在作樂下神後，故鄭注大司樂云先奏是樂

禮一三三　○禮六九一八　二四一周

以致其神，禮之以玉而祼焉，是其以玉禮神與宗廟祼同節。若然，祭天當實柴之節也。書曰周公植璧秉圭是也者，此金縢文。彼以周公請天代武王死之說，爲三壇同墠，又爲壇於南方，周公於前立焉，告大王王季文王，故植璧於三王之坐，秉桓圭。引之者，證植璧於神坐之側事也。

以蒼璧禮天，以黃琮禮地，以青圭禮東方，以赤璋禮南方，以白琥禮西方，以玄璜禮北方　此禮天以冬至，謂天皇大帝在北極者也。禮地以夏至，謂神在崐崘者也。禮東方以立春，謂蒼精之帝，而太昊句芒食焉。禮南方以立夏，謂赤精之帝，而炎帝祝融食焉。禮西方以立秋，謂白精之帝，而少昊蓐收食焉。禮北方以立冬，謂黑精之帝，而顓頊玄冥食焉。禮神者必象其類，璧圜象天，琮八方象地，圭銳象春物初生，半圭曰璋，象夏物半死，琥猛象秋嚴，半璧曰璜，象冬閉藏，地上無物，唯天半見。○琮，才宗反。璋音章。琥音虎。璜音黃。崐，戶本反，本又作崑，音昆。崘，音倫，本又作崙，門反。

〔疏〕注此禮至半見。○釋曰：云此禮天以冬至，謂天皇大帝在北極者也者，青圭已下有五天，明此蒼璧禮天者是冬至祭圜丘者。案大司樂云以雷鼓雷鼗雲門之舞，冬日至於地上之圜丘奏之，若樂六變，則天神皆降是也。云禮地以夏至，謂神在崐崘者也者，崐崘與昊天相對，蒼璧禮昊天，明黃琮禮崐崘大地可知。故大司樂云以靈鼓靈鼗，夏日至於澤中之方丘奏之，若樂八變，則地示皆出是也。故鄭彼云天神則主北辰，地示則主崐崘，是即與此同也。云禮東方以立春謂蒼精之帝者，此已下皆據月令四時迎氣，皆在四立之日，故以立春立夏立秋立冬言之也。知皆配以人帝人神者，亦據月令，四時十二月皆陳人帝人神，彼止爲告朔於明堂及四時迎氣配天帝而言，若告朔於明堂，告五人帝五人神，配以文王武王，必知迎氣亦有五人帝五人神者，以其告朔入明堂至秋總享五帝於明堂，皆以五人帝五人神配天，若然，迎氣在四郊，還是迎五天帝，明知五人帝五人神亦配祭可知，以其自外至者，無主不止，故皆以人帝人神爲配也。言蒼精赤精白精黑精者，皆據春秋緯運斗樞云大微宮有五帝坐星，文耀鉤亦云靈威仰之等而說也。云禮神者必象其類者，即璧圜已下是象其類也。案爾雅，肉倍好謂之璧，好倍肉謂之瑗，肉好若一謂之環，是璧圜也。云琮八方象地者，天圜以對地方，地有四方，是八方也。云圭銳象春物初生者，雜記贊大行云圭剡上左右各寸半，是圭銳也。云半圭曰璋者，案典瑞云四圭有邸以祀天，兩圭有邸以祀地，兩圭半四圭，又云圭

○禮六十八二　一二五

璧以祀日月，是一圭半兩圭，又云璋邸射以祀山川，是璋又半一圭，故云半圭曰璋。公羊傳亦云寶者何，璋判白，亦半圭曰璋。云象夏物半死者，夏時薺麥死，是半死。云琥猛象秋嚴者，謂以下爲琥形，猛屬西方，是象秋嚴也。云半璧曰璜者，象禮記文，似半圭曰璋也。云冬閉藏，地上無物，唯天半見者，列宿爲天文，草木爲地文，冬時草木枯落，唯天上列宿仍在，故云唯天半見，故用半璧曰璜也。此六玉所用，則上璧下琮。案覲禮加方明，東方圭，南方璋，西方琥，北方璜，與此同，唯上圭下璧與此違者，鄭彼注云上宜以蒼璧，下宜以黃琮，而不以者，則上下之神非天地之至貴者也。設上下之神是日月，故衆玉與此不同也。此經內不見中央含樞紐者，此四時迎氣皆在四郊，小宗伯云兆五帝於四郊，鄭注云黃帝亦於南郊是也。易云天玄而地黃，今地用黃琮，依地色，而天用玄者，蒼玄皆是天色，故用蒼也。

皆有牲幣，各放其器之色　幣以從爵，若人飲酒有酬幣。○放，方往反。

〔疏〕皆有至之色。○釋曰：言皆，則上六玉所禮者皆有牲與幣也。言各放其器之色，則上蒼璧等六器所有牲幣，各放此器之色。○注幣以至酬幣。○釋曰：知幣是從爵非禮神者，若是禮神者，當在牲上，以其禮神幣與玉俱設。若肆師云立大祀用玉帛牲牷，是帛在牲上，今在下，故

禮神者也云若人飲酒者知常先獻尸後獻賓之節文故以生人飲酒之禮況之案聘禮饗時有酬幣明此幣亦非禮神之幣既獻尸後酬尸時亦有酬幣之法也

以天產作陰德以中禮防之

以地產作陽德以和樂防之鄭司農云陰德謂男女之情天性生而自然者過時則奔隨先時則血氣未定聖人為制其中令民三十而娶女二十而嫁以防其淫泆令無失德情性隱而不露故謂之陰德陽德謂分地利以致富富者之失不驕奢則吝嗇故以和樂防之樂所以滌蕩邪穢道人之正性者也一說地產謂土地之性各異若齊性舒緩楚性急悍則以和樂防其失令無失德樂所以移風易俗者也此皆露見於外故謂之陽德陰德陽德不失其正則民和而物各得其理故曰以諧萬民以致百物玄謂天產者動物謂六牲之屬地產者植物謂九穀之屬陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物作之使靜過則傷性制和樂以節之如是然後陰陽平情性和而能育其類○為制于偽反其中丁仲反又如字令力呈反下同注泆字本亦作佚娶反邪似嗟反道音導人音[illegible]

疏注鄭司至其類○釋曰天產地產與陰德陽德無正文故先鄭後鄭各以意解之不從先鄭天產是天生自然者以其天產地產能對產生也天生謂陰陽配合而生不由人之營造當是六牲地產謂由人營種即植物九穀之屬是也故天產地產皆不從先鄭也其陰德陽德後鄭又不從先鄭者但言德者謂在身為德今先鄭以陽德為分地利以致富以身外解之與陰德為不露見自相違即知陰德為男女之情亦未必然後鄭直據人身陰陽之氣解之先鄭一說地產謂土地之性此說地產與天產天性而自然何異故後鄭亦不從也先鄭又云故曰以諧萬民以致百物者取下文釋此也玄謂天產者動物謂六牲之屬者馬牛羊豕犬雞並自然陰陽配合而生故謂之天產然動物者皆自然陰陽言六牲者此以經云以天產作陰德陰德據人亦據食作動身中食德故據六牲而言也云地產者植物謂九穀之屬者九穀皆是人所種植故云植物雖草木亦是也今屬言九穀亦據此經以作陽德謂食之作人身中陽德故據九穀而言也云陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動者以其陰主消物是虛純虛則劣動物是陽故須食動物六牲作之使動也云過則傷性制中禮以節之者防之節之亦文過入過則傷性傷性則奢泰皆盛故制中禮以防之亦言中

若凡人奢則陷上儉則逼下禮所以制中使不奢不逼故以禮為中也云陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物作之使靜者案禮記玉藻云前貴陽休是陽主盈滿故云陽氣盈純之則躁者陽氣主動不兼陰氣純之則躁故食植物作之使靜知植物為陰者見聘禮致饔餼醯在碑東醢在碑西醯是穀之所為是動物為陽之義也而此云植物陰者此以動植相對故動為陽植為陰故以醯醢相對故醢為陽以醯為陰也云過則傷性者謂人靜為傷性樂為陽故制和樂以節之陽氣盈樂記云樂盈而反以反為文故樂能損盈陰氣虛樂記云禮減而進以進為文故禮能濟虛云如是然後陰陽平情性和者謂陰氣虛濟之使盈陽氣盈損之使虛故云陰陽平情性和也云而能育其類者即下文合天地之化已下是也

以禮樂合天地之化百物之產以事鬼神

以諧萬民以致百物禮濟虛樂損盈並行則四者乃得其和能生非類曰化生其種曰產○種章勇反

疏以禮至百物○釋曰上文云中禮和樂是禮樂並世法故此經以禮樂並行以教使之得所育物感化則能合天地之化謂能生非類也又能生其種故云百物之產又以禮樂事鬼神則尚書云祖考來格之等

是也云以諧萬民者則尚書云庶尹允諧是也云以致百物者則尚書云百獸率舞之等是也○注禮濟至曰產○釋曰禮濟虛樂損盈此樂記所云禮減而進以進為文者是禮濟虛進謂濟虛是禮濟其虛使之實滿又云樂盈而反以反為文者是樂損盈反謂自抑止是樂當自抑止使盈而不放溢也云並行則四者乃得其和者言並行謂禮樂並行以致世則天地之間使不盈不虛於中得所則四者乃得其和也言四者謂天地之化百物之產共為一以事鬼神為二以諧萬民為三以致百物為四也知化產共為一者以其化與產氣類相似故為一也云能生非類曰化者凡言變化者變化相對先變後化故中庸云動則變變則化鄭云動動人心也變改惡為善也變之久為化而生善也又與鳩化為鷹之等皆謂身在而化若田鼠化為鴽雀雉化為蜃蛤之等皆據身亦化故云能生非類曰化也易云乾道變化亦是先變後化變化相對之義也云生其種曰產者卯生者生及萬物草木但如本者皆曰產也

凡祀大神

享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖

玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相

王之大禮執事諸有事於祭者宿申戒也滌濯溉祭器也玉禮神之玉也始涖之祭又奉之鑊烹牲器也大號六號之大者以詔大祝以爲祝辭治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮爲小禮故書涖作立鄭司農讀爲涖涖視也○省本又作眚同息井反後省牲鑊皆同鑊戶郭反涖音利下同詔相息亮反注下同後詔相皆放此溉古愛反本或作摡亨普庚反

【疏】凡祀至大禮○釋曰此亦法三才故享大鬼在其中帥執事而卜日者謂祭三者鬼神之時祭前十日大宗伯先帥執事有事於祭者共卜取吉日乃齊云宿眡滌濯者謂祭前一宿視所滌濯祭器看絜淨以否云涖玉鬯者天地有禮神之玉無鬯宗廟無禮神之玉而有鬯但宗廟雖無禮神玉仍有圭瓚璋瓚亦是玉故曲禮云玉曰嘉玉郊特牲云用玉氣是也云省牲鑊者當省視烹牲之鑊云奉玉齍者此玉還是上文所涖者齍謂黍稷天地當盛以瓦簋但簋與上鬯互見爲義皆始時臨之祭又奉之詔大號者謂大宗伯告大祝出祝辭也云治其大禮者謂天地人之鬼神祭禮王親行之爲大禮對下小宗伯治小禮爲小也○詔相王之大禮者謂未至之時詔告之及其行事則又相之○注執事至視也○釋曰案大宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日注云執事宗伯大卜之屬此注云執事諸有事於祭者二注不同者以其大宰不掌祭事故云執事大宗伯大卜之屬卜日而已此大宗伯主祭祀之事故總諸有事於祭者也云滌濯溉祭器也者此滌濯止是蕩滌以少牢有溉祭器故據而言之謂即拭也云玉禮神之玉也者即蒼璧黃琮青圭赤璋之等及四圭兩圭之類皆是禮神置於神坐也案九嬪職云贊玉齍注云玉齍玉敦盛黍稷與此注玉爲禮神之玉盛即非玉敦所飾注不同者彼九嬪所贊贊后設之據宗廟宗廟無禮神玉則玉齍不得飾爲故爲玉敦此據天地爲主有禮神玉故與齍別釋也大宰云祀五帝贊玉幣爵之事注云三者執以從王至而授之彼所執者五帝此亦奉據昊天與崑崙故不同云始涖之祭又奉之者鄭據上云涖涖臨視也直視看而已下云奉據祭時執奉玉故云祭又奉之云鑊亨牲器也者案特牲少牢鑊即爨在廟門之外東壁也云大號六號之成者謂若大祝云辨六號一曰神號二曰示號三曰鬼號四曰牲號五曰齍號六曰幣號此六號是六號之大者也云以詔大祝以爲祝辭者經云詔大號大祝是事神之人又辨六號故知所詔是詔大祝爲祝辭祝辭則祝版之辭是也云羣臣禮爲小禮者則小宗伯小祝行者是也

若王不與祭祀則攝位王有故代行其祭事○與音預下同

【疏】注王有至祭事○釋曰鄭知爲代有故者謂王有疾及哀慘皆是也量人云凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之注云言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭此宗伯又攝者冢宰貳王治事宗伯主祭事容二官俱攝故兩言之

凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹薦徹豆籩王后之事

【疏】凡大至豆籩○釋曰天地及社稷外神等后夫人不與此言凡大祭祀王后不與謂后應與而不與又云大祭祀明非羣小祀則大祀者唯宗廟而已則攝而薦豆籩徹者鄭云薦徹豆籩王后之事是王后有故宗伯攝爲之凡祭祀必先薦後徹故退徹之在下也

大賓客則攝而載果載爲也果讀爲祼代王祼賓客以鬯君無酌臣之禮言爲者攝酌獻耳拜送則王也鄭司農云王不親爲之○果音祼又古亂反注下小宗伯放此○

【疏】大賓至載果○釋曰此大賓客對文則賓客異散文則通故大司徒云大賓客令野脩道委積是賓客爲通客通也大行人云大賓爲五等諸侯大客即謂其臣是賓客異也大行人云上公之禮再祼而酢此再祼者有后祼則不得爲之侯伯之禮亦一祼而酢子男一祼不酢此皆無后祼王不親者則皆使大宰宗伯攝而爲之○注載爲至爲上○釋曰知代王祼賓客以鬯者見鬱人祭祀及賓客皆以鬱實彝而陳之即大行人所云祼者此祼皆用鬱鬯也云君無酌臣之禮者見燕禮大射諸侯禮皆使大夫爲賓宰夫爲主人是諸侯君不酌臣也此大賓客還大宗伯代祼是天子君亦不酌臣也云言爲者攝酌獻耳拜送則王者以其言代而爲祼即是直祼不拜案聘卿飲醴禮大則賓主獻酢皆拜既其送是王自爲之以其恭敬之事不可使人故也引司農在下者不親爲之即君不酌臣義合故引之在下也

朝覲會同則爲上相大喪亦如之王哭諸侯亦如之相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿爲上擯大喪王后及世子也哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁紂衣○擯必刃反紂或作緇同紂側其反

【疏】朝覲至如之○釋曰朝覲會同即兼四時朝覲云則爲上相者此則大行人云上公之禮擯者五人侯伯四人子男三人是也云大喪亦如之者后及世子喪王爲主哭及拜賓則宗伯爲上相也云哭諸侯亦如之者謂諸侯薨於本國赴告天子天子爲位哭之大宗伯亦爲上相與王爲擯耳○注相詔至紂衣○釋曰云相詔王禮也者經三事爲相皆須詔告王禮也云出接賓

曰擯者案大行人云擯者五人四人三人而言也云入詔禮曰相者小行人司儀云每門止一相及廟唯上相入是入廟詔禮曰相此對文義若通而言之此入皆稱擯也云相者五人卿為上擯者依大行人據上公而言此大宗伯為上擯者文朝覲則肆師為承擯四時來朝小行人為承擯案覲禮嗇夫為末擯若待子男則三人足矣若侯伯四人者加一士上公五人者加二士今鄭云相者五人卿為上擯據此大宗伯是卿故據此上擯而言也云大喪王后及世子也者以其與王為上相以王在其中而云大喪則是王后及世子矣若然大喪前或嗣王則大喪中無王喪也云哭諸侯者謂薨於國為位而哭之者若來朝薨於王國則王為之緦衰不必直哭之而已故檀弓云天子之哭諸侯也爵弁紂衣案彼注云天子不加於承絰字以其過哭諸侯是爵弁者衣而已不命加麻於紂衣爵弁之上也

王命諸侯則儐

儐進之也王將出命假祖廟立依前南鄉儐者進當命者延之命使登內史由王右以策命之降再拜稽首登受策以出此其略也諸侯爵祿其臣則於祭焉○假音格至也依於豈反鄉許亮反策初革反

疏 注儐進至祭焉○釋曰云儐進之也者以命諸侯使知賓是受命及受策也云王將出命假祖廟者以若諸侯命臣則於廟命之別祭統十倫之義五曰見爵賞之施焉故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命者再拜受書以歸又云古者於禘也發爵賜服順陽義諸侯命臣必於祭時若天子命臣不要在祭時故命臣當時為祭以命之故洛誥成王命周公後云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後下云告禘周公宜立後將封伯禽是非時而特假祖廟文武各特牛也云立依前南鄉者此案司几筵云大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉是立依前南鄉之事也云儐者進當命者延之命使登內史由王右以策命之降再拜稽首登受策以出者史由王右以策命之者此與覲禮天子使公與史就館賜侯氏命晉侯受策以出右執策命之又案祭統云祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸天子無降立之事其餘則同命諸侯內史當王右以策命之云降再拜稽首登受策以出此約僖二十八年王命晉侯之事彼傳云王命內史叔興父策命晉侯為侯伯晉侯三辭從命再拜稽首登受策以出據彼文也云此其略也者此經所言命諸侯其威儀多有委曲今所言不數故云略也云諸侯爵祿其臣則於祭焉者祭統所云者是也

國有大故則旅上帝及四望

故謂凶災旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也上帝五帝也鄭司農云四望日月星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆

疏 注故謂至四瀆○釋曰此旅既是祈禱之名是以知是凶故謂年穀不熟或謂水火也云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備者以祈謂祈請求得福乃祠賽之祠賽則備與祈故知禮不如祀之備也云上帝五帝也者案禮器云祀帝於郊而風雨寒暑時風雨寒暑非一帝之所能為此祈請亦是求風雨寒暑時非一帝故知是五帝也鄭司農云四望日月星海後鄭不從者禮無祭海之文又山川稱望故尚書云望秩于山川是也玄謂四望五嶽四鎮四瀆知者案山川既稱望案大司樂有四鎮五嶽崩亦四瀆文與五嶽同稱望故知四望中有此三者言四望者不可一往就祭當四向望而為壇遙望祭之故云四望也

王大封則先告后土

后土土神也

疏 注后土至食者○釋曰云大封謂若典命公八命六命大夫四命其出封皆加一等大封謂若公八命六命大夫為采邑者為小封之則先告后土是后土之事後亦以禮告后土社神此等后土也若左氏傳云君戴皇天而履后土以後為后土社神此后土句也若句龍生為后土官死配社即以社為后土其實社是土神非后土但后土配社食世人因名社為后土耳此注本無言后土社寫者見此經及諸文注多言社為后土因云后土社趙商問不句龍本后土後又遷為社后土因大封先告后土云后土社谷

乃頒祀于邦國都家鄉邑

頒讀為班班其所當祀及其禮都家之鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食采地

疏 注頒讀至采地○釋曰云班其所當祀及其禮者諸侯所當祀謂若魯人祭泰山晉人祭河是也又諸侯不得祭天地大都祭社稷五祀及五宗廟也云都家之鄉邑者以其邦國下有都家則依卿大夫之采地其大都小都家邑八者非都家之內鄉邑也

一如六鄉六遂家數但采邑之內亦有二十五家爲里以上以相統領故一成之內得有革車一乘七十人徒二十人騎兵又出稅之法即謂之家邑也謂王子弟者以親疏分於大都小都家邑三處食采地言及公卿大夫采地者謂若載師職公大都卿小都大夫家邑也

附釋音周禮註疏卷第十八

附釋音周禮註疏卷第十九

鄭氏註　賈公彥疏

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟庫門內雉門外之左右故書位作立鄭司農云立讀爲位古者立位同字古文春秋經公即位爲公即立【疏】小宗至宗廟○釋曰建立也言立邦之神位者從內向外故據國中神位而言對下經在四郊等爲外神也言右社稷左宗廟者案匠人記云左宗廟右社稷彼掌其營作之事其成事於矣耳案禮記祭義注云周尚左又案桓公二年取郜大鼎納於大廟何休云質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊若然周人右社稷者地道尊右故社稷在右是周尊尊之義此據外神在國中社稷爲尊故鄭注郊特牲云國中神莫大於社祭義外朝尚右者據內神而言若據衣服尊卑先王袞冕先公鷩冕是貴於社稷故云周尚左各有所對故注不同也○註庫門至立○釋曰鄭知明內雉門外若後鄭義以雉門爲中門閽人外宗廟故知雉門外庫門內之左右也先鄭云古者立位同字者是古者假借字同也云古文春秋者藝文志云春秋古經十二篇是孔古文經所藏之書文帝除挾書之律此本與後行於世故稱古文

兆五帝於四郊四望四類亦如之兆爲壇之營域五帝蒼曰靈威仰太昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊鄭司農云四望道氣出入四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之玄謂四望五嶽四鎮四竇四類日月星辰運行無常以氣類爲之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊○仰如字劉五郎反熛必遙反汁叶朱反紐女久反拒禹反洸又音上反音刊劉字拜反【疏】兆五至如之○釋曰自此以下云外神從尊至卑故先云五帝此不云大帝者此文上下唯論在四郊以對國中右社稷左宗廟故大帝與昊天自相對而在門求之內行白其之國丘又彥中之方丘以其不在內郊故寸云如○注兆爲至之位○釋曰云兆爲壇之營域者案封人云社稷之壝謂壝土爲之即是壇之營域一也不六伯旨下外營城行壇云知云五帝蒼曰靈威仰之等此於大宗伯釋訖但彼據禮神之幣而言此據壇域更所以說故兩處各言之也同案云四望道氣出入若然上注司農以爲日月星海後鄭不從者今此云道氣出入與上注

不同者以無正文故兩注有異若然云道衆出入則非月
星海謂五嶽之等也故後鄭就足之選爲五嶽之屬解之先
鄭云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之者案史記云九
皇氏没六十四民興六十四民没三皇興彼雖無三王五帝
之文先鄭意三皇已祀之明并祭五帝三王可知後鄭不從
者以其兆五帝已下皆據外神大昊句芒等配祭而已今輒
特祭人帝於其中非所宜故不從是以取五嶽之屬易之也
後鄭注云四類日月星辰者以其言類明以氣類而爲位以
祭之故知是日月之等知兆日於東郊者案祭義云大明生
於東故覲禮亦云拜日於東郊玉藻又云朝日於東門之外
也又知兆月於西郊者月生於西知風師亦於西郊者以其
五行金爲陽土爲風風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風故
風亦於西郊也云兆司中司命於南郊者以其南方盛陽之
方司中司命又是陽故司中司命於南郊也云兆雨師於北
郊者以其雨是水宜在水位故知雨師在北郊也天子四望諸
侯三望境內山川案僖三十一年夏四月不郊猶三望服氏云三
望分野星國中山川又上文先鄭云四望日月星海後鄭以
知望祭中無天神者案哀六年云初昭王有疾卜曰河爲
祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望江漢睢
漳楚之望也爾雅又云梁山晉望又案尚書云望於山川則

知望祭中無天神可知若天神日月之等當入四類之內也
若然尚書云望於山川必知四望非山川是五嶽四瀆者以
其下云兆山川丘陵之等山川既在下故**兆山川丘陵**
知此四望是五嶽之屬山川之大者也

墳衍各因其方 順其所在（疏）兆山至其方○釋曰案大司徒職地有十等此不言林澤原隰亦順所可知故略不言也

掌五禮之禁令與其用等 用等牲器尊卑之差鄭司農云五禮吉凶軍賓嘉（疏）注用等至軍嘉○釋曰云用等牲器尊卑之差者謂若天子大夫已
上大牢少牢諸侯之大夫少牢士特牲之等其器謂若少
牢四豆特牲二豆士二豆三俎大夫四豆五俎諸侯六豆七
俎天子八豆九俎其餘尊彝爵勺及饗食之等各依
尊卑之差先鄭云五禮吉凶賓軍嘉者大宗伯職文

辨廟祧之昭穆 祧遷主所藏之廟自始祖之後父曰昭子曰穆○昭常遙反（疏）辨廟祧之昭穆
釋曰案禮記王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七
諸侯二昭二穆與大祖之廟而五大夫一昭一穆與大祖之
廟而三士一廟案祭法適士二廟王制不言之者取自上而
下降殺以兩故略而不言二廟者彼此據云廟祧之昭穆謂
廟祭二祧謂始封大祖廟爲祧故聘禮云不腆先君之祧是
大祖爲祧也○注祧遷至曰穆○釋曰案祭法注祧之言超
超然上去意以其遠廟爲祧故云上去意也周以文武爲二
祧文王第稱穆武王第稱昭當文武後穆之木主入文王祧
昭之木主入武王祧故云遷主所藏之廟曰祧也云自始祖
之後父曰昭子曰穆者周以后稷廟爲始祖特立廟不毀即
從不窋已後爲數不窋父爲昭鞠子爲穆從此以後
皆父爲昭子爲穆至文王十四世文王第稱穆也

辨吉凶之五服車旗宮室之禁 五服王及公卿大夫士之服（疏）辨吉
至之禁○釋曰云吉凶之五服者皆據人數而言也又云
車旗宮室之禁者謂若典命云國家宮室車旗衣服禮儀以
九以七以五爲節言禁令者謂五服及車旗宮室皆不得上
僭下偪當各依命數爲法○注五服至之服○釋曰案尚書
云服五章才鄭注云十二也九也七也五也三也又云予欲
觀古人之象日月星辰注云此十二章天子備有公自山而
下孝經云非先王之法服注云先王制五服日月星辰服諸
侯服山龍云云皆據章數而言今此注五服以爲王及公卿
大夫士之服不據章數爲五者以其喪服自天子至於士皆
一而已不得數爲五則知吉之五服亦不得數喪服故皆據

人爲五也

掌三族之別以辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令 三族謂父子孫人屬之正名喪服小記曰親親以三爲五以五爲九正室適子也將代父當門者也政令謂役守之事○適丁歷反（疏）掌三至政令○釋曰此三族謂父子孫人本而言推此而往其
中則慕九族矣云辨親疏者據已上至高祖下至玄孫旁至
緦麻連服者爲親疏也云正室皆謂之門子者適
繼已族之內但是適子正體主此是正室在門之門子○注
三族至之事○釋曰云三族謂父子孫者此據已上親父下
親子孫是父子孫即親親以三也云以三爲五者此父
祖親曾高以孫親曾玄即五也云以五爲九者此以
七乃云以五爲九也曾祖高祖不言云爲九者曾祖知宜
盡於五則高祖宜小功爲祖宜小功也若然高祖曾祖宜大
功爲祖服同小功小功曾祖則曾孫玄孫爲
之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也以此而言曾
祖高祖服同齊衰三月明爲曾孫玄孫服同緦麻三月以尊
卑服同故經云以五爲九不復言以五爲七也云政令役守
之事者案宮伯云掌國子之倅者亦有守之事故於太子

惟於用之是其役事案宮伯職云掌士庶子又有八次八舍宿衛之事是其守之事故擬云攻令役守之事也

毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之毛擇毛也鄭司農云司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司寇主犬司空主豕○毛六如字劉莫報反

（疏）毛六至奉之○釋曰言辨其名物者若六牲皆有名若馬牛羊豕犬雞物色也皆有毛色若宗廟用騂之等云頒之于五官者六卿應言六官而云五官者以其天官冢宰王治事尊而不使奉牲故五官也云使共奉之者謂充人養之至祭日之旦在廟門之屬頒與五官使共奉之者王牽入廟時祭義所云卿大夫贊幣而從之彼雖諸侯法可況天子也○注毛擇至主豕○釋曰先鄭云司徒奉牛已下皆案職知之若大司徒有牛人卽云奉牛牲宗伯職有雞人卽云共雞牲司馬職有羊人卽掌馬故云共羊馬牲司寇職有犬人卽云奉犬牲是以先鄭依而用焉其司空職亡先鄭知主豕者若王行禮稱之不職見不家獨是冢屬北方司空冬官故奉豕也

辨六齍之名物與其用使六宮之人共奉之齍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽○齍音咨苽音孤

（疏）辨六至奉之○釋曰六穀云名物者謂六穀各有名其色異故云名物也云與其用者六穀所用若六粢所用不同故須辨之云使六宮之人共奉之者黍稷盛是婦人所奉之事故使六宮之人奉之六宮之人謂若世婦職云女宮之宿戒者是○注齍讀至麥苽○釋曰讀齍爲粢者分粢盛粢稷也粢字從次以次爲聲其齍字從皿以齊爲聲從皿不如從米故讀從粢也云六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽者此食醫和王六食云黍稷稻粱麥苽下言

辨六彝之名物以待果將六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝果讀爲祼○祼音灌又音祼蜼音誄又戲水反

（疏）注六彝至爲祼○釋曰上二經皆云使共奉之此文不云使共奉之而云以待文不同者上二者皆眾故云使共奉此及下文並是司尊彝一職之事又是春官當司所主故云以待也祼云將者將送也謂以圭瓚酌之送與尸及賓故云將六彝之名出司尊彝也云果讀爲祼者諸文皆云祼故讀從之其文祼更讀爲祼

辨六尊之名物以待祭祀賓客待者有事則給之鄭司農云六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊○獻素何反著直略反大音泰

（疏）辨六至賓客○釋曰案司尊彝唯爲祭祀陳六尊不見爲賓客陳六尊此兼言賓客者在廟饗賓客時陳六尊亦依祭禮四時所用唯在野外饗不用祭祀之尊故春秋左氏傳云犧象不出門也若然案鬱人云掌祼器凡祭祀賓客之祼事則上六彝亦爲祭祀賓客而解之而不言祭祀賓客者舉下以明上故略而不言○注待者至山尊○釋曰云待者有事則給之者所須則給祭祀賓客是也上經六彝亦云以待鄭不言者上經不言於祭祀賓客先鄭亦略而不言亦就此以待祭祀賓客而解之先鄭解六尊亦據司尊彝而言也

掌衣服車旗宮室之賞賜王以賞賜有功者書曰車服以庸

（疏）掌衣至賞賜○釋曰衣服謂若司服衮冕以下唯有大裘不可以賞賜以其諸侯不合用之是以鄭云天用衮冕則二王後祭天亦不得用大裘也云車旗者謂若巾車金路象路革路木路及夏篆已下亦得依所乘者賜之唯玉路不得賜與大裘同是以魯用殷之大路也○注王以至以庸○釋曰所書者尚書舜典文孔云賜以車服旌其能用

掌四時祭祀之序事與其禮序事卜日省牲視滌濯饔爨之事次序之時

（疏）注序事至之時○釋曰云序事卜日省牲之等者此以經云掌四時祭祀之事序謂次第先後故序之大宗伯凡祀大神享大鬼祭大祇帥執事而卜日已下之事下亦有當已下故取以言序事也省牲之言以義言此經牲卽大宗伯云省鑊一也

若國大貞則奉玉帛以詔號號神號幣號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封

（疏）若國至詔號○釋曰此國大貞則大卜所云凡國大貞卜立君卜大封之等此云作龜者是也○注號神至大封○釋曰言一事而云神號者案大祝有神號幣號又案下天府職云季冬陳玉以貞來歲之媺惡云問事之正曰貞謂問於龜大卜職大貞之類案玉陳禮神之玉龜有天地四方之玉有六器者與此經言玉帛明亦有六幣以禮神也先鄭云大貞謂卜立君卜大封者大卜文不言大遷者引文略也

大祭祀省牲視滌濯祭之日逆齍省鑊告時于王告備于王逆齍受饎人之盛以入省鑊視烹腥孰時薦陳之晚早備謂饌具○饎昌志反亨普庚反劉普孟反

（疏）大祭至于王○釋曰此云省牲視滌濯與大宗伯文同謂佐大宗伯宗伯省牲鑊者是也大宰省牲者察其不如法其逆齍卽大宗伯此齍者是也大宗伯涖之小宗伯逆之是相佐也其告時告備是其專職耳○注逆齍至饌具○釋曰知齍受饎人之盛以入者案少

守饎爨在廟門之外明天子諸侯饎爨亦在廟門外今言逆盛明於廟門之外迎入向廟堂東實之於簠簋也云省鑊視亨腥熟者案禮運云腥其俎熟其殽鄭云腥其俎豚解而腥之熟其殽體解而爓之此謂祭宗廟朝踐饋獻節下文更有體其犬豕牛羊謂室中饋熟亦須鑊爨不言畢也云時薦陳之晚早者謂祭前陳饌於堂東薦饌之於神坐者晚早云備謂饌具者此饌具即堂東所陳陳備即告告王祭時已至當行事也

凡祭祀賓客以時將瓚果將送也猶奉也祭祀以時奉而授王賓客以時奉而授宗伯天子圭瓚諸侯璋瓚○瓚才旦反

【疏】註將送至璋瓚○釋曰凡祭祀以時奉而授王者案小宰職云凡祭祀贊王幣爵之事裸將之事注云又從大宰助王也將送也裸送送裸謂贊王酌鬱鬯以獻尸以入宗廟有裸此小宗伯又奉而授王者此據授王故小宰裸授尸爵贊既在王手小宰乃贊王授尸故二官俱言也云賓客以時奉而授宗伯者大宗伯云大賓客攝而載裸者是也云天子圭瓚者玉人云裸圭尺有二寸者是天子云諸侯用璋瓚者此謂未得圭瓚之賜者故王制云諸侯賜圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則資鬯於天子是用璋瓚[illegible]者也是以祭義云君用圭瓚灌大宗用璋瓚亞灌鄭云入宗

[illegible]校　周疏十九　六

亞灌容夫人有故是諸侯亦用圭瓚也若然天子用圭瓚后亦用璋瓚也其諸侯未得圭瓚者君與夫人同用璋瓚也

詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯小禮羣臣之禮

【疏】詔相至宗伯○釋曰云詔相祭祀之小禮者謂上有故不親行事使臣攝祭則爲小禮故鄭云羣臣之禮云凡大禮佐大宗伯者大宗伯所云者小宗伯佐之也此經所云既未至職末釋言此者此以下皆小宗伯專行不佐大宗伯故發於中言之以結上也

賜卿大夫士爵則儐賜猶命也儐之如命諸侯之儀[illegible]

【疏】註賜猶至之儀○釋曰[illegible]大宗伯[illegible]文元年天王使毛伯來賜公命傳曰錫者何賜也命者何加我服也卿大夫士畢故小宗伯儐之○注賜猶命也者命謂以簡策之辭命之并加以服賜則命也如命諸侯之儀者按覲禮賜侯氏以車服及命書與儐同此儐同也云如命諸侯之儀者按覲禮法雖同禮數則異也引公羊傳者欲見賜命相將之事

小祭祀掌事如大宗伯之禮大賓客受其將幣之齎謂所齎來貢獻之財物○齎子兮反本又作賚

【疏】小祭至之禮○釋曰小祭祀謂王玄冕所祭則小宗伯專掌其事其次大宗伯也○注謂所至財物○釋曰此謂諸侯來朝覲禮畢每國於廟貢所有行三享之禮諸侯以王幣致享既訖其餘貨賄之物則小宗伯受之以東故云受其將幣之齎也

若大師則帥有司而立軍社奉主車有司大祝也王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社社之主蓋用石[illegible]

【疏】[illegible]

[illegible]校　周疏十九　七

主曰祖也引春秋者定四年召陵之會將會衛子行敬子言於靈公曰會同難其使祝佗從[illegible]君以軍行祓社釁鼓祝奉以從[illegible]若嘉好之事君行師從卿行旅從[illegible]言此者欲見召陵之會是嘉好吉行大祝不從[illegible]公抑遣行祝凡送行引者欲見軍行[illegible]大祝之事也引曾子問者欲見軍行有遷廟主行之事[illegible]尚書[illegible]

若軍將有事則與祭有司將事于四望軍將有事將與敵合戰也鄭司農云則與祭有司[illegible]

祭謂軍祭表禡軍社之屬小宗伯與其祭事[illegible]

【疏】若軍至四望○釋曰[illegible]五嶽四鎮四瀆[illegible]小宗伯與祭有司大祝之等將有事與敵合戰之時則小宗伯與祭四望[illegible]以求福佑四望之神[illegible]不必祭之[illegible]四望言之也

○注事以至共事○釋曰先鄭以與祭以上總讀之若然則與祭者與祭何神中其有司將事於四望則有司自有事於四望矣不干小宗伯何得於此言之見何義也於義不然故合爲一事解之也鄭知有司是大祝者案大祝職云大師宜于社有事於四望與此義同故知有司大祝知司馬亦與之者以其軍事是司馬所掌故知司馬實與主其事也鄭上文故云亦以疑之也

若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽

甸讀曰田有司大司馬之屬饁饋也以禽饋四方之神於郊郊有群臣之兆頒禽謂以予群臣詩傳曰禽雖多擇取三十焉其餘以予大夫士以習射於澤宮而分之○甸音田注下甸同饁于輒反○**疏**若大至頒禽○釋曰云在四郊之外因以饁獸過郊以禽饋郊之神者天子四時田獵在四郊之外因以饁獸於郊云遂頒禽者以禽饋神訖遂頒禽於群臣也○注甸讀至而分之○釋曰云正入澤宮中而射以主皮射之法其餘者以予大夫士云甸讀曰田者案詩傳曰禽雖多擇取三十焉釋曰甸有司大司馬之屬饁饋也以禽饋郊外有司大司馬之屬饁饋也故云甸以其義以治兵兩乘亦直據在甸地亦得據舊義以其稱治兵之法不用今所以為秀實義攻許○

以田言之云有司大司馬之屬者以其軍事是司馬之事故大司馬職云徒弊致禽饁獸於郊故知大司馬之屬也伯不可帥大司馬身故知所帥者司馬之屬官故以小宗之也云四方之神者即天地山川之等云郊有群神之兆者上文兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵各於其方是群神之兆也引詩傳者證頒禽之義書傳亦云焉

大烖及執事禱祠于上下神示

執事大祝及男巫女巫也求福曰禱得求曰祠○**疏**大烖及執事禱祠于上下神示○釋曰禱祠者求福曰禱得求曰祠○注執事至禱祠○釋曰云執事大祝及男巫女巫者案大祝職云國有大故天烖彌祀社稷禱祠則大祝是執事者可知又案男巫云春招弭以除疾病女巫云凡邦之大烖歌哭而請是男巫女巫亦執事是以鄭云執事大祝及男巫女巫也云求福曰禱得求曰祠者是以經禱祠者言得福則祠之也

王崩大肆以秬鬯渳

肆郊司農云大浴也杜子春讀渳為泯以秬鬯浴尸玄謂大肆始陳尸伸之○渳亡婢反杜音泯亡忍反李亡狄反**疏**王注至伸之

釋曰先鄭以肆字爲大浴者不爲肆字故後鄭不從之杜子春讀渳爲泯以秬鬯浴尸者以其死者之特所惡故以秬鬯浴尸使之香也大祝職云大喪始崩以肆鬯渳尸鄭玄謂大肆始陳尸伸之者案小祝又云大喪贊渳故二官已掌之此言之者不知所謂伸之者當陳尸伸之伸之者陳之事也

及執事涖大斂小斂帥異族而佐

執事大祝之屬涖臨也親斂者蓋事官之屬為之異族佐斂疏者可以相助○斂力驗反下及注同○**疏**注執事至相助○釋曰案大祝云大喪贊斂又云大祝之屬者案喪大記大斂小斂皆有司主之故云執事大祝之屬也云親斂者蓋事官之屬為之者以其事官主工巧之事故知事官之屬為之者據天子之喪大斂大夫之喪小斂士之喪亦云及天子三十稱上公九十稱侯伯子男七十稱大夫五十稱士三十稱之等其數大斂稱數故云蓋以其無正文故推之也云異族佐斂疏者可以相助者以其異族親疏者可以相助故知也

縣衰冠之式于路門之外

制色宜齊同○縣音玄衰七雷反○**疏**縣衰至之外○釋曰式謂制及色故鄭云制色宜齊同者釋曰云制色宜齊同者衰冠之法者案喪服斬衰斬衰若苴齊衰疏衰有降正義三升有半冠六升知色者案喪服傳云苴經大功以上冠皆六升其數各有色不同也云色宜齊同者使衰冠之制不同故別縣其式於門外示之也

及執事眡葬獻器遂哭之

執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之○梓音子**疏**及執至哭之○釋曰此文承上冠之下明器將葬之時既小宗伯眡之後事也故云及○注執事至代之○釋曰云執事蓋梓匠之屬者以其明器之材是冬官事也云至將葬獻明器之材者故既夕禮云獻材于殯門外西面又獻素獻成是獻器者冬官主工巧之事梓人匠人主之云又獻素獻成皆於殯門外者以其器成主人編視之王不親哭有官代之者案既夕禮士喪禮主人親哭此上云不親哭以其有官代之宜也云有官代之即小宗伯

哭之是也

卜葬兆甫竁亦如之 兆墓塋域甫始也鄭大夫讀竁皆爲穿杜子春讀竁爲毳皆謂葬穿壙也今南陽名穿地爲竁聲如腐脆之脆○竁昌絹反李依杜昌銳反鄭大夫音穿甫房甫反脆七歲反劉讀作竄劉芳反或倉沒反字書無此字但有竄字者千芳反今注本或有作竄字者則與劉音爲協沈云字林有脺音卒脺者牛羊脆者耎易破恐字誤案如沈解義則可通尋恐未協脺已下皆非鄭義 疏 卜葬至如之○釋曰王喪七月而葬將葬先卜墓之塋兆故云卜葬兆也云甫竁者自得吉而始穿地爲壙故云甫竁也云亦如之者亦如上哭器哭之但明器哭於壙外此卜葬兆在壙所則哭亦與在壙所哭之相似故云亦如之○注兆墓至之壙○釋曰孝經云卜其宅兆注兆爲龜兆釋之此兆爲塋兆者彼此義得兩合相兼乃具故注各據一邊而言也鄭大夫讀竁皆爲穿此經在下冢人甫竁皆爲穿也杜子春讀竁爲毳亦是穿當時有此語後鄭從之故云皆謂葬穿壙也云今南陽名穿地爲竁聲如腐脆之脆者時南陽郡人名穿地爲竁之聲如腐脆之脆則以竁爲脆也

既葬詔相喪祭之禮 喪祭虞祔也檀弓曰葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父○離力智反○ 疏 注喪祭至祖父○釋曰鄭知喪祭是虞祔也者以文承卜葬之下成葬之上其中唯有虞祔而已故以虞祔解之也檀弓曰葬日虞弗忍一日離也者自始死至葬前未忍異於生故無尸而設奠象生時爲奠於坐前也既葬送形而往迎魂而反日中而虞虞者鄭注士虞禮云虞安也所以安神是也葬之朝爲大遣奠反日中而虞是不忍一日使父母精神離散故云不忍一日離也云是日也以虞易奠者以士虞禮云男男尸女女尸爲神象鬼事之是以虞易奠也云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭者案士虞禮云三虞卒哭也用剛日云哀薦成事故檀弓記人解士虞禮云卒哭曰成事祭以吉爲成故云是日也以吉祭易喪祭又爲祔祭是也云明日祔於祖父者引之證經喪祭爲虞祭又爲祔祭士之禮葬用柔日假令丁日葬葬日第一虞隔戊日己日爲第二虞後虞改用剛用庚日卒哭亦用剛日隔辛日壬日爲卒哭祭其祔祭又用柔日則癸日爲祔祭是士從始虞至祔日總用七日以此差之大夫五虞諸侯七虞天子九虞相次日數可知耳此喪中自相對虞祭爲喪祭卒哭即爲吉祭以卒去無時哭哀殺故爲吉祭若喪中對二十八月後平常爲吉祭則禫祭已前皆爲喪祭也若然喪中自相對虞爲喪祭卒哭爲吉祭而鄭云喪祭虞祔并祔祭亦爲喪祭者此鄭欲引檀弓并祔祭揔釋故喪中之祭揔爲喪祭而言其實卒哭既爲吉祭祔祭在卒哭後是吉祭可知也○

成葬而祭墓爲位 成葬丘已封也天子之冢蓋不一日而畢位壇位也先祖形體託於此地祀其神以安之冢人職曰大喪既有日請度甫竁遂爲之尸○ 疏 成葬至爲位○釋曰云成葬者謂造丘壙已訖以王之靈柩託於此土故祭后土之神使安祐之當設祭位於墓左也○注成葬至之尸○釋曰成葬丘已封也者冢人以爵等爲丘封之度據彼有丘封之文故依而言之云天子之冢蓋不一日而畢者案檀弓云有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞注云所使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在奠墓後以其士之墳蓋高四尺故日中而虞祭待奠墓有司來歸此上文既云詔相喪祭已是虞祭訖矣於下乃云成葬祭墓爲位則虞祭不待奠墓有司來歸者以天子之冢高大蓋不一日而畢故設經喪祭在成葬之上也引冢人職者證祭墓爲位時冢人爲尸以祭后土也○

凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄儀爲位 肄習也故書肄爲肆儀爲義杜子春讀肆當爲肄義爲儀肄儀爲司徒府也小宗伯主其位○肄以志反習也沈音四肆以二反 疏 凡王至爲位○釋曰言王有會同軍旅甸役之事皆有禱祠之法云肄儀爲位者禱祠皆須豫習故爲尸爲之故云肄儀也當習威儀之時則小宗伯爲位也

國有禍烖則亦如之 禍烖謂有所禱祈○ 疏 國有至如之○釋曰禍烖謂遭水火凶荒則有禱祈之事故云亦如之

凡天地之大烖類社稷宗廟則爲位 禱祈禮輕類者依其正禮而爲之○ 疏 凡天至爲位○釋曰天烖謂日月食星辰奔殞地烖謂震裂則類祭社稷及宗廟則亦小宗伯爲位祭之○注禱祈至爲之○釋曰云言類者皆謂依事類而爲之但求福曰禱得求曰祠祠禮重則祠者依正祭之禮也則禱祈禮輕者雖依正禮祭殺略少

凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀 疏 凡國至之儀○釋曰凡言大禮者王親爲之若小禮者羣臣攝而爲之若小禮小宗伯專掌其事是法如大宗伯之儀但非王親有則謂之小禮也

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯 佐助也○

〔疏〕肆師至宗伯○釋曰肆師是宗伯之考每事皆佐宗伯此經與下為目其立國祀之禮具於下經所云立大祀已下是也

立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲

鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師雨師山川百物○牷音全

〔疏〕立大至用牲○釋曰此則佐宗伯之事案大宗伯有禋祀已下亦宗廟六享之事此肆師陳用玉帛牲牷之事○注鄭司至百物○釋曰司農以大祀天地至司命以下先鄭據大宗伯直據天神大次小而言其天神中舉言也而已其從祀示不言次小人鬼之中又不言大次小故後鄭就足之耳後鄭云大祀又有宗廟者以其先鄭於大祀中無人鬼故後鄭將宗廟之云次祀又有社稷五祀五嶽者此後鄭特祭社稷已下者以先鄭次祀中不言血祭社稷已下故也云小祀又有司中風師雨師山川百物者此後鄭見先鄭天神小祀中唯云司命以下其言不備故具之山川百物就足先鄭地小祀耳者然後鄭直云大祀又有宗廟更不言宗廟次小祀者但宗享次祀即先公是也不言之者已於注云次小祀無兼其方祭已具於彼故也又不言宗廟小祀亦宗廟小祀其神不異

既愚君雖云宗廟小祀猶與無疑無明文故從多亦不言也經言立大祀用玉帛牲牷者天神中非直有玉帛牲牷亦有禮神者也地示中無煙直瘞埋中有玉帛亦有禮神帛牲也宗廟中無瘞埋直有禮神幣帛與牲又不見有禮神禮之玉或可以灌圭為禮神之玉亦通一望立次祀用牲幣者天神日月星辰地示血祭社稷五祀五嶽是也宗廟次祀已下與大祀同亦有禮神幣帛而已○直

以歲時序其祭祀及其祈珥

序第次其先後大小故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥當為餌玄謂祈當為進禨之禨珥當為衈禨衈者釁禮之事雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室然則是禨謂釁也小子職曰掌珥于社稷祈于五祀是也亦謂其治禮成時也春秋傳十九年夏邾人執鄫子用之傳曰用之者何蓋叩其鼻以衈社也○乃其反扶室同治同巨既反或湯依反耳而志反注衈同句音手反快室古洽反又劉古謫反○

〔疏〕以歲至祈珥○釋曰言以歲時序其祭祀者謂大祀已下至小祀皆依歲之四時次序其祭祀及其祈珥謂釁禮之事用毛牲即以刉用其牲曰衈○注序第至曰衈○釋曰云序第次其先後者即先後者不待言也

大後小天也人之鬼神各有大次小或引而隨先或大而隨後各自當其時以祭之故云第其先後也云故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥為餌者皆無義所取故鄭不從之也玄謂祈當為進禨之禨者案禮記玉藻浴沐畢云進禨鄭以為沐而飲酒曰禨以飲為禨禨福之義則直取音讀不取其義云珥當為衈者釋言珥是玉珥非取血之義故讀從雜記下血傍為之也云雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中者謂升上其屋當屋之中央云門夾室皆用雞者謂門及兩旁夾室三處皆用雞其衈皆於屋下者謂三處皆不升屋而凡屋下殺雞也云割雞門當門夾室中室者中謂當室中央云然則是禨謂釁也者既引雜記之文欲證禨是釁子春餌之意也云小子職曰掌珥于社稷祈于五祀是也引道血傍為之以蓋衈義也其祈字從示不從故彼注引士師曰凡刉衈則奉犬牲手曰刉羽牲曰衈此刉衈至士與若然刉既正字而讀從旗機者且從故書機音耳至士正字與別為正解也云春秋傳曰者公羊傳文引之者謂證衈是取血以釁之事

大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人

展省閱也鄭讀為樴樴可以繫牲者此職人謂充人及監門人○樴劉之弋反或音弋注樴同監古銜反

〔疏〕大祭至職人○釋曰肆師以將有天地宗廟大祭祀牧人以牲與充人之將肆師省視其牲看完否及色堪為祭牲乃繫于牢頒付于職人也○注展省至門人○釋曰鄭讀職為樴者但三百六十官皆有職司若言職則無所指斥若為樴為樴人謂置泉之時樴然作樴或讀從樴可以繫牲者也云此樴人謂充人及監門人者案充人云祀五帝繫于牢芻之三月凡散祭祀之牲繫于國門使養之故知樴人是此一官也言此樴人者彼鄭注充人不要是充人監門人也告人所云樴人者欲對彼樴人人在其中矣此有監門人者謂兼祭諸神司中之等

凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮眡滌濯亦如之

宿先卜祭之夕

〔疏〕凡祭至如之○釋曰言凡祭祀之卜日謂天地宗廟之等將祭前有散齊七日致齊三日日矣若然卜日吉則齊今云祭前宿為期則是卜前十日之夕與卜者及諸執事者以明旦為期也云詔相其禮者謂肆師詔告相助其卜之威儀及齊戒之禮云眡滌濯亦如之者謂祭前之夕視滌濯祭器亦詔相其禮故云亦如之

祭之日表齍盛告絜展器陳告備及果築鬻相治小禮誅其慢怠者

粢六穀也在器曰盛涑求則也果築鬻以祼也故書表為剽剽表皆謂徽識也築香草煑以為鬯○果古亂反下同鬻音貴相息亮反下相其禮同剽芳遙反或方遙反識式志反又昌志反〔疏〕祭之首○釋曰云祭之日表齍盛告絜者當祭之日且朝事饌於堂東又以徽識表之告絜淨云展器陳告備者且於堂東陳祭器實之訖則又展省視之而告備具故云展器陳告備也云及果築鬻者謂於宗廟有祼事築鬻人築香草以和鬯酒以授祼者云相治小禮者謂羣臣行事以肆師相治之云誅其慢怠者謹責其慢怠者○注粢六至為鬯○釋曰爾雅云粢稷也稷為五穀之長故云粢六穀之長若然言六穀皆是黍稷梁稻麥苽故鄭云粢六穀也案食醫和王六食六膳故鄭云六穀也鄭司農云粢稷也云六食即膳夫云六穀一物故鄭云六穀也鄭司農云築煑香草煑以為鬯者此言築鬻人云築鬻謂取鬱金香草煑之之法若然鬱人掌以和鬯酒之事但肆師所掌者賓客祭祀之事亦二官職相繼故云皆謂徽識小注書其奉之者以名以表其物者所盛之六穀則知其實此六穀不表則盛以表之者以其器所盛者

掌兆中廟之禁令兆壇塋域〔疏〕掌兆至禁令○釋曰案小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之神位多矣皆掌不得使人干犯神位也○注兆壇塋域○釋曰凡為壇者四面皆有塋域之若然故云兆壇塋域也又掌之者以其官正行事之官故掌其禁令其實肆師主之釋曰宗伯之屬兆廟之處鬱人謂不知禮諸也○人

凡祭祀禮成則告事畢

大賓客涖筵几築鬻此王所以禮賓客〔疏〕大賓至築鬻○釋曰宗伯云大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢此大賓客謂上公侯伯子男朝聘王禮之以鬱鬯故設筵几其築鬻謂王以築鬱金之和鬯酒也筵几云者云大賓客之時王禮賓客必有筵几○注此王至賓客○釋曰言此以對祭祀非賓客也云此王所以禮賓客者以其築鬻之事非徒神也又兼禮大宗伯以鬱鬯禮賓客故也

贊果將酌鬱鬯授大宗伯載祼之〔疏〕贊果○注酌鬱至大宗伯載祼之○釋曰云大宗伯載祼者宗伯云大賓客則攝而載果是也

大朝覲佐儐儐為承儐〔疏〕注儐為承儐○釋曰此大朝覲為承儐謂大會同朝覲時君四時常朝則小行人為承儐小行人云若是之也○

共設匪罋之禮設於賓客之館公食大夫禮曰若不親食使大夫以侑幣致之豆實實于甕簋實實于筐匪其筐字之誤與禮不親饗則以酬幣致之或者以致饗○甕於貢反食音嗣下同設與音餘〔疏〕共設至之禮○釋曰此肆師不掌飲食而云共設者肆師主禮事依禮使掌客之等及諸官設之也○注設於至致饗○釋曰鄭以設於賓客之館者見時賓客是王不親饗食在廟其器不用匪罋今言共設匪罋之禮可知在館設之可知引公食禮者欲見此經匪罋與彼同是不親饗食之事又欲證匪罋之事也云字之誤者無正文約禮與公食大夫禮文云或者以致饗但無下文故云或以致之也亦公食大夫禮文云致饗以酬幣亦無致饗者明君不親饗食須以幣致之則又此饗上禮無故饗者鄭君以義約之

饗食授祭設賓祭祭〔疏〕注授祭祭○釋曰云饗食授祭者案大行人云上公饗禮九獻食禮九舉祭皆有授祭者案公食大夫禮不言授祭者是大夫不可知且公食大夫禮三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓祭之是授祭也故鄭云賓祭祭宜從授祭也云饗食授祭者賓祭如祭祀之禮故鄭云授祭也

與祝侯禳于畺及郊畺五百里遠郊百里近郊五十里〔疏〕與祝至及郊○釋曰侯者候迎善祥禳者禳卻凶咎必於大疫氣或肆師與小祝為此侯禳之事於畺及郊者以向外應先言郊後言畺者以天子畿內千里先言畺五百里者王國千里之外為近故先言畺也○注畺五至十里○釋曰知畺五百里者以王畿千里面五百里故知畺五百里也云遠郊百里近郊五十里者案尚書君陳序云分正東郊成周鄭注云成周近郊五十里周公營洛邑時去王城五十里是近郊去王城五十里故云東郊也

大喪大湢以鬯則築鬻築香草煑以為鬯以浴尸香草鬱金也〔疏〕大喪至築鬻○釋曰上小宗伯大喪以秬鬯浴尸則鬱人與肆師共之築鬱金香草和鬯酒以浴尸香也

令外內命婦序哭序使相次秩〔疏〕令外至序哭○釋曰令外內命婦序哭者外命婦卿大夫之妻內命婦王之女御也○注序使相次秩○釋曰云次秩者案下注六鄉以出及朝廷卿大夫士之妻皆為外命婦其內命婦下卿內命女是也謂三夫人已下至女御也○注次秩○釋曰哭法以服之輕重為先後若然則內命婦為王斬衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後也

禁外內命男女之衰不中法者且授之杖外命男六鄉以出也

內命男既是卿大夫士也其妻爲外命女喪服爲天子之君齊
衰不杖內命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者
鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此謂婦
也喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦
杖無七日授士杖文玄謂授杖日數王喪依諸侯與七日授
士杖四制云○上衰七雷反注同中丁仲反下同爲夫于僞反
下爲 疏 禁外至之杖○釋曰外內命男女爲王皆有齊斬
服同升同其衰皆有升數多少及裁制故禁之使依法
也云日授之杖者外內命男及內命女皆爲王所者○有杖授
之其外命女爲王齊衰無杖故云且見不定之義也○注以授
命至制云○釋曰云內外男女者無正文六鄉六遂以言之公邑大王
宮爲近朝廷在王宮內爲內命男[illegible]
夫孝皆爲外命男其妻爲外命女者此對二外命人文已可知臣
爲內命女則比朝廷及六鄉以外鄉大夫妻爲外命女可知
云衰服爲夫之君齊衰不杖者是喪服不杖章文又云
內命女王之三夫人以下不通九嬪二十七世婦八十一女御
妻皆爲王斬衰也云不中法者諸臣爲王斬衰三升冠六升
宮夫之君義服衰六升半諸臣[illegible]
隣升與大夫人已下爲王[illegible]衰三升[illegible]
衰齊大同云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖雖云諸
侯依諸侯者王[illegible]三日授子杖亦無授杖日數先
之同日也故以諸侯之臣同斬衰杖云授杖日數亦
宜以爲明官子與天子天子崩三日[illegible]
服若官長大夫士亦服天子公子已下亦服及二日夫人亦服五日官長
七杖服有[illegible]天子三公之下及二后夫人已下亦服
旦以侯昭天子之服授杖

于社宗則爲位 社軍社也宗遷主也尚書傳曰王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟宗廟亞

凡師甸用牲

成亞書云[illegible]
師[illegible]甸謂[illegible]田下大甸同書亦 疏 釋曰師至
宗[illegible]祭爲四時之田者在外或有祈請皆當用牲社及
也者知在軍[illegible]有遷主及祭於社○釋曰云社軍社
也鄭知遷主也尚書傳曰于闕云又君行以軍行故名軍社
故知一遷主也○觀臺者[illegible]行以遷朝社載于齊車
命小一年觀兵之時武王於孟津上升舟下者[illegible]武王行戰文王
亞亞土舟後觀臺而畢將同故可名以社主氣爲祥亞將鼓
者以社主發觀臺[illegible]河升舟大水於廣發鐘
[illegible]舟亞將將舟在後亞將舟事亞

啓宗廟[illegible]是于社主在軍有社
及宗之主[illegible]天子有三臺靈臺所以觀天文
有時臺以觀四時施化囿臺所以觀鳥獸魚鼈諸侯卑無
臺諸侯不得觀天文[illegible]天子有靈臺諸侯有
觀臺[illegible]
[illegible]

類造上帝

封于大神祭兵于山川亦如之

以[illegible]禮即類也爲兆
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

凡師不功則助牽主車

[illegible]
[illegible]疏 釋曰凡師不功[illegible]
[illegible]
○[illegible]社[illegible]
云主[illegible]
案小宗伯云[illegible]大司馬奉之

凡四時之大甸獵，祭表貉，則為位。貉，師祭也。貉讀為十百之百。於所立表之處為師祭，造軍法者，禱氣勢之增倍也。其神蓋蚩蚘，或曰黃帝。○貉，莫駕反。鄭音百，後表貉皆同此音。

[疏]「凡四」至「為位」。○釋曰：案大司馬仲冬教大閱，數戰者入防，將田既陳，乃設驅逆之車，有司表貉于陳前。此時肆師為位而祭也。○注「貉師」至「黃帝」。○釋曰：知貉師祭也者，爾雅云：「是類是禡。」故知貉為師祭也。云「貉讀為十百之百」者，鄭以聲讀之，必名此祭為貉者，以其取應十得百，為十倍之義。云「為師祭造軍法者」，凡言祭者，祭先，明是先世創首造軍法者也。云「禱氣勢之增倍也」者，謂禱所使師有氣勢，望得所獲增益十倍，還釋貉字之意也。云「其神蓋蚩蚘，或曰黃帝」者，案史記黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野，黃帝殺之，是造兵之首。案王制云：天子將出，類乎上帝。注云：帝謂五德之帝，是黃帝以配類，則貉祭蚩尤。是以公羊傳曰：師出曰祠兵，入曰振旅。祠者，祠五兵矛戟劍楯弓鼓，及祠蚩尤之造兵者。謹案三朝記曰：蚩尤，庶人之貪者，何兵之能造？蚩尤非造兵者。云或曰黃帝也，蓋說云黃帝以德行，蚩尤與黃帝戰，亦是造兵之首，故廣兩，亦祭黃帝蚩尤於為度也。

嘗之日，涖卜來歲之芟。芟，芟草除田也。古之始耕者除田種穀。嘗者，嘗新穀，此芟之功也。卜者，問後歲宜芟不。詩云：「載芟載柞，其耕澤澤。」○芟，色銜反。柞，側百反。

[疏]「嘗之」至「之芟」。○釋曰：秋祭曰嘗，以其新穀熟，可嘗而為祭名也。涖，臨也。當嘗祭日，肆師涖卜來歲之芟者，以其餘事卜，則大宗伯涖卜；或大小涖卜，此及下三事，皆肆師涖卜也。則陳龜、貞龜、命龜、示高、作龜、貞卜，卜師、卜人之等為之。○注「芟芟」至「澤澤」。○釋曰：芟芟草，對柞是殺木。引詩者，證見載芟，即此經芟也。云「載柞」者，柞是除木，於經雖無，所當欲見有草則芟之，有木則柞之，旨是治田以稼，故并言之也。云「其耕澤澤」者，既除草木則耕之，澤澤和柔也。

獮之日，涖卜來歲之戒。秋田為獮，始習兵，戒不虞也。卜者，問後歲兵寇之備。○獮，息淺反。

[疏]「獮之」至「之戒」。○釋曰：謂肆師正當出獮田之日，則卜來歲之戒，不虞之事。○注「秋田」至「之備」。○釋曰：秋田曰獮，大司馬職文。云「始習兵，戒不虞」者，對不於春蒐夏苗涖卜來歲之戒，必於秋獮之日為戒者，以其春振旅，夏拔舍，非正習兵，秋教治兵之日，教於是戒不虞。世言不虞者，虞，度也，以兵寇之事來否不可億度，當豫戒備之，故鄭云卜者問後歲兵寇之備也。

社之日，涖卜來歲之稼。社，祭土，為取財焉。卜者，問後歲稼所宜。

[疏]「社之」至「之稼」。○釋曰：對上文嘗獮是秋，則此社亦是秋祭社之日也。涖卜來歲之稼者，祭社有二時，謂春祈秋報，報者，報其成熟之功。今卜者，來歲亦如今年宜稼以不。但春稼秋穡，不言穡而言稼者，秋穡由於春稼，故據稼而言之。○注「社祭」至「所宜」。○釋曰：案郊特牲云：社祭土而主陰氣也，取財於地，取法於天。又孝經緯云：社者，五土之總神。故云社祭土而取財焉。

若國有大故，則令國人祭。大故，謂水旱凶荒。所令祭者，社及禜酺。○禜音詠。酺音蒲，又音步。

[疏]注「大故」至「禜酺」。○釋曰：知大故是水旱凶荒者，以其命國人祭，明大故是天下皆有故，知水旱凶荒。凶荒謂年穀不熟。知所命祭者是社及禜酺者，經云命國人祭，祭地官州祭社，黨祭禜，族祭酺，而於六遂之中亦縣祭社，鄙人祭禜酺，祭之皆是國人所祭之事也。

歲時之祭祀亦如之。月令仲春命民社，此其一隅。

[疏]「歲時」至「如之」。○釋曰：云歲時之祭祀者，上經據禱祈，非時祭，故此經見其常祭也。云亦如之者，亦命國人祈祭也。○注「月令」至「一隅」。○釋曰：凡言歲時者，謂歲之四時。月令唯是一時，故鄭云此其一隅也。若然，月令唯言春者，特舉春祈而言，舉一隅可以三隅反，則餘三時亦祭也。

凡卿大夫之喪，相其禮。相其適子。

[疏]注「相其適子」。○釋曰：鄭知相適子者，庶子無事，適子則有拜賓送賓之事，且卿大夫適子為天子斬衰，故知所相者適子也。

凡國之大事，治其禮儀，以佐宗伯。治，謂如今每事者更奏白王禮也。故書儀為義，鄭司農云：義讀為儀。古者書儀但為義，今時所謂義為誼。

[疏]「凡國」至「宗伯」。○釋曰：案小宗伯云凡佐宗伯，此又言之者，但肆師與小宗伯中下大夫，命數是一，故二人同佐宗伯，無嫌也。宗伯，大宗伯云治其大禮，小宗伯云相治小禮，此又云治其禮儀者，謂佐大小宗伯治之，謂習其事也。

凡國之小事，治其禮儀，而掌其事，如宗伯之禮。

[疏]「凡國」至「之禮」。○釋曰：此一經於職末總結之也。

鬱人掌祼器。祼器，謂彝及舟與瓚。

[疏]注「祼器」至「與瓚」。○釋曰：知祼器中有彝及舟者，經下文云和鬱鬯以實彝，又司尊彝云春祠夏禴祼用為彝，皆有舟，秋冬及追享朝享皆云焉，故知有舟也。有瓚者，案禮記王制云：諸侯賜圭瓚，然後為鬯。尚書序云：平王錫晉文侯秬鬯圭瓚。皆與祼相將，即下文祼王是也，故知

於器中有瓚焉則鄭主瓚形瓚也

凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之築鬱金煮之以和鬯酒鄭司農云鬱草名十葉為貫百二十貫為築以煮之鐎中停於祭前鬱為草若蘭○鐎中子遙反劉以消反本又作焦音同停音亭又即佳反

疏凡祭至陳之○釋曰天地大神至尊不祼至於山川及門社等事在鬯人亦無祼事此云祭祀唯據宗廟耳其賓客祼則大行人云公再祼之等是也云和鬱鬯者謂和鬯人所造秬黍之鬯酒也為宗廟賓客用鬱者見肆師築鬱金草煮之以和鬯酒更和以盎齊待之以實彝陳於廟中饗賓客及祭宗廟之處也○注築鬱金煮之以和鬯酒至若蘭○釋曰鄭知築鬱金草煮之者見肆師云築鬻故知之也司農云十葉為貫百二十貫為築者未知出何文云以煮之鐎中停於祭前者此似直煮鬱停之無鬯酒者又略其實和鬯酒也云鬱為草若蘭者蘭則蘭之以是香草故比類言之案王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以和酒諸侯以薰謂未得與之賜圭瓚則以鬯為鬯故王度記云天子以鬯及禮緯云鬯草生庭者是鬱金之草以釀和鬯酒因號為鬯草也

凡祼玉濯之陳之以贊祼事祼玉謂圭瓚璋瓚

疏凡祼至祼事○釋曰此祼玉則上璋是也故玉人與○注祼玉謂至璋瓚○釋曰云璋主尺有二寸禮記郊特牲云灌以圭璋用玉氣也君用圭瓚祼尸太宗用璋瓚亞祼鄭云大宗亞祼可知故鄭非人言之故鄭為若然王用圭瓚后亞祼用璋瓚可知故鄭并言之也

詔祼將之儀與其節祼將送祼節謂王奉玉送祼早晏之時

疏詔祼至其節○釋曰云詔祼將之儀者即是奉王送祼之威儀云節謂若王與后祼時節故奉而前之鬱鬯○注云節謂至之時○釋曰云威儀云奉王謂王與后祼時故讀而前之若不著之祼不欲故上文以授尸司尸云尸得祭之於祭前也

凡祼事沃盥祼將以奉凡言非一若賓客則大宗伯祼若祭祀王及后祼則人沃以水盥手及洗瓚也

疏云節謂

大喪之渳共其肆器肆器陳尸之器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢笫有枕此之謂肆器天子亦用夷盤○渳音彌下同笫側几反襢章善反又音但

疏注肆器至夷盤○釋曰肆訓為陳故鄭云謂陳尸之器也喪大記云君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉者此謂一月已後至八月鄭注喪大記造猶內也引漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉云士併瓦盤無冰者則盛水以寒尸士喪禮君賜冰用夷盤云設牀襢笫有枕者此謂陳尸之牀設冰於其下云天子亦用夷盤者案凌人職云大喪共夷盤冰此夷盤則諸侯大盤之類與大夫夷盤同名耳大小則異也

及葬共其祼器遂貍之遣奠之彝與瓚也貍之於祖廟階間明奠終於此○貍力皆反又莫戰反

疏注遣奠至於此○釋曰知葬共祼器遣奠時有以彝器不見有設奠之事祖祭已前奠小不合有彝器奠之大者唯有遣奠故知於始祖廟中既明將葬之時設大遣奠有此祼器也此即司尊彝云大喪存奠彝者是也以其無尸直陳之於奠處耳言貍之於祖廟階間者此案曾子問無遷主者以幣帛皮圭以為主命行反埋之於祖廟兩階之間此大遣奠在始祖廟事訖明亦貍之於階間也云明奠終於此者自此已前不忍異於生設奠食象生而無尸自此已後葬訖反日中而虞則有尸故士虞禮云男男尸女女尸以神事之謂之祭異於生故云明奠終於此也

大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之斝受福之嘏卒爵也王酳尸尸嘏王此其卒爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也必與量人者鬱人贊祼尸量人制從獻之脯燔事相成○斝古雅反嘏古雅反又音假燔音煩

疏注斝受至相成○釋曰此大祭祀宗廟之祭也云與量人受舉斝之卒爵而飲之者謂王酳尸後尸嘏王之節也○注斝受至受福之嘏○釋曰鄭知斝是受福之嘏者案郊特牲云舉斝角詔妥尸是受福之嘏非天子與斝故爵名唯有受嘏特牲王卒爵飲之禮故破斝為受福之嘏云王酳尸尸嘏王此其卒爵也者此約少牢特牲禮故鄭即以為證也云少牢饋食禮主人受嘏詩懷之者天子諸侯祭有二灌朝踐饋獻大名亦二獻之事乃有受嘏

宰爵亦王出入則也若大夫士有事欲及佐食於獻齎人君
入法天子有獻將人從入之證祼祝及佐食之事也其節同
故引為證也云與量人者量人職祼尸者則大文贊祼事
詔祼將之義是也云量人制從獻之脯燔者案量人云凡祭
祀饗賓制其從獻脯燔之數量是也云事相
成者前後事於事乃成故云事相成也

鬯人掌共秬鬯而飾之秬鬯不和鬱者飾之謂設巾（疏）鬯人至飾之○釋曰云掌共秬鬯者此直共秬黍之酒無鬱也故注云不和鬱者也鄭知飾之謂設巾者此上下雖無設巾之事案幂人云以疏布巾幂八尊以畫布巾幂六彝凡王巾皆黼凡尊皆有巾幂明秬鬯之酒尊所設巾可知故知所飾者設巾也

凡祭祀社壝用大罍壝謂委土為墠壇所以祭也大罍瓦罍○壝維癸反罍音雷或郎追反墠音善又音禪（疏）注壝謂至瓦罍○釋曰壝謂委土為墠壇所以祭者謂四邊委土為壝於中除地為墠墠內作壇謂若三壇同墠之類也此經云社壝者封人及大司徒皆云社壝皆直據外壝而言也知大罍是瓦罍者瓦人為瓦簋據外神明此罍亦用瓦取質略之意也

禜門用瓢齎所禜謂營酇所祭門國門也春秋傳曰日月星辰之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之魯莊二十五年秋大水鼓用牲于門故書瓢作剽鄭司農讀剽為瓢杜子春讀齎為粢瓢謂瓠蠡也粢盛也玄謂齎讀為齊取甘瓠割去柢以齊為尊○禜音詠酇子管反瓢毗遙反蠡音禮資郎作管反劙四召反蠡力兮反或郎戈反柢丁計反又丁兮反（疏）注禜謂至為尊○釋曰鄭知禜是祭名者見祭神非一取營酇而祭之義故也知禜門是國門者禮記祭法云天子祭七祀有國門故知也春秋傳者昭元年子產辭彼先云山川後云日月此先云日月者鄭君所讀春秋先日月與賈服本不同故也若然不時此有之者鄭以義增之非傳文引之者證禜是營酇而祭之義引莊二十五年傳者證禜門之義但彼據伐鼓用牲其文不祭門是也玄謂齎讀為齊者以其割瓠為尊不取資盛之意故不從子春也

廟用脩凡山川四方用蜃凡祼事用概凡疈事用散祼當為理字之誤也故書蜃或為謨杜子春云謨當為蜃書亦或為蜃蜃水中蜃也鄭司農云脩蜃概散皆器名玄謂廟用脩者謂始禘時自饋食始脩蜃概散皆漆尊也脩讀曰卣卣中尊謂獻象之屬尊者彝為上罍為下蜃畫為蜃形蚌曰含漿尊之象概尊以朱帶者無飾曰散○脩曰卣音由又音由中尊也祼音理出注概古愛反蜃市忍反散素旱反注及下注同或素河反又曰合音合本亦作含（疏）注祼當至尊也○釋曰鄭破祼為理者若祼則用彝尊不合在此而用概故破從理也理謂祭山川以其山川等者大山川司農云器名者未見所出故後鄭不從之矣玄謂廟用脩者謂始禘時者謂練祭後遷廟時以其宗廟之祭從自始死已來未祭今為遷廟以新死者木主入廟特為此祭故云始禘時也以三年喪畢明年春禘為終禘故云始禘以自饋食始者天子諸侯之祭自灌始有朝踐饋獻乃有饋食進黍稷大夫士禮無朝踐饋獻之事直有饋食始故云也皆云饋食之禮是也今以卒哭為中吉祭不可與吉時同故用大夫士禮且案大宗伯宗廟六享皆以祼為始當在祼前用彝今不用彝在練時者案文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也是時木主新入廟禘祭之是以左氏說凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢畢三年然後烝嘗禘於廟許君亦云左氏說與禮同鄭無駁明用此禮同義與穀梁傳合賈服以為三年終禘遭烝嘗則行祭禮與前解遷廟非禘義也鄭知脩當為卣者以其以猶概凡物無飾曰散直有漆飾之事亦當有飾故知皆尊也鄭以漆自者此對書尊有文飾則此皆宜用自字於尊義無所取故從卣也云卣中尊謂獻象之屬者案下司尊彝職云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢是尊者為上罍為下獻象之屬在其中故云中尊獻象之屬更云彝為上罍為下者欲推出卣為中尊之意也云之屬者以其秋冬著尊壺尊亦謂之上罍為下是尊者彝為上罍為下者亦謂卣在其中也云蜃畫為之云者門合漿尊之象者雖一名含漿則是容酒之類故畫為蜃而尊名也云概尊以朱帶者玄纁相對紅是漆為尊以朱帶者以其概有之義故知落度也云無飾曰散者以對概有朱帶之類此無故曰散云疈事者謂疈辜祭四方百物者也

大喪之大渳設斗共其釁鬯斗所以沃尸也釁尸以鬯酒使之香美者鄭司農云釁讀為徽○釁依注音徽（疏）注斗所至為徽○釋曰鄭云釁尸以鬯酒使之香美者案肆師云大喪築鬻此鬯酒中和有鬱金香草故得香美也司農云釁讀為徽者以鬯釁尸故以徽為莊飾義也

凡王之齊

釁。共其釁鬯。給淨浴○浴七沟反、疏注給淨浴○釋曰鄭知齊以鬯為洗浴以其鬯煩尸明此亦給王洗浴使之香美也新鄭三酒可飲之鬯大喪以鬯浴

凡王弔臨，共介鬯。適卑曰臨春秋傳曰照臨幣邑鄭司農云鬯香草王行弔喪被之故曰介玄謂曲禮曰摯天子鬯王至尊介為執致之以禮於鬼神與檀弓曰臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫此王適四方會諸侯莅廟祝告其神之辭介於是進鬯○介音界被皮寄反為執于偽反與音餘畛之忍反又致上父音甫本又作甫

疏凡王至介鬯○釋曰介副也王……

[illegible]

附釋音周禮註疏卷第十九

附釋音周禮註疏卷第二十

鄭氏註　賈公彥疏

雞人掌共雞牲，辨其物。物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用黝○黝於糾反

疏注物謂至用黝○釋曰……文彼注云陽祀祭天於南郊及宗廟陰祀祭地北郊及社稷也鄭舉此二者其望祀各以其方色牲……四時迎氣皆隨其方色亦辨其毛色可知也

大祭祀，夜嘑旦以嘂百官。夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興○嘑火故反本又作呼嘂古弔反

疏注夜夜至夙興○釋曰……夜則呼旦……

凡國之大賓客、會同、軍旅、喪紀，亦如之。

凡國事為期，則告之時。象雞知時也告其有司主事者少牢曰宗人朝服北面曰請期主人曰比於子宗人曰旦明行事告時者至此旦明而告之○朝直遙反比必利反

疏注象雞至告之○釋曰……引少牢者……宗人……比於子者謂……旦明行事……

凡祭祀，面禳釁，共其雞牲。

禳四面禳也釁釁廟之屬釁廟以羊門夾室皆用雞鄭司農云面禳四面禳也……

疏凡祭至雞牲○釋曰……

司尊彝掌六尊、六彝之位，詔其酌，辨其用與

其實位所陳之處酌泲之法使可酌各異也用四時祭祀所用亦不同實彝及罍尊之屬○泲子里反下同齊才計反下文注除齊語齊人並同疏司尊至其實○釋曰此經與下文爲目直云六彝六尊下經有彝尊不言者文略也○注位所至之屬○釋曰云所陳之處者若此下經不見陳尊之處案禮運云玄酒在室醴醆在户粢醍在堂彼是祫祭陳四齊此下時祭陳二齊亦依此也云酌泲之等使可酌各異也者此下文醴齊縮酌之等是各異之也云用四時祭祀所用亦不同者即下文春祠夏禴已下所用不同是也云實彝及罍尊之屬者謂二齊之中有二酒也

春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也

祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事后於是薦朝事之豆籩既又酌獻其變朝踐爲朝獻者尊相因也朝獻謂尸卒食王醑之再獻者王醑尸之後后酌亞獻諸臣爲賓又次后酌盎齊備卒食三獻也於后亞獻內宗薦加豆籩其變再獻爲饋獻者亦尊相因饋獻謂薦孰時后於是薦饋食之豆籩此凡九酌王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢言之二祼爲奠而尸飲七矣王可以獻諸臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王醑尸以玉爵也王醑尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳皇之形皆有舟皆有罍言春夏秋冬及追享朝享有之同耳昨讀爲酢字之誤也諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云舟尊下臺若今時承槃獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以

象骨飾尊明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以祼神靈神之所飲也詩曰缾之罄矣維罍之恥罍實爲彝家器豈不家也黃彝黃目尊也明堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目爾雅曰彝卣罍器也著尊者著略尊也或曰著尊著地無足明堂位曰著殷尊也壺者以壺爲尊春秋傳曰尊以魯壺追享朝享謂禘祫也在四時之間故曰間祀蜼讀爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼大尊太古之瓦尊山尊山罍也明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊故書踐作餞杜子春云餞當爲踐玄謂黃目以黃金爲目郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外追享謂追祭遷廟之主以事有所請禱朝享謂朝受政於廟春秋傳曰閏月不告朔猶朝于廟[illegible]蜼讀爲蛇虺之虺或爲蚰山罍亦刻而畫之爲山雲之形[illegible]作戲注作獻同素何反注及下注同[illegible]自音酌又音由本亦作[illegible]食亦反下爾尹反[illegible]疏[illegible]春祠至昨也○釋曰[illegible]冬同陰陽[illegible]

也齊與尊各用二者[illegible]酒故禮記郊特牲[illegible]鄭志云以一玄酒[illegible]饋獻時[illegible]朝事皆[illegible]正云大祫祀備五齊[illegible]十八禘祭四齊[illegible]則事十自二[illegible]已下皆云其舟[illegible]故孔器云大子[illegible]釋曰言祼謂以圭瓚酌鬱鬯[illegible]下神則大司樂云若樂九變人鬼可得而禮是祼有二此言主[illegible]是以而賓酌[illegible]祼獻則有[illegible]祼是也[illegible]賓獻[illegible]及酌[illegible]灌然後迎牲[illegible]牢也[illegible]云周人尚臭[illegible]後王乃出迎牲[illegible]自相亞故先言王[illegible]也王出迎牲之時祝延尸向戶外戶牖之間[illegible]

朝事八豆八籩工[illegible]入實鄉大夫贊幣而從牲麗於碑
親殺大牢袒士牲事取血以告殺取毛以告純解而腥之爲
七體薦於神坐乃王酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌
體解以獻尸也經云饋獻用兩獻尊也禮器云郊血大饗腥
月亨於宗廟無血也云薦血腥者謂肉并謂如字殺也血其實
后於是薦朝事之豆籩既又酌獻者謂九薦豆籩者也其實
爲豆籩年王執前命在上獻後乃言加薦豆籩言朝獻者欲見王
事者乃說六享故後言薦豆籩也云後薦豆籩言朝獻者相
因也鄭謂尸卒食王酳之者此朝獻當秋冬之祭
既未解尊夏再獻亦酳朝獻是王酳尸之祭
親踐之尊醴齊爲首又以王朝之酳後言再獻
亞獻備在首其大次爲酳之補云再獻一者王酳尸之後后亦酳
經春夏之祭云再獻此亦在饋獻後先言再獻尸
亦其尊事當尸入堂之尊故云再獻者亦與后各
又贊入有陳告之直陪尸云饋食之豆遷有加豆遷之者
於先酌事當謂饋食皆謂饋食者加豆遷加重豆者
謂皆尸食業內尊寡實言饋爲加豆之加豆遷加
其更禮薦酳有尸尊祀因饋亦饋之豆遷以以豆者
當經斗依容之寘其實言存獻至此秋冬二禮獻此錯文爲

先後故下文再酌言饋獻其實先薦獻後再獻也以其饋獻
任親踐後亦在當尸未入室再獻是正酳尸後侑也是以云
遺獻亦亦於是特也此知禮運云熟其殽鄭注云殽骨而爛之
是也云后於是薦饋食之豆籩者也即醢人云饋食之豆
養一者也云此一九獻王及后各四諸臣一者九謂王及后酳尸后一祼
各一獻各一諸獻各一酳尸各一是已四也諸臣酳尸一
年祀八凡九祭之王也者九獻是了之獻比特牲少牢仍
有家儀長兄弟之長[illegible]
故北云雖於之上也云及周禮而言其[illegible]
序凡六雖膳祀記及周禮[illegible]
在凡二而言贊以貫同故[illegible]
接前文以禮族故同故雖以少牢[illegible]
王司以尸飲五皆者王獻爵[illegible]
孫七獻祭尸五君者[illegible]
上公同親飲二祼爲[illegible]
男五獻者二祼二[illegible]
差皆當降殺以兩大夫士三獻尸飲二祼[illegible]
是也云明堂位曰周日天子之[illegible]
崔按協實案於周公用天子之禮[illegible]

戢以王瓚以大圭爲柄此大圭非謂玉人大圭長三尺
蓋是以圭爲柄謂之大圭也爵用玉若謂君與夫人朝踐
瓚獻者所用獻也加以璧角璧散者此即內宰所云瑤爵
也以瑤玉爲璧形以飾角散爵是通名故得瑤爵璧角璧散
之名也又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之者引之欲證王
酬尸與尸同用王爵之意也云則王酌尸以玉爵也王酳尸
用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也者再獻謂后與諸臣
亦以明堂位云爵用玉琖加用璧散者差之排次可知也
云雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳皇之形者案尚書云鳥
之不敢飲鳥是鳳皇則此鳥亦是一鳳故不畫雞鳳皇之
形也云皆有舟皆有罍言春夏秋冬者追享朝享有之同者
即文也云具被知有之間也云昨讀曰酢者主人主婦賓長獻
尸皆有報不得爲酢曰之字故從酢之字也云亞之獻
者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊者之酳尸因朝踐之
尊醆實尸以酢王還用醍齊後酌鬱后酳尸用瓚獻之尊盎醋尸后
還用盎實以王與后尊將與神靈共尊今賓長臣卑酢尸雖
得與后同用盎及尸酢賓長卿用罍尊三經之下酒以自
所是不敢與王之神靈共尊卑故也鄭司農云舟尊下臺若
今時承槃者時尊以下槃象謂時尊下有舟故象以爲況
也云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠者翡赤翠青羽毛象尊以鳳

皇也二者於義不安故更解以象骨飾尊此義後鄭從之見
云飾以翡翠後鄭皆不從之矣引明堂位犧象周尊也者證
節事有所制者引春秋傳者是左氏定十年夾谷之會孔
子之言引之者證犧象是祭祀之事不合爲野享之義也云
事以祼神者司農解犧象不出門之意其實獻尸而云祼神
者尸即神像尸飲即是祼神若云奉觴之類非謂二祼用
壽宮也云罍臣之所飲也者經云皆有罍諸臣之所酢故知
諸臣所飲者也引詩者證罍是酒尊之義云斝讀爲稼稼彝
畫禾稼也皆以尊象依物爲飾今云稼於義無取故後鄭不從
也云黃目尊也者皆依明堂位文云明堂位皆雜辭是
夏法殷法黃目是周法引爾雅同者欲見此經有彝爲
之自即彝象之尊爲中尊與爾雅同也云罍者
尊也者義不安云蜼者也經只於義足也云春秋傳者昭十五
年左傳云六月乙丑王太子壽卒秋八月戊寅王穆后崩十
二月晉荀躒如周葬穆后籍談爲介以文伯宴尊以魯壺是
其義也引之者證壺是祭祀酒尊同義云追享朝享謂禘祫
也在四時之間故曰間祀者案大宗伯祫在四時之上當
如酒正大祭祀備五齊何得在四時之下故後鄭不從也鄭
司農讀蜼爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼者無所依
故後鄭皆不從也又云大尊大古之瓦尊者此即有虞氏之

大尊於義是也故皆以明堂位為證也玄謂黃目以黃金為
目者無正文鄭以目既為眼目黃又與黃金字同故為黃金
釋之也引郊特牲者解黃目之義云追享謂追祭遷廟之
主以事有所請禱者以追享如禰閒王皆案祭法云大廟之
為壇去壇為墠墠有禱焉祭之無禱乃止是追祭遷廟之
主故知也云朝享謂朝受政於廟者謂天子告朔於明堂因
即朝享即於法謂之月祭之月祭故祭法云考廟王考廟皇考
廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯告朔於大
廟因即祭于法云諸侯考廟王考廟皆月祭之顯
考祖考廟享嘗乃止告朔天子用牛諸侯用羊月祭皆大牢也
春秋傳者文公六年左氏傳云閏月不告朔猶朝于廟若然
天子告朔於明堂則是天子受政於明堂而云受政于廟者
謂告朔自是受十二月政令故名明堂為布政之宮以告朔
訖因即朝廟亦謂之受政但與明堂受朔別也春秋者彼謂
竊大行小引之者見告朔與朝廟別其不郊猶三望與郊
亦閒也云蜼禺屬仰鼻而長尾者案爾雅釋獸為禺相屬皆為禺
月爾雅釋獸云蜼相似皆為蜼故爾雅在釋獸中爾雅云蜼昂鼻
按注云蜼似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有歧鼻
露向上雨即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指今江東人亦取
養之為物捷健云山罍亦刻而畫之為山雲之形者罍之字
於義無所取字與雷同故以雲雷解之以其雷有
聲無形但雷起於雲雲出於山故本而釋之以刻畫山雲之
形者也罍義第六罍制韓詩說金罍大器天子以玉諸侯大
夫皆以金士以梓古毛詩說金罍酒器諸臣之所酢人君以黃金飾
尊大一石金飾口目蓋取象雲雷之象謹案韓詩說天子以玉
經無明文罍者取象雲雷故從人君下及諸臣同如是說
謹有詩云我姑酌彼金罍古毛說言大一人君以黃金則其餘諸
臣直有金無黃金飾也若然向來所論雞彝鳥彝皆有所
出其虎彝蜼彝當是有虞氏之尊故鄭注尚書云宗彝
宗廟之中鬱尊虞氏所用故曰虞夏以上虎蜼而已也凡

六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涚酌凡酒脩酌

故書縮為數齊為粢鄭司農云獻讀為儀儀酌有威儀多也涚酌者捝拭勺而酌也
脩酌者以水洗勺而酌也盎讀皆為粢
當為縮齊讀皆為粢玄謂禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍
在堂澄酒在下以五齊次之則醆酒盎齊也郊特牲曰縮酌
用茅明酌也醆酒涚于清汁獻涚于醆酒猶明清與醆酒于舊
澤之酒也此言轉相泲成也獻讀為摩莎之莎齊語聲之誤也
煮鬱和秬鬯以醆酒摩莎泲之出其香汁也醴齊尤濁
和以明酌泲之以茅縮去滓也盎齊差清和以清酒泲之而
已其餘三齊泛從醴緹沈從盎凡酒謂三酒也脩讀如滌濯
之滌滌酌以水和而泲之今齊人命浩酒曰滌明酌酌取事
酒之上也澤讀曰醳明酌清酒醆酒泲之皆以舊醳之酒凡
此四者裸用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒惟
大事於大廟備五齊三酒○獻酌素何反司農音儀注儀餚
又李一音素脩酌直留反注同數音朔下同為盞子兮反
飾舒銳反涚或作稅式勺反下同齊和胡卧反讀醍莊
粢才計反此作齊音同醆音盞清醇下曰醳音
亦醳音亦反沈起呂反浩胡老反又古老反

疏凡六

至滌酌○釋曰云凡六彝之酌鬱齊六尊之酌與罍
彝盎齊為下言罍酌上不言罍者亦是文不具也凡
言者皆是之○注故書至三酒○釋曰司農
云獻讀為儀下後鄭皆不從者此經為泲酒之法而司農
皆不為泲酒法言故皆不從也司農云讀皆
為齊和之齊酒正為度量解之齊和義亦通也故春
為粢義不可於已引禮運者欲
故盎也云玄在室者之故至
云明木以下次醆以
盎齊也者於此經及三言之盎次文以
盎齊則一物明矣又以酒法引郊特
牲曰縮酌用茅明酌也醆酒酌者二解
故釋此經泲酒之法也引之者證經成記人取此酌
字於彼泲酒之云以言之當用茅也又云明
醴齊濁用事酒之清明者和之泲以茅後用茅泲之使可酌
故為明酌也云醆酒泲于清者酒則盎齊清亦
言清則不用茅清以清酒之也彼人小取此盎齊直
酌於此以盎齊泲之以清酒使可酌故
云泲于清也云汁獻泲于醆酒者人取此獻
釋之云汁獻者獻讀摩莎之莎也云于醆酒者以鬱
不用三酒明用五齊中盎齊差清者
齊酒也云明與醆酒于舊醳之酒也人恐不於
醆酒之泲之法故常時泲酒之法以人也云明清者
明謂事酒清謂酒也者皆於舊醳之酒中
之但云醳酒即事酒也云中之
成故云是皆酒也云此言轉相泲成也下鄭
之言也醴齊尤濁和以明酌泲之一
者為尤濁仍有泛齊更濁於醴齊也
泲之而已者以不用茅故云泲之而已
沈從盎者以泲之者文故鄭此

遂通鬯鄭[?]說沈清至遂與齊[?]故畧為二等[?]比況五齊[?]由
凡酒謂二酒也者以上文云[?]自盎三齊之等此況[?]清[?]為
二齊[?]事[?]酒[?]以[?]三酒非一故[?]凡也云[?]清[?]知
脩滌之酌者謂從[?]滌之[?]次[?]為水之[?]必知
以水[?]首[?]也[?]五[?]事[?]貫
用水者[?]也[?]用[?]人者也[?]比[?]事[?]用[?]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

大喪存奠彝[?]存省也[?]

大旅亦如之

疏 [illegible]

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位

疏 [illegible]

[illegible]

云莞繅次蒲熊者亦欲出下文仍有萑席不入數者以
喪中非常故不數直取五席與五几相對而已耳云用位所
設之席者即下凡大朝覲已下是也云及其處者王受酢
席在[?]則大射席在[?]已下先王在室奧及室中[?]席[?]在
室西面[?]諸侯已下亦皆在廟[?]唯然席[?]凡設在野所
征之地耳經云名物鄭不解之者義在可知故畧之也

凡大朝覲大享射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几

斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質依其制如屏風然於依前為王設席左右有几[?]至尊也[?]鄭司農云紛讀為[?]又讀為和粉之粉[?]謂白[?]也[?]玄謂紛如綬有文而狹者[?]編以五采若今合歡矣[?]次席[?]有次列成文

依於豈反下及注同[?]許亮反下及注同[?]為王于[?]

[illegible]

疏 凡大至玉几○釋曰此經及下

[illegible]

亂光戲命其置竟戶牖間竟終也戶牖門故置之終牖戶牖間也云左右有几優至尊也者此經所云王皆立不坐既立又於左右皆有几故鄭注大宰云立而設几優至尊濟之而言此據左右皆實而言故注指衆乃具也司農云紛讀為均勦於義不安故更云又讀為紛紛謂纓也總貴為均服之方者按僖五年左傳下讀云均服振振取純之旗實服杜君注云為均同也但司農讀為均紛謂紛縮也云纓綠也云纓讀為綪卒之纓者讀從紅二年城喪伯云纓卒裨綪肇實等與此說取彼義也云又常先安為王為常王几之見下有純帶故為完皮發緣不從也引司書者錯王為王几之義也云選紛如受有文而然若此見漢世綬是商故有文章而然以為常之飾故言之也案知禪席蒲蒻廢之紛以五章文若今合歡矣者漢時合歡席在此故還舉漢法況之也云畫謂雲氣也者畫於繅席之上當畫為雲氣之象五色雲為之文也云次席桃枝席有次列成文者鄭亦見漢世以桃枝竹為席亦有次列成其文章故言之也

祀先王昨席亦如之

鄭司農云昨席於主階設席王所坐也玄謂昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之席尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內后諸臣致爵乃設席

[疏]祀先至如之○釋曰祀先王宗廟六享皆用上三種席酢席謂王酳尸尸酢王王受酢之席亦如上三種席故云亦如之○注鄭司農至設席○釋曰司農云酢席於主階設席王所坐也者先約鄉飲酒禮主人在阼階賓在戶牖主人受酢王行飲酒酒亦然此鄭文承祀先王下即是祭禮受尸酢不得為凡常飲酒禮故後鄭不從也後鄭知王有授尸酢法者約特牲少牢人注引特牲少牢此注亦取彼義故云尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內也按特牲受酢即設席人受爵之時未設席夫婦致爵乃設席今王於受酢即設席者王至尊與大夫士禮異知席王在戶內者約特牲主人受酢時在戶內之東西面也云后諸臣致爵乃設席者此亦約特牲夫婦致爵之時有薦若然后無致爵乃設席彼後至於即與設同者禮有損之而益故云不得與王同士禮按特牲無致爵於賓長之法而此云后諸臣致爵者王同於士謂亦與致爵也禮記主人致爵於主婦席於東房中此西階之上之致爵也特牲主人致爵於主婦卒爵主人致爵于主婦諸臣致爵特致爵於賓長於西階上獻長兄弟於阼階上西階下亦特設席於賓長有席者亦是了獻說以為宜以賓禮篤几降設席東也

諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純

右彫几

繢畫文也不莞席加繅者繅柔𦟌不如莞清堅又於鬼神宜○繢胡內反彫本或作琱又作凋同莞反

[疏]諸侯至彫几○釋曰此經論諸侯禘祫又四時祭祀之席皆二種席也○注繢畫至神宜○釋曰上文畫純者畫雲氣此云繢即非畫也案繢人職對方為繢是對方為次畫於繢帛之上與席為繢也云不莞席加繅者繅柔𦟌不如莞清堅又於鬼神宜若然上文天子祭祀席上繅以是此下文諸侯受酢席下莞上繅今祭祀席不加繅亦於鬼神宜鄭以下文決此今諸侯於祀席不如莞清堅於鬼神宜即生人不宜故下文生人繅席在上為宜也又不以繅在莞下故用莞者繅席不宜在莞下故用莞者之也

昨席莞筵紛純加繅席畫純筵國賓于牖前亦如之左彤几

昨讀亦曰酢鄭司農云禮記國賓老臣也為布筵席於牖前玄謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘後言几者使不蒙如也朝者彫几聘者彤几

[疏]昨席至彤几○釋曰諸侯祭祀及尸酢主君亦於戶內之東西面設此二席及筵國賓在牖前亦如之亦如同二種席也云几者雖同上文鬼神則右几此文生人則左几也又別云左彤几者謂國賓之中有諸侯

來朝亦有孤卿大夫來聘若朝者則彫几聘者則彤几繅與同几則用彤故別云左彤几使不蒙如也○注之聘者彤几○釋曰先鄭云禮記國賓老臣也者案禮記王制有四代養國老庶老於學之事故云國賓老臣謂卿大夫致仕庶老謂士之致仕者先鄭據此文而云國賓老臣也是榮不從者未見朝聘之賓而言已國老臣於義不可故不從也玄謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘者案大小行人又司儀賓謂諸侯客謂其臣今此經唯云賓而兼云孤卿大夫者對文賓客異通而言之賓客一也以大司徒云大賓客令野脩道委積小司徒云小賓客令野脩道委積是賓客通用之義也案公食大夫禮云司宮具几與蒲筵加萑席又云上大夫蒲筵加萑席其此皆如下大夫從注云聘公食上大夫孤為賓則莞筵紛然如繅席畫純聘禮記宰夫撤几改筵注云撤神几改神筵[illegible]更布也賓席東上又引公食大夫云不此筵上下大夫也又引此筵國賓下至彤几云筵孤彫几卿大夫其來几與次此而言則筵諸侯與孤用莞筵繅席而卿大夫則用蒲筵萑席今按云國賓孤卿大夫同莞繅者此廣聘賓之義其實如公食大夫及聘禮之注也若然此注云朝者彫几聘者彤几彫几亦謂孤也依彼聘禮注御大夫用漆几者以其天子用玉几諸侯用彫孤用彤卿大夫用漆几差次然也案禮記禮

[illegible]天子之[illegible]五重諸侯三重，今天子[illegible]三重，諸侯二重[illegible]云天子大祫[illegible]重[illegible]二重[illegible]故[illegible]一重諸侯二重[illegible]三重[illegible]公[illegible]卿大夫已下[illegible]法故不與祭祀同也[illegible]

甸役則設熊席右漆几

[illegible]設熊席右漆几也。

[疏]甸役至右漆几。○釋曰：甸役謂[illegible]

凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几

喪事，謂凡奠也。萑，如葦而細者。鄭司農云：柏席，迫地之席，葦居其上。或曰：柏席，載黍稷之席。玄謂柏，椁字磨滅之餘。椁席，藏中神坐之席也。敦讀曰燾。燾，覆也。棺在殯則椁燾，既窆則加見，皆謂覆之。周禮雖合葬及同時在殯，皆異几，體實不同。祭於廟，同几，精氣合。○[illegible]

[疏]注喪事至氣合。○釋曰：云喪事謂凡奠也者，以其[illegible]

[illegible]

凡吉事變几凶事仍几

故書仍為乃。鄭司農云：變几，變更其質，謂有飾也。乃讀為仍，仍，因也，因其質，謂無飾也。[illegible]

懷研閣校

[illegible]也。[illegible]因也[illegible]玄謂吉事，王祭宗廟，裸於室，饋食於堂，繹於祊，每事易几，神事文，示新之也。凶事，謂凡奠几，朝夕相因，喪禮略。[illegible]

[疏][illegible]

天府掌祖廟之守藏與其禁令

祖廟，始祖后稷之廟。其寶物世世傳守之，若魯寶玉、大弓者。[illegible]

[疏]注天府至大弓。○釋曰：[illegible]

凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之

玉鎮、大寶器，玉瑞、玉器之美者。禘祫及大喪陳之，以華國也。故書鎮作瑱。鄭司農云：瑱讀為鎮。書顧命曰：乙丑王崩，丁卯命作冊度，越七日癸酉，陳寶、赤刀、大訓、弘璧、琬琰在西序，大玉、夷玉、天球、河圖在東序，胤之舞衣、大貝、鼖鼓[illegible]

懷研閣校

戟在西方兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見經○鎮珍忍反又音珍瑱他見反琬於阮反琰以冉反球音求袞扶云反兌徒外反垂 疏 凡國至藏之○釋曰云王如字劉音瑞見賢遍反凡瑞器故與瑞云寶玉瑞○工器之藏新其名物數其用事設其服飾其美者天下所寶○注王鎮至於經○釋曰知工寶大寶器是王瑞玉器之美者也云玉鎮即大宗伯云以玉作六瑞鎮圭之屬即此寶鎮也彼又云以玉作六器禮天之屬即此寶器故知也鄭知器此大府故知皆狀矣者以入也鄭知者欲見美者以別入天府故知官取翌日乙丑王崩者謂上文云甲子王疾絕服為王出顧命下云翌日乙丑是中子明日也云丁卯命作冊度者謂之丑至丁卯是三日小數之日也大保命史官作冊書法度疏饋命之事云越七日癸酉者越於也於丁卯後七日則云陳日乙丑為九日是除死日七日大歛之明日癸酉即云已寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序者陳寶是總目說即赤刀已下是也赤刀者武王云武王誅紂時刀赤刃為飾大訓者當王世教訓之要典也云弘璧云弘大也人所寶琬琰皆尺二寸者云大王天球河圖者鄭云大玉華山之球夷玉東北之璞天球雍州所貢之玉色如天三者皆璞未見琢治故不隨新舊次

以器名之河圖出於河水帝王聖者所受云都之器故大貝鼖鼓元之戈和之弓垂之竹矢者鄭注云宛也和也堯也者古人造此物者之名彭越大鼓也此鼓非常者王亦非鼓同鼓長八尺者若是傳物行資鼓鐸守明前代之物與周鼓同名耳大貝者書傳曰散宜生之江淮之浦取大貝如車渠是也云此其行事見於經者此經云大喪出而陳之不見行事故引顧命行事見於經也此經有大祭祀出寶器無行事見於經故不引也凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察群吏之治察察其當然與否鄭司農云治中謂其治職簿書之要○治中丁仲反下注同 疏 凡官至之治○釋曰此自王謂以至日要會有職內治中文不言入遂及四等公邑之官者於文要會實行也都鄙則三等采也云詔王察群吏之治者告王考其治中文書有行跡彰也○注詔察至之要○釋曰云治職簿書之要者說各有職事皆有文書簿書功狀之要故據而告王也然則言治中兼有不中在其間中者陟之不中黜之經直言中略舉一邊而言也上春釁寶鎮及寶器上春孟春也釁謂殺牲以血血之鄭司農云釁讀為

徽或曰釁 疏 註上春至之釁○釋曰云上春孟春也者欲之釁建寅之月也殺牲取血釁之若月令上春釁龜筴等也云釁讀為徽者周禮先鄭皆讀釁為徽取飾義云或曰釁鼓之釁者讀從定四年祝佗云君以軍行祓社釁鼓釁皆以血血之也凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭吉事四時祭也凶事后王喪朝于祖廟之奠○盥音管朝直遙反 疏 註吉事至之奠○釋曰謂天府之官與之執燭為明也官在祖廟中沃盥者謂小祝云大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥此二官所沃盥在祖廟中則天府為之執燭其君士師云祀五帝沃尸盥非祖廟事則不與執燭也云吉事謂四時祭也者略言之禘祫亦在焉云凶事王后喪朝于祖廟之奠者王及后喪七月而葬將葬當朝六廟後乃朝祖廟祖廟中日側為祖奠厥明將去為大遣奠皆有沃盥之事故鄭云為季冬陳玉以貞來歲之媺惡問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬陳玉陳禮神之玉凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳龜有天地四方則玉有六器者與言陳者既事藏之不必埋之也鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語

曰貞於陽卜○媺音美 疏 季冬至媺惡○釋曰季冬謂夏之季冬歲終當除舊布新故此時當有卜筮來歲之美惡者將卜筮之時先陳玉以禮神然後卜筮也○注問事至為卜○釋曰云問事之正曰貞者謂正問云問卜筮曰義與此異彼云義正事也意私見也是問卜筮有不正之事故云問事之正曰貞即此經云貞者問事之正也云問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬者彼大貞之屬即下立君卜大封是也今此卜來歲之美惡亦彼類故云之屬緣此也云陳玉陳禮神之玉者玉於卜筮無所施明以禮神也云凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳者案易繫辭云精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似注云精氣謂七八遊魂謂九六則筮之所占有七八九六成數之鬼神春秋左氏傳云龜象筮數則龜自有一二三四五生數之鬼神則知吉凶者自是生成鬼神龜筮直能出卦兆之占耳案易繫辭龜甲與士冠禮云筮於廟堂者案皆之靈由廟神若然龜筮亦自有神而云出卦兆者但所禮者禮生成之鬼神神之尊者無妨龜筮亦自有神也云龜有天地四方則玉有六器者案龜有天地四方龜人職文龜既有六龜王亦有六器正方故云與以疑之也云六器之言宗伯云以玉作六器之類故以六器言之也云言陳者既事藏

數之不必紀之也者七八九六及一二三四五之鬼神故
天地之鬼神故云陳言陳則藏之不必犯也先鄭云貞問也
者亦是問事之正曰貞也云易曰師貞丈人吉問於丈人者
此師卦彖辭彼云師貞丈人吉無咎注云丈人之言長能御衆
發有所以人之德以法度為人之長吉而無咎謂天子諸侯
主軍者云國語曰貞於陽卜者此吳語黃池之會董褐云周
室既卑諸侯失禮於天子請貞於陽卜收文武之諸侯注云
貞正也龜曰卜內曰陰外曰陽言以諸侯失禮於天子當問
於龜言我當收文武之諸侯矣引此三文者證經淳之正曰貞也

若遷寶則奉之

奉猶送也〔疏〕若遷寶則奉之○釋曰此遷寶謂王者遷都若平王東遷則寶亦遷天府奉送之於彼新國之天府藏之如故也

若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之

司民軒轅角也司祿文昌第六星或曰下能也祿之言穀也年穀豐乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭之而上民穀之數於天府○數數上所主反下所具反下能他來反上時掌反〔疏〕若祭至藏之○釋曰此主祭祀者祭天之司民司祿在孟冬之時則主民之吏獻民數穀數則小司寇受而獻之於王王拜受之登於

天府受而藏之○注司民至天府○釋曰云司民軒轅角也
者案武陵大守星傳云軒轅十七星如龍形有兩角角有大
民小民傳又云文昌宮有六星第一為上將第二為次將第
三為貴相第四為司命第五為司中第六為司祿是其司民
在軒轅角司祿在文昌第六星也或曰下能也者此案石氏
星傳云上能司命為大尉中能司中為司徒下能司祿為司
空是司祿在下能也以其二處並有司祿故舉二文以見義
也云祿之言穀也年穀豐乃後制祿言此者欲見祭司祿在
孟冬則制祿之意也鄭知祭此二星在孟冬者見月令孟冬
云祈來年於天宗即日月星是知祭在孟冬也其獻穀數者
則小司寇職也

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事

設其服飾

人執以見曰瑞禮神曰器瑞符信也服飾服玉之飾謂繅藉○藏才浪反見賢遍反下見於時見同藉在夜反下同〔疏〕典瑞至服飾○釋曰言掌玉瑞玉器之藏者玉之美者入天府藏之凡瑞器所
在典瑞藏之故亦言藏也人執之則曰瑞即下文鎮圭之等
是也禮神曰器則下文四圭之等是也云辨其名物者圭璧
之等各有名并物色有異云與其用事者為事而用圭璧謂
朝覲朝日祭祀之等皆是也云設其服飾者謂繅藉在玉若
人之衣服之飾也○注人執至繅藉○釋曰人執以見曰瑞
禮神曰器者據此文及大宗伯相對而說散文則人執亦名
器故聘禮記云圭璋璧琮凡此四器者皆其所寶以聘可也
又尚書云五器卒乃復皆是人執而名器也云瑞符信也者
若天子受瑞於天諸侯不得受瑞於天在受瑞於天子故
名瑞瑞即符信者也云繅藉即下文繅五采五就之等也

王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日

繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所
尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月覲禮曰拜日於
東門之外故書鎮作瑱鄭司農云晉讀為搢紳之搢謂插於
紳帶之間若帶劍也瑱讀為鎮玉人職曰大圭長三尺杼上
終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之繅讀為藻率之
率五就五币也一币為一就○以朝直遙反注及後放此章
衣於既反搢申如字下同一音箭王晉至朝日○釋曰
插初洽反或初輒反杼除汝反〔疏〕搢插也謂插大圭長
三尺玉笏於帶間手執鎮圭尺二寸繅藉五采五就者謂以
五采就繅藉玉也以朝日者謂以春分朝日於東郊也○注

繅有至一就○釋曰云繅有五采文者繅字以其繅者藉
采之名故云繅有五采文所以薦玉也云木為中幹用韋衣
而畫之就成也者案玉人鎮圭尺二寸廣三寸則此木版亦長尺二
寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為一
而五采則五币一币為一就就成也是采色成者也案聘禮
記云絢組尺彼組不問尊卑皆用五采長尺以為繫所以束
玉使不落絢組繫亦名繅藉者則曲禮云其有藉者則裼
禮云上介屈繅以授賓是亦名繅藉者也云王朝日者示有
所尊訓民事君也者王者父天母地兄日姊月故春分朝日
秋分夕月以王者至尊猶朝日夕月況民得不事君乎是訓
民事君也云天子常春分朝日秋分夕月知者案祭義云祭
日於東祭月於西又玉藻云玄端而朝日於東門之外又覲
禮拜日於東門之外既春拜日於東明秋夕月於西可知
春分朝日秋分夕月也司農云晉讀為搢紳之搢者案有搢
紳之士亦謂搢笏於紳故讀從之以搢插之於紳帶之間若
凡帶有二者大帶大夫已上用素士用練即紳也又有革帶
所以佩玉之等今插笏者插於紳帶之外革帶之內故云紳帶之
間也云若帶劍也者劍在紳帶之間同劍也云玉人職曰大
圭長三尺杼上終葵首天子服之者案彼注云杼殺也終葵
首謂大圭之上近首殺去之留首不去處為椎頭齊人名椎

爲終葵故名圭首爲椎頭者爲終葵首也案玉藻云天子搢珽方正於天下即此大圭也云鎮圭尺有二寸天子守之者亦玉人文引之證經大圭與鎮圭之義也云繅藉爲藻之[illegible]者桓二年臧哀伯諫辭也藻是水草之文故藻從之也云五就五帀也一帀爲一就者下文有三采者亦一采爲一就下云二采一就者據臣行聘不得與君同是以二采一采爲一行二采共爲一就先言就者或兩行各爲一就即此上下文是也或一帀二行爲二就即等也故聘禮記云所以朝天子圭與繅皆九寸又云繅三采六等朱白蒼注云以三色再就謂三色色爲再就就亦等也三色即六等禮記雜記亦云三采六等注云三采六等以朱白蒼畫之再行行爲一等是等爲一行行亦爲就據單行言之也各有所據故其文有異也

公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同○信圭音身[疏]注三

采至曰同○釋曰鄭知三采朱白蒼二采朱綠也者聘禮記文司農引覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首者彼謂秋覲禮受贄受享皆在文王廟中侯氏入門右者諸侯不敢自同賓客故入門右行臣禮後擯辭之乃更向門左升自西階長王云春曰朝已下皆大宗伯文其具於彼也諸侯相見亦如之鄭司農云亦執圭璧以相見故邾隱公朝於魯春秋傳曰邾子執玉高其容仰[疏]注鄭司至容仰○釋曰先鄭云亦執圭璧以相見者亦如上文公執桓圭以下案大行人云諸侯之邦交歲相問殷相聘世相朝即司儀所云凡諸公相爲賓侯伯子男之相爲賓如公之儀大諸公之臣相爲國客伯子男之臣云不如之若不辭則有小國朝大國大國聘小國皆是諸侯相朝之法故邾隱公朝於魯引春秋傳者左氏傳云邾子執玉高其容仰魯侯執玉卑其容俯高仰驕也卑俯替也此二君不獲朝容之正引之以證諸侯相朝有執玉之法也瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘璋以聘后夫人以琮享之也大夫眾來曰覜寡來曰聘鄭司農云瑑有圻鄂瑑起○瑑直轉反覜他弔反圻魚斤反鄂五各反[疏]瑑圭至覜聘○釋曰此謂臣行聘問之所執若本君親自朝所執上文

瑑圭之等異若遣臣聘不得執君之圭璧無桓信躬與穀蒲之文直瑑之而已故云瑑圭璋璧琮此謂公侯伯之臣也若子男之臣豈得過本君用圭璋乎明子男之臣亦用瑑璧琮也云皆二采一就以覜聘者謂朱綠二采共爲一就也○注璋以至瑑起○釋曰云璋以聘后夫人以琮享之也者欲見此經遣臣聘法有聘天子并有自相聘二者俱見故云璋以聘后夫人而享之也明知圭以聘天子與諸侯而璧享之嫌不言圭璧於天子諸侯者以聘后夫人文隱故特舉以言之天子諸侯可知也云大夫眾來曰覜寡來曰聘者此亦據大宗伯云殷覜曰視謂一服朝之歲以比覜也故云眾來彼又云時聘曰問亦無常期即此聘也故云寡來曰聘也司農云瑑有圻鄂瑑起是不爲桓信躬等之文也四圭有邸以祀天旅上帝鄭司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四角也邸讀爲抵欺之抵上帝玄天玄謂祀天夏正郊天也上帝五帝所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也大宗伯職曰國有大故則旅上帝及四望○邸丁禮反又音帝著直略反[疏]四圭至上帝○釋曰此祀天謂夏正郊天也旅上帝者上帝五帝也國有故而祭故稱旅也○注鄭司農

至四望○釋曰司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成者云於中央爲璧謂用一大玉琢出中央爲璧形亦肉倍好爲之四面琢各出一圭璧之大小圭之長短無文天子以下二爲首盡四寶圭各尺二寸與鎮圭同其璧爲邸蓋經六寸總三尺與大圭長三尺又等故云一玉俱成也云或說四圭有邸有四角也者此說以角角即短矣以無正文故兩釋之也云邸讀爲抵欺之抵音讀之也云上帝玄天者與大宗伯注同司農意與孔王等無六天之義也玄謂祀天夏正郊天也者凡天有六案大宗伯云蒼璧禮天據冬至祭昊天於圜丘者也彼又云青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方據四時迎氣及摠享於明堂之等祭五方天也彼惟不見夏正郊所感帝故知此四圭是夏正郊天易緯云三王之郊一用夏正各郊所感帝即郊特牲云兆日於南郊就陽位於郊故謂之郊是也云上帝五帝者案宗伯青圭之等已見祭五方天帝則又言者彼據常祭此據國有故而祭曰旅用王與郊天同四圭有邸故言之也天所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也者王者各郊所感帝若周之靈威仰之等即是五帝而殊言天是尊異之以其祖感之而生故也引大宗伯者證旅上帝是國有故而祭也但旅四望下文與地同用兩圭今此言之者連引之耳兩圭有邸

以祀地旅四望兩圭者以象地數二也僢而同邸謂所祀於北郊神州之神○僢昌兗反邸音帝疏注兩圭至之神○釋曰云僢而同邸者案子氣近則僢故僢謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向之義故以僢言之則上四圭同邸者亦是各自相向但就此兩足相向而言之也云謂所祀於北郊神州之神者以其宗伯所云黄琮禮地謂夏至祭崑崙大地明此兩圭與上四圭郊天相對是神州之神按河圖括地象崑崙東南萬五千里神州是也但三王之郊一用夏正未知神州用何月祭之或解郊用三陽之月神州既與郊相對宜用三陰之月當七月祭之

裸圭有瓚以肆先王以裸賓客鄭司農云於圭頭為器可以挹鬯裸祭謂之瓚故詩曰卹彼玉瓚黄流在中國語謂之鬯圭以肆先王裸先王祭也玄謂肆解牲體以祭因以為名爵行曰裸漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺○肆勑字又他歷反注同挹於十反又於集反卹音瑟又作邲疏裸圭至賓客○釋曰裸圭即玉人所云裸圭尺有二寸者也以肆先王謂祭先王則宗伯六享皆是也以裸賓客者則大行人云上公再裸侯伯一裸之等是也○注鄭司至一尺○釋曰先鄭云於圭頭為器器即瓚

是也云可以挹鬯裸祭謂之瓚者也則鬯也言裸祭則裸兼賓客祭宗廟也詩曰卹彼玉瓚黄流在中者彼詩是美王季為西伯受殷王圭瓚之賜言黄流在中即與玉人云黄金勺鼻等同也云國語謂之鬯圭者案國語云臧文仲以鬯圭與磬如齊告糴是也云以肆先王灌先王祭也先鄭不解肆字故後鄭釋之玄謂肆解牲體以祭因以為名者案大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆是祭時肆解牲體因即以肆為祭名也云爵行曰裸者此周禮裸皆據祭而言至於生人飲酒亦曰裸故投壺禮云奉觴賜灌是生人飲酒爵行亦曰灌也云漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺者此據漢禮器制度文叔孫通所作案玉人職云大璋中璋邊璋下云黄金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅注云三璋之勺形如圭瓚玉人不見圭瓚之形而云形如圭瓚者欲因三璋勺是出圭瓚之形但三璋勺雖形如圭瓚圭瓚之形即此漢禮文其形則大三璋之勺徑四寸所容蓋以小也

圭璧以祀日月星辰圭其邸為璧取殺於上帝○殺色界反劉色例反下同疏圭璧至星辰○釋曰祭日月謂若春分朝日秋分夕月并大報天主日配以月其星辰所祭謂小宗伯四類亦如之注云禮風師雨師於郊之屬又月令云祈來年於天宗鄭云天宗日月星

亦是也其祭法埋少牢已下祭日月星辰謂禜祈而祭不用此圭璧以禮神也○注圭其至上帝○釋曰云圭其邸為璧者上文四圭兩圭及下璋邸射言邸鄭皆以邸為璧因此圭云璧不言邸故鄭遂以邸解璧也云取殺於上帝者因象天及神州之神雖相對但天尊地卑故四玉有邸鄭直云象不言殺也今日月星天神故以殺言之也言殺者取降殺以二為節也

璋邸射以祀山川以造贈賓客璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射剡也○射食亦反疏璋邸至賓客○釋曰此山川亦謂若宗伯云兆山川丘陵各於其方亦如之四時祈祭則用此璋邸以禮神玉人云璋邸射素功以祀山川以致稍餼注云邸射剡而出也致稍餼造賓客納稟食也先鄭云素功無瑑飾也以此而言致造贈賓客謂受納饗之時造館贈之言贈見使還之時所贈賄之等亦號以致命耳

土圭以致四時日月封國則以土地以致四時日月者度其景至不至以知其行得失也冬夏以致日春秋以致月土地猶度地也封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也鄭司農說以玉人職曰土圭尺有五寸以致日以土地以求地中故謂之土圭○度待洛反下度地度日同中如

字劉丁仲反疏注以致至土圭○釋曰鄭云以致四時日月者度其景至不至以知其行得失也又引馮相氏云冬夏致日春秋致月者依通卦驗冬至立八尺之表晝漏半度之表北得丈三尺景又依大司徒云日至之景尺有五寸謂之地中是其景至也若不依此或長或短則為不至也云以知其行得失也者景之至否皆由人君之行所致若景不依道度為不至是人君之行失若景依道度為至是人君之行得故云知行得失若春秋致月之法亦於春分秋分於十五日而望夜而下而至之但景之長短自依二分為長短不得與冬夏日景同景之至否亦知行之得失也云以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也者日景一寸其地千里則一分百里今封諸侯無過五百里已下止可言分而言寸者謂傍連言之其實不合有寸也先鄭王人職而云以來地中故謂之土圭者所用准置洛邑而求地中自餘或致四時之景或封諸侯所用不必要求地中而先鄭言求地中者據大司徒而言耳

珍圭以徵守以恤凶荒杜子春云珍當為鎮書亦或為鎮以徵守者以徵召守國諸侯若今時徵郡守以竹使符也鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭使安之玄謂珍圭王使之瑞節制大小

當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之以
致王命焉如今時使者持節矣恤者閔有撫救之凡瑞節
歸又執以反命○守劉守又反注徵守同使之
所吏反下令使者尒王使於使者皆同開疏注杜子至反命
釋曰子春云鎮者國之鎮若職方每州皆其山鎮是周
之鎮擾小而言故謂之珍圭王使之瑞節云山鎮士
國有人節使人所云人節者案王使人持節若此珍圭瑞
節也不云大小當與琬琰之節同者案王使人持圭命
王人不言制節故使人執之以節往鎮撫者持節不即子
春所云竹使符者以節付所司節年年若大
百姓因之故使節往鎮撫者以其職事節往還
學云未有竹知符以財收藏之教亦明賓正則
禀出米粟之府是以非其財職也是此禮文命
要王使人執給之財非府庫所藏○云以為
福瑞節之狂也云凡瑞節者亦反命於王又執此以
也云其反瑞節巳反命於王又執此以致命者乃歸
於王執此以反命

牙璋以起軍旅以治兵守

鄭司農云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今
使之璋瑑以為牙以治兵守發兵
于璋瑑以起軍旅以治兵守若今時以銅虎符發兵今以為
至兵者也○瑑直轉反又音篆疏注鄭司至之兵○釋曰先鄭云牙璋瑑以為牙
發兵若今竹使符鄭以為治兵守者以牙璋發兵若今時之竹使符云牙璋以起軍旅以治兵守
讀以起軍旅以治兵守此以意解之以其治兵守則以牙璋云若

嘉慶元年重刊

今時以銅虎符發兵漢文帝本紀云二年九月初與郡
守為銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一至第五國家
當發兵遣使者至郡國合符符合乃聽受之竹使符皆以竹
箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之圭璋
從簡易便其事也然銅虎竹使之使者先王之瑞節不言
司農之意皆云王之使者之瑞節亦王之使也云節以守邦之則
故後鄭皆云節用玉節王使之節可知成王之也云以起守邦
國者用王節王之節則玉節可知此玉人云牙璋以起軍旅以治兵守此不云人
川以致節與此中射所用同明此牙璋亦以起軍旅以治兵守此不云人
云牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守
中璋者中璋以此於牙璋殺文飾也而言之杜以為牙璋亦
其餘牙司也小軍旅用中璋此文云若牙璋亦猶中璋矣若然大軍旅
旅用牙璋小軍旅用中璋此云若然諸侯之戍周者亦受牙璋矣
春秋傳曾諸侯於北者貢六尺人戍周公十三年
齎人城首而戍之也云諸侯之戍周者以周公十三年
年十二月晉荀吳帥師圍之公二十年諸人不至

羨以起度

鄭司農云羨長也此璧徑長尺以起度量人職曰璧
羨度尺以為度玄謂羨不圜之貌蓋廣徑八寸袤一尺
○羨衣戰反又延面反 疏注鄭司至八寸○釋曰先鄭云羨長也此璧徑長尺
音戍 疏 又注以其義是也但言羨不釋羨名先鄭以羨為長謂長尺

袤一尺者以為度者亦相因八寸袤一尺者案
與璧羨度不圜也云蓋也云義者此璧本徑九寸今言袤一尺若
則皆為不圜也云羨是引璋而百是為長意故先鄭云
以益上下故王人云以為上下一尺羨以度尺所以聽經八寸矣無正文
突云蓋之也

駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸

鄭司農云駔外有捷盧也駔讀為駔馬之駔
以眉謂璧琮之飾疏渠溝也以組穿聯六玉溝縷之中
令汁得出也渠眉玉飾之溝縷也以組穿聯六玉溝縷之中
以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在
腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地○駔子郎反又子
以為同令汁力 疏注鄭司至天地○釋曰先鄭云駔外有捷盧
驗反又下令同 鄭者以其外有捷盧若
是反下注同
喪之語牙然後鄭不從之也云駔讀為駔馬之駔者以其當時有駔
疾云牙然後鄭不從者以其六玉所加之也云駔讀為駔以其六玉所
斂大斂為加之也者以其六玉所與王為飾明在衣裳之外
於如人斂後也云渠眉玉飾之溝縷也者若然後鄭讀駔為組
斂如經之誤為駔若然後鄭讀為組與此組不為駔
讀駔為組以為組司裘之組則不為駔

阮元撰盧宣旬摘錄

之音攷將為駔其若本為駔者云駔讀為駔為駔之義又於兩為駔也
云眉音圭節之誤字也若此六玉之屬以為組穿聯六玉溝縷之中
閒為讀為之為也圭在左以為組穿聯六玉溝縷之中
璣之中以斂尸首在左也云以組穿聯六玉溝縷之中云
方之等以尸在圭在足之下也云蓋取象方明神之也者
宗觀禮設方明上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭
并天也至貴此言象天璧琮象方明者以璧象天琮象
象天也若然此云方明者以上下之神
之義又宗以為然天之為象天宗為在背之在
上不為陽者以背為陽天為陽之法也今置背不在
之也云疏璧琮者通於天地也者若不置於背在下則
之也云人之璧琮以取象宗之故云通之天地也

以聘女

穀主亦王使之瑞節若春秋傳晉侯使韓起聘女之事
者和之若安若春秋傳
報嘉平成于王其聘女則以此為摯云
又注同音節殿晉侯使○
釋曰以其與國與本則以報為穀亦穀
故穀為穀和乃和之
為去諸侯之和好也和難亦

穀圭以和難

穀圭以和難亦王使之瑞節穀善也其飾若粟文然其
也云和難者若二國之怨為之和好也云穀圭者和之
為若聘女也穀亦善也者以其穀名
能而粟為文若粟然云和難者若二國之怨者
為寇難為和之也云難以其若二國相與
云難乃旦反注同疏注穀善

公及齊侯平莒及郯者與如不和宣公四年左氏云及齊侯平莒及郯是也云晉侯使瑕嘉者成公元年左氏傳云晉侯使瑕嘉平戎於王是也其聘女則以納徵為昏禮有六五禮用鴈納徵不用鴈以其有束帛可執雜氏雜氏用纁帛五兩士昏禮用三玄二纁天子加穀圭諸侯加以大璋大夫與士同故知納徵也昏禮言納徵徵成也納此以昏禮成春秋謂之納幣以春秋通異代指幣體以質之言也 琬圭以治德以結好 琬圭亦王使之瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉大行人職曰時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故治德以結好○好呼報反注同 疏 註琬圭至結好○釋曰云亦王使之瑞節亦上文也云諸侯有德王命賜之者解經治德也云及諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉者解經結好也比即大宗伯時聘無常數一也故引大行人時聘以結諸侯之好以證之若時見曰會諸侯來與之會時聘使大夫來王還使大夫往會焉先鄭云琬圭無鋒芒者對下文琰圭有鋒芒者也 琰圭以易行以除慝 琰圭亦王使之瑞節鄭司農云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝易惡行令為善者以此圭責讓喻告之也玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覜既而使大夫執而命事於壇大行人職曰殷覜以除邦國之慝○易行下孟反注同慝吐得反 疏 注琰圭至之慝○釋曰玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覜既而使大夫執而命事於壇者此亦大宗伯云殷覜曰視謂一服朝之歲也故引大行人云殷覜以除邦國之慝為證也但上文合諸侯此經易行擬諸侯自有善行及惡行王使人就本國治易之結好與除慝皆諸侯使大夫來聘亦王使大夫為壇命之為異也鄭知使大夫來皆為壇者約君來特會殷同為壇況臣來為壇可知也 大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之 玉器謂四圭祼圭之屬 疏 大祭至奉之○釋曰大祭祀兼有天地宗廟大旅中兼有上帝四望等故鄭云四圭祼圭凡賓客謂再祼一祼之等亦云奉之者送向所行禮之處也○注玉器至之屬○釋曰鄭知玉器謂四圭祼圭者以上已釋禮神曰器經云玉器故知非瑞是禮神者也云之屬者兼有兩圭璧圭璋邸之等也 大喪共飯玉含玉贈玉 飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右頰及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛○飯扶晚反注同含戶

周禮二十 二十四

暗反注張注反飯如字隱禮作飯音反 疏 大喪至贈玉○釋曰大喪謂王喪兼有后世子在其中以其更不見共后世子之故也飯玉者天子飯以黍諸侯飯用粱大夫飯用稷天子之士飯用粱諸侯之士飯用稻其飯用玉亦與米同時此即禮記檀弓云飯用米貝不以食道鄭云食道褻米貝美是也含玉者則示數有形雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三貝者鄭云夏時禮以其同用貝故也周天子諸侯皆用玉小與飯俱時行之贈玉者案既夕禮葬時指入坎贈用玄纁束帛即天子加以玉是贈先王之物也○注飯玉至以帛○釋曰鄭知飯玉碎玉以雜米者以其與米同內於口中故知碎之與米同知含玉拄左右頰及在口中者案士喪禮云主人斂米置尸三加其左中亦如之既言左右及中明知拄左右頰及口中鄭彼注象生時齒堅以此而言士喪禮用三復以斜說差之則天子用九玉既復用七王大夫用五王若然大夫已上不徒在左右與中央耳云雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳者彼是諸侯薨鄰國是大夫來弔并行含襚賵之禮諸侯用璧天子雖用玉其已無文故取諸侯以以況之天子亦為璧形而小以其入口故知小也云贈王蓋璧也者以既夕禮云贈用束帛明天子亦有束帛也而小行人合六幣璧以帛故知贈既用帛賵以璧贈之鄭言此者恐天子與士異士用帛天子用玉嫌不用帛故言之也案王府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉府主作之此官主其成事而共之 凡玉器出則共奉之 玉器出謂王所好賜也奉之送以往遠則送於使者 疏 注玉器至使者○釋曰云玉器出謂王所好賜也者天府云遷寶謂從國都此不言還直言出故知王所好賜也云遠則送於使者謂王使人就賜之則往就使者付之故云送於使者也

假浙刻校 周疏二十 二十五 曾惠

附釋音周禮註疏卷第二十

附釋音周禮註疏卷第二十一

鄭氏註　賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命

五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命也或言儀或言命互文也故書儀作義鄭司農義讀爲儀

疏注五儀至爲儀○釋曰云五儀公侯伯子男之儀者此五儀有三等之命命雖有同若其儀皆異若然太宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正是命異儀即異此則命同儀有異於義爭者但太宗伯經云九儀之命據九等之命爲九儀故注每命異儀是命異儀即異知云掌諸侯之五儀即是當五等之數爲五儀是以命同儀有異此乃各有所據於義無乖也云五等謂孤以下四命三命再命一命不命也者知義然者此經諸臣五等在諸侯之下則還據諸侯之下臣有五等而言諸侯之下旣無四命以至五命明臣有五等通不命也是以諸侯及諸臣皆據下文諸侯諸臣而充此五之數也故下文諸侯下說大國孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯之卿已下如公國五命三等云或言儀或言命互文也若謂或言儀者亦有命此則諸侯之命也或言命者亦有儀此乃臣之儀也今若據爵而言則孤卿大夫士四等之儀也其據命而論則通不命爲五儀

上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節

上公謂王之三公有德者加命爲二伯二王之後亦爲上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉○樊步干反介音界

疏注上公至數焉○釋曰鄭云上公謂王之三公有德者加命爲二伯者案下文三公八命出封皆加一等謂若周公大公有德封於齊魯身雖在王朝使其子就國亦是出封加命爲上公九命若此上公則爲二伯分陝者也故大宗伯云九命作伯是也云二王之後亦爲上公者案孝經緯鉤命決云二王之後稱公大國稱侯故知也若然則公爲殷之後稱公春秋之代杞爲夏後或稱侯或稱伯或稱子者杞君無道或用夷禮故貶之而不稱公也若虞公虢公非王之二公出封亦得稱公者此殷時稱公武王滅殷更無過可退無功可進雖周之親猶仍守百里之地而稱公也自外雖是周之同姓有出封惟稱侯伯而已是以魯晉鄭衛等皆稱侯伯鄭注巾車云王子母弟雖爲侯伯畫服如上公乘金路是也云國家國之所居謂城方也者若然經諸侯稱國大夫稱家今此文無卿大夫則國家總據諸侯城方者也云公之城蓋方九里云云此經國家及宮室車旗以下皆依命數而言國家宮室以九以七以五爲節以天子城方十二里而言此九七五亦當爲九里七里五里爲差矣但無正文故言蓋以疑之也案書無逸傳云古者百里之國九里之城文或異周禮匠人營國方九里謂天子之城今大國與之同非也然大國七里次國五里小國三里之城爲近可也或者天子實十二里之城諸侯大國九里次國七里小國五里如是鄭自兩解不定鄭以兩解者案匠人營國方九里據周天子而言則公宜七里侯伯宜五里子男宜三里爲差也若據此文九命者以九爲節七命者以七爲節五命者以五爲節又案文王有聲箋云築城伊洫適與成方十里等小於天子大於諸侯以其雖改殷制仍服事殷未敢十二里據此二文而言則周之天子城方十二里公宜九里侯伯宜七里子男宜五里也若周天子十二里則匠人云九里或據異代法以其匠人有夏殷法故也鄭不言異代者以其無正文不敢斥言也是以隱公元年祭仲云都城不過百雉雉長三丈百雉五百步大都三之一則鄭是伯爵城有千五百步爲五里是公七里侯伯五里子男三里矣此賈服杜君等義與鄭玄一解也鄭又云鄭伯之城方七里矣又都三之一方七百步實過百雉矣而云都城不過百雉舉子男小國之大都以駮京城之大其實鄭之大都過百雉矣是天子城十二里而言也引大行人之職者經云國家宮室鄭已解訖其云車旗衣服禮儀不可具言故引大行人爲證欲見彼具見車旗以下之數也案大行人云上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之閒九十步侯伯於上公降殺以兩子男比於侯伯又降殺以兩爲差旣故鄭云數焉

王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之

四命中下大夫也出封出畿內封於八州

之中加一等褒有德也大夫為子男卿為侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命

【疏】王之至如之○釋曰云王之三公八命其卿六命其大夫四命皆是在朝者云及其出封皆加一等者三公八命者為九命上公六命者為七命侯伯四命大夫為五命子男云其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之者亦如上經以命數為差也○註四命中至一命○釋曰云四命中下大夫也者見宗官有中下大夫於此唯見已命大夫是知中下大夫同四命也云出封出畿內封於八州之中者其王朝公卿大夫亦有采在畿內有采地之封是封畿內者也令乃封於畿外在八州之中諸侯也其加一等褒有德也者王朝公卿大夫無功可是無過可退者不得出封以知加一等為南面之君者是褒有德也卿為侯伯大夫為子男也鄭不言三公者雖亦封加命爵仍是公不異故不言也云其在朝廷則亦如命數耳者若先鄭出加入亦加君毛君則此加入減若鄭君出加入則不加不減則義已備宗依城也云王之上士三命中士再命下士一命者經既不言而鄭言之者比典命所以士命數卒官有三等之士此文不見故以宰推之況知上有三命以下者見經大夫四命命以下唯有二等之命亦官有上士中士下比故以三等之命而說之也然公卿大夫以八命六命四命為陰爵者一則擬出封加為陽爵二則在王下為臣是陰官不可為陽爵故也士卑既無出封之理又極卑賤故皆三命一命為陽爵無嫌也

凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男

誓猶命也言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮焉○適子丁歷反則下遐嫁反射姑音亦

【疏】註誓猶至禮焉○釋曰鄭以誓為命者諸侯世子皆在朝天子天子命之為世子故以誓為令也云言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易也者實是命而經云誓者謂既命以為繼嗣使為樹子不可改易義取公羊僖公三年傳桓公會于陽穀管仲命諸侯云無易樹子無以妾為妻是也引桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮者以其稱朝是行國君之禮引者謂經誓於天子攝其君事也云公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧者以其上公九命侯伯七命子男五命經云下其君一等明依命數為降以如義然也者公之子如侯伯在侯伯下侯伯子如子男在子男下也云子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛者以經云下一等子男身五命執璧明子雖得誓以下父一等自然與公侯伯子男子未誓者宜執皮帛朝會可知也云其賓之皆以上卿之禮焉者此亦約曹世子射姑來朝賓之以上卿之禮而言之也若行執禮擯介依諸侯法其饗餼饗一與卿同也此經誓與未誓皆誓父在而言若父卒後得誓者皆得與諸侯序以無父得與正君同故也是以雜記云君薨太子號稱子待猶君也注引春秋葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又定四年二月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衞侯陳子鄭伯以下於召陵陳子在鄭伯上則是得誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也

公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數

視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也鄭司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人

【疏】註視小至七人○釋曰云視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也知義然者案大行人云大國之孤執皮帛以禮小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其他皆眡小國之君鄭注云此以君命來聘者也孤尊餘聘享更自以其贊見執束帛而已豹皮表之為飾饗小國之君言次之也其他謂貳車及介牢禮賓主之問擯將幣擇酬饗食之數以此而言則以皮帛者亦是更以贊見君正聘當以圭璋也若然彼云饗小國之君謂執皮帛次小國君後則與比注列於卿大夫位一也此言眡小國之君注云而禮如子男則彼其他眡小國君并彼注貳車及介以下是也司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也者案昭二十三年左傳云叔孫婼為晉所執晉人使與邾大夫坐訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介子

邦國在是其序也若然先鄭引魯之孤以證孤者孤亦猶卿故匠人云外有九室九卿朝焉是幷六卿與三孤爲九卿亦得名卿者以其命數同也魯是侯爵非上公亦得置孤者魯爲州牧立孤與公同若然及孤則以卿爲之故叔孫氏自以於然也是以王制曰大國三卿皆命於天子以下者案王制夕文多釋夏殷法此命卿亦是夏殷法故彼下文大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命鄭注云不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同以此言之則大國卿一命次國卿與大國下卿同再命小國卿與大夫同一命彼注卿引此周禮命卿大夫之法以證與古不同之義若然此引經夏殷命臣法周禮諸侯卿大夫命雖與古不同五等諸侯同國皆有三卿得天子命者與夏殷同故引之若然云大國三卿皆命於天子者上卿則命數足矣中卿天子再命已君加一命亦爲三命下卿天子一命若夏殷已君加一命二命足矣周則已君加二命爲三命足矣云下大夫五人不言命數者並不得天子命夏殷並已君加一命周則大國之大夫再命也云上士二十七人者夏殷之上不命其一十七士亦應有上士中士下士而皆云上士者亦是總人爲尚行故總以上士言之也云次國三卿二卿命於天子者上卿天子二命已君不加中卿天子一命已君加一命下卿天子不命已君亦加一命爲再命故云一卿命於其君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿亦二命亦下大夫五人上士二十七人義與大國同也云小國二卿皆命於其君者案彼鄭注云此文似誤脫者類上文大國次國則此小國亦當有三卿宜云小國三卿一卿命於天子二卿命於其君兒是脫亦三卿一卿命於天子九字矣云誤者次國云一卿命於天子不言皆此小國云二卿皆命於其君而言皆是誤故云蓋誤也若依此三卿解之則三卿之內一卿命於天子爲一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五人上士二十七人義與上同也若周禮小國二卿皆再命亦一卿命於天子一命已君加一命爲再命二卿命於其君不得天子命並已君再命矣又周法次國五大夫亦與大國五大夫同再命小國下大夫五人各一命其士公侯伯之上同一命子男之士不命與夏殷同此文是也大司馬云大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿者謂得天子之命者得爲軍將也若然諸侯之臣有四命三命再命一命不命而經云各眡其命數者謂宮室之等四命者四百步爲車四乘旗四斿衣服四章二命者以三爲節再命一命者亦以命數爲降殺也但大夫衣服一命者一章裳上刺黻而已衣無章故得玄冕也明冕亦象衣無旒其上服爵弁並無章飾足以玄冕言之

幷也若侯之大夫一命已上即有二車士雖一命亦無貳車天子之士再命已上可有貳車也

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事 用事祭祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用 疏 司服至用事○釋曰此一經與下文爲總目王吉服有九大裘已下是也凶服即下文凶事弔是也云辨其名物者衣服有名則物色有異同也○注用事至所用○釋曰云用事祭祀視朝甸凶弔之事者是其事各異云衣服各有所用者謂若祀昊天用大裘之等是也

王之吉服

祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕 六服同冕者首飾尊也先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘黑羔裘也袞卷龍衣也鷩裨衣也毳罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月 余仁仲刊 星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲繢人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀爲絺或作黹字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳○鷩必[illegible]反劉附弊反毳昌銳反劉清歲反希本又作絺張理反劉[illegible]鍾反注下皆同窋張律反盩直留反或音胄裨婢支反又[illegible]支反蜀呂劉反續胡對反黹張里反刺七亦反又七賜反此擊下同 疏 王之至玄冕○釋曰言王之吉服并下三者亦是令尊其祭服凡○言六矣○註六服至纁裳○釋云六服同冕者首飾尊服凡言六服不同首同用冕以首爲一身之尊故少變同用冕耳下經五服同名弁亦是冕尊鄭不言者義可知也冕名雖同其旒數則有異但冕同耳鄭云諸公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩若但后

欽定四庫全書

[illegible]

小祀也若天之小祀則司中司命風師雨師[illegible]

[illegible]

[illegible]

凡兵事韋弁服

[illegible]

釁以韎韋帽衣裳之帽而連衣以爲衣而素裳既與此韋
不同又與此注裳亦用韎韋有同者異者鄭君兩解此注與
實服同裳之尺韎韋也至彼雖問志裳用素者從白屨之義
若然案聘禮云卿韋弁歸饔餼注云韋弁韎韋之弁蓋韎布而
爲衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵服
故轉韋韎布爲衣也言素裳者亦從白屨爲正也以其屨從
裳色天子諸侯白舄大夫士白屨皆施於皮弁故也云今時
伍伯緹衣古兵服之遺色者取韎爲赤色與緹同以爲況故
舉漢法以爲況言伍伯者伍行也伯長也謂宿衛者之行長
見服緹亦古兵服之遺象至漢時是兵服赤之驗也

眡朝則皮弁服視朝視內外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕○眡音視

疏注視朝至衮冕○釋曰天子三朝外朝一內朝二皆用皮弁故經總云眡朝則皮弁服也知皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳者案禮雜記云朝服十五升士冠禮云皮弁服素積故知義然也云王受諸侯朝覲於廟則衮冕者案覲禮云天子衮冕負斧依也云節服氏云祭祀朝覲衮冕六人維王之大常注云服衮冕者從王服故知朝覲在廟王服衮冕若然春夏受贄在朝則是眡朝皮弁服也其受享於廟與朝覲同衮冕故於廟也一朝也

凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮謂王服此以田王卒食而居則玄端○甸音田注同

疏注凡甸至玄端○釋曰言凡甸者田獵非一故以凡言之不言事者視朝是朝日比於田獵爲數故凡事皆不言也云冠弁委貌者士冠禮及郊特牲皆云委貌周道也鄭注士冠云委猶安也所以安正容貌故云委貌若以色言則曰玄冠也云其服緇布衣亦積素以爲裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云衣不言色者衣與冠同也又與韠同色是其與皮緇布衣亦如皮弁積素以爲裳也云諸侯以爲視朝之服者士冠禮云玄冠朝服注云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝是也引詩國風曰者是緇衣之詩引之證鄭伯是諸侯服緇衣爲朝服之義也云王卒食而居則玄端者案玉藻君朱大夫素士爵韋鄭注云天子諸侯玄端朱裳以其云大夫韠同裳色故也鄭此注服而說玄端者以其玄端與朝服同小異以其玄冠緇布衣皆有正幅爲端則但易其裳耳故因說玄端也若然大夫素韠則素裳士爵韠言之是不純之名以其士冠禮上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前三幅玄後四幅黃故爵韠也言凡甸冠弁服皆冠之時

者正四時則皆戎服是以月令季秋天子乃教於田獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵注云厲飾謂戎服尚威武也以此觀之習五戎司徒誓之不戎服者若冠弁可知是以襄十四年夏四月左傳云衛獻公戒孫文子甯惠子食而射鴻於囿二子從之公不釋皮冠則皮冠與冠弁同但色異耳故以韋弁爲皮弁是其正田用冠弁也○

凡凶事服弁服服弁喪冠也其服斬衰齊衰○衰七雷反下皆同齊音咨

疏注服弁至齊衰○釋曰服弁於上下文不類者以是喪服故變其文也天子諸侯絕旁期正統之期猶不降故服斬衰齊衰大功亦不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不降其適也既然則所開之天子諸侯也又服問云君所主夫人妻大子適婦既言君所主服不降也如是服問爲適孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰者以其正服妻是不降之首自餘則王爲適子斬衰其婦齊衰亦當服云孫適宗孫則皆期故喪服不杖章云適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之注云謂凡父於將爲後者非長子皆期然則王據適子死有適孫有適曾孫向下皆然也又案喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子之弟亦當然若唐叔虞之與漢高皆臣庶人是爲人子者亦不臣諸父昆弟有服也

凡弔事弁絰服弁絰者如爵弁而素加環絰論語曰羔裘玄冠不以弔其服錫衰緦衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當事弁絰疑衰變其裳以素耳國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁絰故書弁作絻鄭司農絻讀爲弁弁而加環絰環絰即弁絰服○近附近之近

疏凡弔事弁絰服○釋曰言凡者首以其弔事非一故亦云凡以之也其服則錫衰緦衰疑衰之等也○注弁絰至絰服○釋曰云弁絰者如爵弁而素者爵弁之形以木爲體廣八寸長尺六寸以三十升布染爲爵頭色赤多黑少今爲弁絰之弁其體亦然但不用爵色之布而用素爲之故云如爵弁而素云加環絰者凡五服之絰皆兩股絞之今云環絰即與弁絰有異謂以麻爲體又以一股麻爲體糾而橫纏之如環然故謂之環絰加於素弁之上故言加環絰也云論語曰羔裘玄冠不以弔者謂小斂之後主人已改服客則不用玄冠羔裘朝服以弔之引之者證弔服及弁絰皆於小斂已後也云絰大如緦之絰者弔服環絰大小無文但五服之

經緦之經最小弔服之一經亦不過之是以約同緦經故云經大
如緦之經也云其服錫衰緦衰疑衰者凡文弔事之終下伋
來三等弔服也錫衰以下服下成故案下文而說也云諸
侯及卿大夫亦以緦衰為弔服知者案服問云君為卿大夫
錫衰當事則弁絰大夫相為亦然故知之也云喪服小記曰
諸侯弔必皮弁錫衰則皮弁冠耳者不言君而言諸侯服是
弔異國之臣法不著弁絰而云皮弁故云變其冠耳云衣猶服
舊說以為士弔服素委貌冠則服此近庶人弔服而衣猶并
也者此引舊說而破之庶人弔服首服素冠而素衣其衣裳
當疑衰故喪服鄭注云士疑衰素裳冠則皮弁之絰庶人不
對弁則其弔冠素委貌也若然士與庶人服同冠弁則異也
云國君於其臣弁絰者服問云當事則弁絰是也云佗國之
臣則皮弁者喪服小記文見也云大夫於士有朋友之恩亦弁
絰者喪服記云朋友麻故知大夫於士有朋友之恩亦弁
恩者服麻也大夫於朋友不假以其服問以朋友之服
亦錫衰弁絰不言服朋友凡有服者天子以下衰上大夫相為
矣其諸侯弔服亦以下三衰有知者以天子自衮冕而下如公之
素服上公自衮冕以下如上之有服知者以驚冕而下如公之
服子男自毳冕而下如侯伯之服皆如諸侯之服皆當以三衰
但所用據文唯有服問云為卿大夫錫衰以居出亦如之當有

事則弁絰其用緦衰疑衰則文王世子云同姓之士緦衰異
姓之士疑衰以其大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異
姓之士也案士喪禮注云君弔必錫衰者士有朋友之恩
者加之與大夫同用錫衰耳大夫相於必用錫衰以大夫
雖以弔服而不小功以上故為弔服以錫麻不得以其衰為弔服
不弔服疑衰亦不可為故以錫衰為弔服也云士之弔服
錫衰皆弁絰大夫疑衰不見疑衰者鄭注云諸侯弔服不弔
弔服皆弁絰其大夫與大夫亦與大夫同故喪服云大夫弔於
於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於命婦命婦
婦死也是也服凡云為其妻出則不弔與大夫於小臣耳

凡喪為天王斬衰為王后齊衰王后小君也諸侯為之不杖期

反下及注除為害一字皆同〔疏〕注王后至杖期〇釋曰云凡喪為天王斬衰者諸臣皆為王斬衰王后齊衰故云凡
以其王后小君也者解經臣為王后著齊衰之意鄭
又云諸侯為之不杖期者案喪服不杖章云為君之母妻傳
曰何以期也從服也何諸侯亦為王斬衰為君之母妻傳諸
侯者以喪服斬衰章云臣為君諸侯為天子及至不杖章直
云為君之母妻不見諸侯為后之文故鄭辨之本不見諸
侯為后者以其諸侯為后與臣為后之同故不別見也其卿大

夫適子為君夫人不與諸臣同士之子成無服當與庶人
服問云諸侯之世子不為天子服注云遠嫌也與畿外之民
同服服問又云大夫之適子為君夫人大子如士服注大夫
不世子不嫌也士為國君斬小君期大子君服斬臣從服期
天子卿大夫適子亦為王服
當然故云如士服也

王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰其首服皆弁絰

君為臣服弔服也鄭
司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷
緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰玄
謂無事其縷哀在內無事其布哀在外疑之言擬也擬於
吉〇易以豉反去起呂反下同〔疏〕注王為至弁絰〇釋曰
天子臣多故三公與六卿同錫衰諸侯五等同緦衰大夫與
士同疑衰不見三孤者與六卿同又不辨同姓異姓亦以臣
故也云首服皆弁絰者三衰同皆弁絰〇注君為至於吉〇
釋曰君為臣服弔服也者欲見臣為君斬君為臣無服直弔
服既葬除之而已鄭司農解錫衰緦衰者喪服傳文其
疑衰無文先鄭當更有所見後鄭皆從但增成其義耳鄭注
喪服破弁皆為發布入十縷為升發成也今云十五升則千
二百縷去其半則六百縷也云有事其縷無事其布者皆

據以水濯治去其垢者也玄謂無事其縷之言擬也擬於吉者以其
吉服十五升今疑衰十四升少一升而已故云擬於吉者也
凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大夫弔於
命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰是婦與夫同故喪服首服鄭注
喪服云凡婦人弔服吉笄無首素總是也

大札大荒大裁素服

大札疫病也大荒饑
謹也大裁水火為害君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩〇札古老反劉側八反縞古老反〔疏〕注大札至梁山之崩〇釋曰知大札是疫病者以春秋傳有大昏札瘥之文故知札為疫病也
云大荒饑饉也者爾雅云穀不熟曰饑蔬不熟曰饉即曲禮云
歲凶年穀不登是也云大裁水火為害者案春秋宋災公羊
有水災為害又引孔子世家云哀三年孔子在陳聞魯廟火
云雉門災之類皆火災也云君臣素服縞冠者晉伯宗哭梁
山之崩者亦在成五年引之者證君臣服素服縞冠之意
君然梁山崩非大札入荒大裁引為證者梁山崩與大札
大荒服同是以大司樂云凡日月食四鎮五嶽崩令去樂
文云大札大凶大裁令弛縣大與去樂互相明則大札大荒
同梁山崩又是四鎮五嶽之類則大札大荒素服縞冠與梁
山崩同可知若然此言素服案玉藻云年不順成天子
素服乘素車食無樂彼據凶與此合彼又云年不順成大夫不食粱

遣車馬者末本猎本義與此違者誤
末布謂當服謂將祈畿與此同也

公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之其齊服有玄端素端

自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉士齊有素端者亦為札荒有所禱請

變素服言素端者明異制鄭司農云衣有襦裳者爲端玄謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸○其齊側皆反注士齊同齊襦音儒本亦作繻屬音燭袤音茂反後廣古曠反袪起呂反上時掌反侈昌氏反又尺氏反

【疏】公之至素端○釋曰上天子之吉凶之服若長此已了此經明諸侯及其臣之服貴賤不同之事但上具列天子之服此文以上公自衮冕以下差次如之上也得兼下下不得僭上也大夫云凶服加以大功小功者天子諸侯絕旁期已下皆絕而不爲服大夫加以大功小功謂本服大功者其降一等小功者降有服緦者其本服之親凡降而無服云士之服自皮弁而下者士之服祭服弁之言爵弁者以其爵弁之服惟有承天變時及天子哭諸侯乃服之服之所服唯嘗祭故天子吉服不言之今次爵弁如不得輒於士上加爵弁故以爵弁爲首但皮弁是士助君視朝之服也云其凶服亦如之者亦如大夫有大功小功但士無降服則亦有緦服故鄭增之也其齊服有玄端者則士冠上士玄裳中士黃裳下士雜裳特牲士之事祭之服也素端者即上素服爲札荒祈請之服也○注自公至八寸○釋曰云自公衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服者

此上公衮已下既非自相朝聘之服又非已之祭服享曾問云諸侯裨冕出視朝寘云爲侍疏受謂朝天子府也春夏受享於廟秋冬一受之於廟是受享受覲皆於天子受朝之事故助祭在廟理當裨冕也若然大夫受天子受之在二王及助祭亦申冕服可知故鄭君臣朝聘言云云者侯而二後其餘皆玄冕而祭於已知君之朝聘冕言云云侯而祭生云魯之屬當爲冕是諸侯玄冕自祭諸臣王云云侯祭宗廟之服惟魯與天子同此注云諸侯非二王後其餘皆冕服於己彼不言二王後此不言魯者以二王後一其言其實服廟乃具也魯雖得郊天可同然猶在公又王一中得用衮冕故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於太廟公云天子之冕是也若餘公不毛冕以公禮公則公

皆玄冠與士同也其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁自祭天子之士宜與諸侯上大夫同少牢大夫禮也云玄冠自祭其廟者其服朝服玄端者據特牲士禮而言也云諸侯之自相朝聘皆皮弁服者

說轉相如已上有事服矣今於經別云玄端素端以其大夫已上侈袂同惟士不得侈袂以端為之故經別見端文也若然士之素端言齊者凡衣服皆可也云變素服言素端者明異則制上文天子亦服士亦別是弁服請可云也云素服言端者衣有襦裳者端者取其正也若此端正也故幅以見文素意也司裳云衣有襦裳者為端故後鄭不貸也玄謂端者取其正也者端者幅正也故以不別正幅解之也二士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也者云衣袂二尺二寸喪服記文彼云衣二尺有二寸注云謂袂中也言衣者明與身參齊是玄端之袂長二尺二寸上下亦廣二尺二寸今而遷袂亦二尺二寸者明大夫已上侈袂也故云屬幅一幅長二尺二寸此言皆是玄端二者同也云其袪尺二寸者雜記云端衰喪車皆無等大夫以上侈之者袪三尺三寸也已上侈之後袪尺二寸益一半而益一尺則其袪三尺三寸袂三尺三寸者此云若正文無者大夫以上其衰服也侈袂少半而益一尺亦以衣袂亦云大袂也鄭以其經為服侈者半而益者衣端之衣也孔子大袂單衣也凡大卿以天子冕服有章者此言天子之元大夫亦如同其章禮天子上公亦九章而下與天子同章命數有十一章者說天子元章九章而降等也有降章依其小章則九自然已下皆章故知有一小章草若經小命章天子之章如別龍有大夫命而冕以下卿六命一卿大夫四命中卿三命二命一命天子之卿六命大夫四命明中有小宰乃可得六命之數

凡大祭祀、大賓客，共其衣服而奉之。注奉猶送也，送之於王所也。疏注「奉猶」至「王所」。○釋曰：云大祭祀者，則中兼有次小祭祀王以其皆是王所祭，故舉大而言之。大賓客者，據諸侯來朝也。其王不親接待之法，亦略於祭，大賓客而言，皆當奉衣服而送之於王，王服之以祭祀及接賓客也。

大喪，共其復衣服、斂衣服、奠衣服、廞衣服，皆掌其陳序。注奠衣服，今坐上魂衣也。故書廞為淫，鄭司農云：淫讀為廞，廞，陳也。玄謂廞衣服，所藏於槨中。○廞，許今反。疏○釋曰：云復衣服者，始死招魂之服，謂復衣服也。云斂衣服者，大斂、小斂之服。云陳序者，依命數陳之也。天子十二，上公九，侯伯七，子男五，大夫五，士三，亦依命數也。云奠衣服，天子則一人執一領而已，其小斂則皆十九稱，大斂則天子百二十稱，上公九十稱，侯伯七十稱，子男五十稱，諸侯皆百稱，大夫五十稱，士三十稱。○注「奠衣」至「槨中」。○釋曰：云奠衣服，今坐上魂衣也者，案士喪禮記云：大斂之餘也。至傳中。○釋曰：云遺衣服藏焉。

上見此奠衣服也者云玄謂廞衣服所藏於槨中者此則明器之衣服亦古而小者也

典祀掌外祀之兆守，皆有域，掌其政令。注外祀謂所祀於四郊者。域，兆表之塋域。疏「典祀」至「政令」。○釋曰：云掌外祀之兆守，皆有域，掌其禁令者，謂遮列不得令人來入域中，故云禁令也。○注「外祀」至「塋域」。○釋曰：云外祀謂所祀於四郊者，此即小宗伯所云兆五帝於四郊，四望四類亦如之，兆山川丘陵墳衍，各因其方，是皆掌之也。言兆域者，壇壝之外為溝渠為表，是域者也。

若以時祭祀，則帥其屬而脩除，徵役于司隸而役之。注屬，其屬胥徒也。脩除，芟埽之。徵，召也。役之，作使之。疏「若以」至「役之」。○釋曰：云以時祭祀者，謂天地山川等祀皆有時也。○注「屬其」至「使之」。○釋曰：知其屬是胥徒者，以典祀身是下士，其下唯有府史胥徒，故知也。不言府史者，府史主簿書，故不言。徵役召也，以其司隸主役使，故云作使之也。

及祭，帥其屬而守其厲禁而蹕之。注鄭司農云：遮列禁人不得令入。蹕音畢。遮，昔奢反。令，力呈反。疏注「鄭」至「陛行呵禁」。○釋曰：其屬還是胥徒，厲是遮列，蹕是止行，故云遮列禁人不得令入也。

守祧掌守先王先公之廟祧，其遺衣服藏焉。注廟謂大祖之廟及三昭三穆。遷主所藏曰祧。先公之遷主藏於后稷之廟，先王之遷主藏於文武之廟。遺衣服，大斂之餘也。疏注「廟謂」至「之餘」。○釋曰：云廟謂大祖之廟及三昭三穆者，故書作濯，鄭司農云濯讀為祧，謂大祖之廟及三昭三穆者，案王制云天子七廟，三昭三穆與大祖之廟而七。又祭法云王立七廟，曰考廟，曰王考廟，曰皇考廟，曰顯考廟，曰祖考廟，皆月祭之；遠廟為祧，有二祧，享嘗乃止，去祧為壇，去壇為墠。又祭法云遠廟為祧，鄭云遷主所藏曰祧者，以其先公之遷主藏於后稷之廟，先王之遷主藏於文武之廟。云先公之遷主藏於后稷之廟者，先公謂諸盩已上至后稷之前，以其先公不可入文武之廟，故藏於后稷廟也。云先王之遷主藏於文武之廟者，王季已上不可入文武之廟，以其后稷大祖，廟不名祧，故名祧也。若然，先公之遷主藏於后稷之廟，亦名祧。若然，文武之廟當周公制禮

盡之時文武在親盡四之內未毀不得爲祧然文武雖未毀已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃爲祧也其立廟之法后稷廟在中央當昭者處東當穆者處西皆別爲宮院者也案孔君王肅之義二祧乃是高祖之父高祖之祖與親廟四皆次第而遷文武爲祖宗不毀矣鄭不然者以其守祧有奄八人守七廟并姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以配之明其義非也云遺衣服大斂之餘也者案士喪禮云小斂十九稱不必盡服則小斂亦有餘衣必知大斂之餘者小斂之餘至大斂更用之大斂之餘乃留之故知大斂之餘也先鄭云此王者之宮而有先公謂大王以前爲諸侯若謂不窋已後諸盩已前爲諸侯王者后稷雖不追王以其爲始祖故祫祭在焉從先王例也

若將祭祀則各以其服授尸 尸當服卒者之上服以象生時

疏 注尸當至生時○釋曰尸服卒者之上服士虞禮記文鄭引之者欲況天子已下尸皆服死者大斂之上服遺衣其不服者以爲襲衣服若以鄭云象生也既言卒者上服則先王之尸服衮冕先公之尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭士虞特牲尸不服爵弁者以其尸是祭諸侯廟中乃服之尸還在士廟故尸服玄端爲上服曾子問云尸弁冕而出卿大夫士皆之主云弁冕者君之先祖或有爲大夫士者則是先君之先祖爲士尸服卒者上服不服玄端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟若先祖雖爲士今爲尸還在君廟中故服爵弁不服玄端

其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之 有司宗伯也脩除黝堊互言之有司恒主脩除守祧恒主黝堊鄭司農云黝讀爲幽幽黑也堊白也爾雅曰地謂之黝牆謂之堊○黝於糾反司農音幽下同堊烏路反或烏洛反本或作惡音同

疏 其廟至堊之○釋曰云新除黝堊更脩黝堊不敬之也今此廟也若然先祭祀新之也云祭遷主者以遷主藏於祧故不言之有司宗伯也鄭云宗伯知有司是宗伯之士主謂禱祀之事又謂有司有事於廟者也云脩除黝堊互言之者以經廟言脩除祧言黝堊明皆有之故云互言也云有司恒主脩除守祧恒主黝堊者以經各言其一故知各有所主也先鄭云黝讀爲幽黑也堊白也者以其黝堊相對故知之引爾雅者證黝是黑堊是白之義也知黝爲黑者案牧人陰祀用黝牲毛之是北方之色故知黝黑也

既祭則藏其隋與其服 鄭司農云隋謂神前所沃灌器名玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神○隋許恚反劉相恚反

疏 註鄭司至依神○釋曰案特牲少牢及曾子問皆有隋祭之事今先鄭以隋爲神前沃灌器故後鄭不從也玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬者案特牲禮祝命挼祭尸取菹擩于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之注云肺祭則肝是其隋者不言挼祭以其與所以祭有豆者有特牲禮云佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之注云不合有是也云藏之以依神者此義尸與祭之理同有故云依神也

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具 女宮刑女給宮中事者宿戒當給事豫告之齊戒也比次也具所濯溉及粢盛之爨○濯直角反溉古愛反下同司農音既粢音咨盛音成爨七亂反又芳美反又上二反

疏 注女宮至具也○釋曰此世婦是宮卿之官也云女宮刑女給宮中事者古者從坐男女沒入縣官男子爲奴女子入宮給使役故云刑女也云宿戒當給事豫告之齊戒也者此亦前十日戒之使齊前三日又宿之故從戒至宿皆當給事云比次也具所濯溉及粢盛之爨者見世婦職云帥女宮而濯溉爲齍盛及祭祀帥女宮而濯溉爲粢盛故知也先鄭云比次具也是先鄭周禮內有比者皆爲次是以知此比亦次也

詔王后之禮事 薦徹之節○疏 注薦徹之節○釋曰知詔王后之禮事爲薦徹之節者見外宗云佐王后薦玉豆是薦也凡祭祀贊后薦徹豆籩是徹也故知詔告是薦徹之節也

帥六宮之人共齍盛 六宮之人夫人以下分居后之六宮者○疏 注六宮至宮者○釋曰知六宮之人是世婦女御者案二十七世婦八十一女御是也云帥女宮爲齍盛以共之者以其上文同

相外內宗之禮事 同姓異姓之女有爵佐后者○相息亮反

疏 注同姓至后者○釋曰知內宗是同姓之女有爵以外宗是異姓之女有爵者見內宗職云內女之有爵者外宗職云外女之有爵者是以知內宗是同姓之女外宗是異姓之女有爵故知之也云佐后者此內宗外宗云佐后者以其內外宗職皆云佐后是相佐之事故知外內宗皆相佐也

大賓客之饗食亦如之 比其具詔相其事同

疏

大賓客之〇釋曰賓客饗食王后亦有助王盥賓之法
內宰凡賓客之祼獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後
來朝覲為賓客者祼之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻
賓也瑤爵所以亞王酬賓也是其饗食后事也彼不言饗食
之禮亦當有后助王之事故此言之也〇注比次至事同〇
釋曰比次說上文曰詔所云比同詔相取同其事則同
故云亦如之耳大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而
苛罰之苛譴也〇苛呼何反下同譴棄戰反【疏】大喪至罰之〇釋曰大喪謂王喪王后
殯後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦
九嬪已下以尊卑為位而哭而有不敬者則可責罰之凡
王后有撈事於婦人則詔相鄭司農云撈謂齊人玄謂撈拜撈之也喪大記曰夫人亦拜寄公夫人於堂上【疏】注鄭司至堂上〇釋曰先鄭云謂爵婦人者此經以為一義不足上決
喪之事言爵婦人者天子命其后亦命其婦是爵命婦人
也言王后有拜事於婦人謂受爵命之時有拜獻王后也後
鄭不從者上言大喪下言后之拜事則所拜者為大喪而拜
故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄

懷浙胡校　周禮二十一　十九　曾思

公於門西夫人亦拜寄公夫人於堂上其寄公與主人禮敵
故也明知天子之喪后拜二王後夫人於堂下后亦拜二王
後夫人於堂上可知是以僖公二十四年左傳云宋成公如楚還入於鄭
鄭伯問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周為客天子有事
膰焉有喪拜焉是王后拜二王後夫人之別二王後夫人
來弔后宮拜法二王後夫人入門未聞主喪者或夫人家在
凡內事有達於外官者世婦掌之主通之使相其擯使相共授之也【疏】凡內至掌之〇釋曰王后六宮之內有婦人之事須通達於外官者世婦主通之
內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩加爵之豆籩〇鄭司農云謂婦人所為祭祀杜子春云當為豆籩【疏】內宗至豆籩〇釋曰婦人無外事惟有宗廟祭祀為加豆籩以豆籩
是婦人之事故薦之〇注加爵至豆籩〇釋曰鄭知加豆籩
是加爵之豆籩者以其食後稱加特牲少牢食後三獻為正
獻其後皆有加爵今天子禮以尸既食后亞獻尸為加此時
薦之故云加爵之豆籩即醢人籩人加豆加籩之實是也

及以樂徹則佐傳豆籩佐傳佐外宗〇傳直專反注同【疏】注佐傳至外宗〇
外宗〇釋曰鄭知佐外宗者見外宗云佐王后薦玉豆故
云佐外宗也但豆籩后於神前徹之傳與外宗外宗傳與內
宗者故知佐傳也賓客之饗食亦如之王后有事
則從大喪序哭者次序外內宗及命婦哭王〇從才用反【疏】賓客至如之〇
釋曰饗食賓客則在廟饗食既徹器與祭祀同亦如之〇
宗佐傳故云亦如之〇王后有事則從〇釋曰內宗佐后故知
事皆從故以此總結之也〇注次序至哭者〇釋曰知次序
外內宗者見外宗云大喪則敘外內朝莫哭者故知次序
有外內宗也知有命婦者上世婦云大喪比外內命婦中
比外內命婦之朝莫哭者故序哭中有命婦也已云哭諸侯亦
如之凡卿大夫之喪掌其弔臨王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云【疏】哭諸侯亦如之〇釋曰此諸侯來朝覲於王而薨
總兼者也若檀弓云以爵弁絰衣哭諸侯彼謂諸侯薨於本
國王遙哭之則婦人不哭之婦人無外事故也〇注王后至
大夫云〇釋曰云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云者

懷浙胡校　周禮廿一　二十　曾昇交

諸侯為賓王后弔臨之卿大夫已輕故王后不弔故遣內
宗掌弔臨之事明為后掌之若然天官世婦云掌弔臨于卿
大夫之喪者彼王使往弔故注云王使往弔也
夫之喪禁大記諸侯夫人弔臨卿大夫者諸侯臣少故也大
外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩
及以樂徹亦如之眡其實凡祀【疏】外宗至如之〇釋曰佐王后薦玉豆者
之豆籩皆王后親之故文互不云玉者文略皆有玉可知也云若
然豆云薦豆不云玉籩不云玉者以豆云玉籩不言義可知云
豆籩者有在堂未設之時視其實也云及以
樂徹亦如之者亦佐后也謂亦有內宗佐傳也王后以樂
羞齍則贊〇贊佐也齍音咨【疏】王后至則贊〇釋曰齍黍稷也
樂以進之言則贊者亦佐后進之案九嬪職云凡祭祀贊
盛贊后薦徹豆籩則宗佐后進玉齍此官已贊
徹則后薦而不徹也其徹者官為之故楚茨詩云諸宰君婦
廢徹不遲黍稷亦宗佐后之若然豆籩鄭此官已贊九嬪又贊
者以簠簋黍稷器多故諸官共贊凡王后之獻亦如之獻獻酒於尸【疏】

註獻獻尸於尸。釋曰云獻獻尸於尸者見朝踐饋獻及王酳尸以食後酳尸亦是獻獻中可以兼之亦贊可知也

后不與則贊宗伯后有故不與祭宗伯攝其事。與音預注同 疏 註后有至其事。釋曰案宗伯云凡大祭祀王后不與則攝而薦徹豆籩若然宗伯非直攝其祼獻而已於后有事豆籩及盛盎齊之盡攝之耳

小祭祀掌事賓客之事亦如之小祭祀謂在宮中 疏 註小祭至宮中。釋曰知小祭祀謂在宮中者以其后無外事故知謂宮中宮中小祭祀則祭法王立七祀七祀之中行中霤司命大厲是外神后不與惟有門戶竈而已案小司徒云小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭者彼兼外神故以玄冕該之也云賓客之事亦如之者饗食亦掌事小祭祀也

大喪則敘外內朝莫哭者哭諸侯亦如之內內外宗及外命婦 疏 註內內至命婦。釋曰經直云外內鄭云內外宗及外命婦者中以表外內宗外中不兼內命婦以經不云內宗外宗內外命婦者意決見外內宗是內宗與內以見外其外中則不得舉外以見內以其內命婦九嬪敘之也故九嬪職云大喪帥敘哭者注云后哭眾乃哭是內命婦九嬪敘之故鄭亦不言內命婦也

附釋音周禮註疏卷第二十一

附釋音周禮註疏卷第二十二

鄭氏註　賈公彥疏

冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖公君也圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之 **先王之葬居中以昭穆為左右**先王造塋者昭居左穆居右夾處東西。夾古洽反劉古協反。疏 註公君至東西。釋曰言公君者諸侯之臣皆言君是以上至天子也既王之墓域故訓公為君也云圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之處丘壟之言即下文丘封是也既為之圖明豫有葬地故據圖而置之也云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬即是造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王第當穆則武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若兄死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一例則如父子故別昭穆也必知義然者案文二年秋八月大事于大廟躋僖公謂以惠公當昭隱公為穆桓公為昭閔公為穆僖公為昭今升僖公於閔公之上為昭閔公為穆故云逆祀也知不以兄弟同昭位升僖公於閔公之上為逆祀者案定公八年經云從祀先公傳曰順祀先公而祈焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何因至定八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆別故於後皆亂也若然兄弟相事後事兄為君則昭穆易可知但置塋以昭穆夾處與置廟同也。**凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族**子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆。併蒲頂反。疏 註凡諸侯至其族。釋曰言凡者以其非一故并卿大夫士此因上而言以其王之子孫皆適為天子庶為諸侯卿大夫士若出封畿外為諸侯卿大夫士者因彼國葬而為造塋之主今言諸侯卿大夫士者謂上文先王子孫為畿內諸侯王朝卿大夫士死者則居先王前後之左右言居左右者若父為大王卿昭則子為穆居右若父是穆則子為昭居左為卿大夫居後亦然但昭穆不定故左右俱言謂一父之前後左右亦有也云各以其族者謂次第假令同昭穆尚當近王遠

弟汲遷王墓為次第諸侯言左右卿大夫士下云各以其族互相近也○注子孫至昭穆○釋曰言子孫者據造塋者所生為子孫後左右王之所生此皆是孫言以尊卑處其前後者尊謂諸侯卑謂卿大夫士云亦併昭穆者謂兄弟同倫當昭自與昭併穆自與穆併不謂昭穆併有也○

凡死於兵者不入兆域戰敗無勇投諸塋外以罰之○【疏】注戰敗至罰之○釋曰曲禮云死寇曰兵注云當饗祿其後則下文云凡有功者居前是也此是戰敗故投之塋外罰之也○

凡有功者居前居王墓之前處昭穆之中央○【疏】註居王至中央○釋曰云居前則不問為諸侯與卿大夫士但是有功則皆得居王墓之前以表顯之也此則大曲禮云死寇曰兵兼於功者若司勳王功事功國功之等皆是也言處昭穆之中央者上云諸侯居左右已前則是昭居左穆居右今云昭穆之中央謂正當王冢前其有功故特居中顯異之也

以爵等為丘封之度與其樹數別尊卑也王公曰丘諸臣曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差○別彼列反【疏】以爵至樹數○釋曰此文自王以下皆有而云爵等為丘封之度則天子亦是爵號也雖云度與樹數天子已下無差次之文○注別尊至有差○釋曰云別尊卑者尊者丘高而樹多卑者封下而樹少故云別尊卑也云鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文爾雅云土高者曰丘高丘曰阜是自然之物故屬之王公也聚土曰封人所造故屬之諸臣若然則公中可以兼五等也若然引漢律周禮位封之下樹木之數無文以漢法況之等也若然案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳云庶人不封不樹而多與周禮乖故不引以或鄭所不見也王制云庶人不封不樹而春秋緯云庶人無墳樹以楊柳者以見庶人所不制故樹楊柳也

大喪既有日請度甫竁遂為之尸甫始也請量度所始竁之處地為尸者成葬為祭墓地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始竁時祭以告后土冢人為之尸○度待洛反【疏】大喪至之尸○釋曰大喪謂天子崩有月數葬日天子七月而葬卜葬日下宗伯為之卜尸○注甫始至為之尸○釋曰云請量度所始竁之處地者謂若冢人請量度始穿地之處也云為尸者成葬為祭墓地之尸也者先鄭云始穿地時祭以告后土冢人為之尸者後鄭

為尸不從先鄭者見下宗伯云卜葬兆甫竁亦如之又云既葬詔相喪祭之禮注謂虞祔下乃云成葬而祭墓為位據此文則初穿地時無祭墓地之事葬訖乃有祭墓地即此遂為之尸一也故後鄭不從先鄭若然引之在下者小宗伯雖無初穿祭墓地之事亦得通一義故引之在下

及竁以度為丘隧共喪之窆器隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以咸○窆彼驗反又補鄧反云起呂反殯本又作緣同古緩反○【疏】及窆至窆器○釋曰上經已甫竁至此經復云及竁以度為丘隧者此更本竁之時先量度作丘作隧道之處廣狹長短故文重耳○注隧羨至以咸○釋曰以僖二十五年左傳云晉文公請隧不許王曰未有代德而有二王則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨異者隧道則上有負土謂若鄭莊公與母掘地隧而相見者也羨道上無負土若然隧與羨別而鄭云隧羨道者對則異散則通故鄭舉羨為況也云下棺豐碑之屬者此按檀弓公室視豐碑三家視桓楹鄭注云豐大也天子斲大木為碑形如石碑前後重鹿盧是大碑之事言之屬者仍有六繂之等故引大記也凡封者封即窆謂下棺云執綍去碑負引者謂天子千人分執六繂諸侯五百人分執四繂其棺當於壙上執繂者皆負綍背碑以鼓為節而下之云君封以衡大夫以咸者衡橫也謂以木橫之於棺傍乃以綍繫木下棺大夫以咸者大夫卑不得以木橫之直於棺傍成耳以綍繫之而下棺也彼諸侯及大夫法也天子無文故引之以為證天子之法耳○

及葬言鸞車象人鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旂鄭司農云象人謂以芻為人言言問其不如法度者玄謂言猶語也語之者告當行若於生存者於是巾車行之孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁非作象人者不殆於用生乎○巾如字劉居覲反語魚據反下同俑音勇【疏】及葬至象人○釋曰及至也謂至葬冢人之官將至明器鸞車及象人使行向壙○注鸞車至生乎○釋曰云鸞車巾車所飾遣車也者巾車云大喪飾遣車遣車則明器送死者之車也云亦設鸞旂者以其遣車有鸞和之鈴象生時所建有旂故知有鸞旂直云鸞車不言旂以其有鸞車亦有鸞旂先鄭云象人謂以芻為人者後鄭不從以其言上古有芻人至周不用而用象人則象人與芻靈別也云言言問其不如法度者此後鄭亦不從以其臨葬不得始問其不如法之處故玄謂語之者告當行若生存者於是巾車行之者遣車之數依禮記云諸侯七乘若大

夫五乘鄭云天子九乘遣車所載所苞大遣奠大夫苞五个諸侯七个天子苞九个令向擴中乘抱之而行也云孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎者此檀弓文彼鄭云俑偶人也謂以爲木人與生人相對偶有似於人此則不仁又云井作象人不殆於用生乎哉是記人釋孔子語殆近也言用象人不用於生人乎是孔子善古而非周人也鄭引此者欲破先鄭以芻靈與象人爲一若然則古時有塗車芻靈至周仍存塗車唯改芻靈爲象人○及窆執斧以涖臨下棺也○涖音利又音類○疏及窆執斧以涖○釋曰鄉師云執斧以涖匠師則此亦臨匠師兩官俱臨者葬事大斂二官共臨也○遂入藏凶器凶器明器疏注凶器明器○釋曰因上文窆下棺即遂入壙藏明器明器即檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和神明死者之器者也正墓位蹕墓域守墓禁位謂丘封所居前後也禁所爲塋限疏正墓至墓禁○釋曰墓位即上文昭穆爲左右是須正之使不失本位蹕墓域即上文兆域是也謂四畔溝兆謂止行人不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也○注位謂至塋限○釋曰云丘封所居前後者即上文爲諸

侯及有功者居前爲卿大夫士者居後是也禁所爲塋限者謂禁者以塋域爲限而禁之凡祭墓爲尸祭墓爲尸或禱祈焉鄭司農云爲尸冢人爲尸疏註祭墓至爲尸○釋曰後鄭知此祭墓爲禱祈者上文遂爲尸是墓新成祭后土此文云凡非一故知謂禱祈也先鄭云爲尸冢人爲尸者上文祭墓謂始穿地時此謂墓成也墓爲尸後鄭以此亦得通一義故引之在下是以檀弓記云有司舍奠於墓左彼是成墓所祭亦引此凡祭墓爲尸證成墓之事也○凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆爲之蹕均其禁疏凡諸至其禁○釋曰上文惟見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經揔見之若然此墓地舊有兆域今新死者當即授之耳

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖凡邦中之墓地萬民所葬地疏注凡邦至葬地○釋曰鄭知邦中之墓地是萬民葬地者以其冢人掌王墓地下文云令國民族葬非有爵者故知經邦墓是萬民若然下云掌其度數鄭云度數爵等之大小而見有爵者謂本爲庶人故墓其有子孫爲卿大夫士其葬不離父祖故兼見卿大夫士也令國民族葬而掌其禁令族葬各從其親疏注族葬各從其親○釋曰經云族葬則據五服之內親者共爲一所而葬異族即別塋知族是五服之內者見左傳哭諸之例云異姓臨於外同姓於宗廟同宗於祖廟同族於禰廟故知族是服內是以鄭云各從其親也正其位掌其度數位謂昭穆也度數爵等之大小疏註位謂至大小○釋曰此萬民墓地亦如上文冢有昭穆爲左右故云正其位云度數等爵之大小者亦如冢人云以爵等爲丘封之度與其樹數也○使皆有私地域古者萬民墓地同處分其地使各有區域得以族葬後相容疏註古者至相容○釋曰知古者墓地同處者上文云族葬既同處云使相容者釋經私地域也凡爭墓地者聽其獄訟爭墓地相侵區域○帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之厲塋限遮列處鄭司農云居其中之室有官寺在墓中○疏帥其至守之○釋曰云帥其屬者墓大夫帥下屬官也云巡墓厲者謂墓大夫帥其屬巡行遮列之處云居其中之室以守之者謂

萬民墓地族葬地中央爲室而萬民各自守之此先鄭云官寺寺則室也職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也○疏職喪至其事○釋曰言諸侯者謂畿內王子母弟得稱諸侯者若司裘云諸侯共熊侯豹侯者也言凡有爵者據是卿大夫士言凡以該之耳云其事者謂若襲斂殯葬先後之事○註國之至葬也○釋曰云■之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者此據儀禮之內見在者而言故云今存若從士喪禮始死時事既夕葬時事士虞葬訖及日中而虞事也云其餘則亡者但儀禮本事儀三千條其時有天子諸侯卿大夫士喪禮既夕及虞卒哭與祔小祥大祥禮皆有遭秦而亡漢興惟得十七篇高堂生所傳即今儀禮是也故云其餘則亡事謂小斂大斂葬也者舉大事而言其間仍有襲事亦掌之下文別見祭故此不兼也凡國有司以王命有事焉則詔贊主人有事謂含襚贈賵之屬詔贊者以告主人

訪其受之鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也以王命有事職喪主詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王命往○賵芳鳳反疏注有事至命往○釋曰知有事謂含襚贈賵之屬者春秋云王使榮叔歸含且賵又賵小賵傳曰言衣被曰襚貨財曰賻車馬曰賵珠玉曰含明知有含襚贈賵之屬又案士喪禮賻有賵明無常惟玩好是也不言賻老時施於生者故亦不言也先鄭云凡國謂諸侯國有司謂王有司也後鄭下從者下文云公有司豈得公分之爲諸侯有司爲王有司孚明此國有司亦不得分之也故後鄭云國有司有司從王國以王命往向喪家者也凡其

喪祭詔其號治其禮鄭司農云號謂諡號玄謂號謂牲號盛號之屬當以祝之○告音各疏凡其至其禮○釋曰喪祭鄭文皆爲虞此言凡者以其喪中自相對則虞爲喪祭卒哭爲吉祭若對二十八月爲吉祭則祥禫已前皆是喪祭故言凡以該之是以鄭亦不言喪祭爲虞也云治其禮者大宗伯亦云治其禮鄭云謂簡習其事比治其禮義方然也○注鄭司至祝之○釋曰依鄭云號謂諡號後鄭不從者小宗伯云小喪賜諡讀誄不在此故後鄭云告以牲號粢號之屬當以祝之有牲號云當號謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是祝辭故云當以祝之也

凡公有司之所共職喪令之趣其事令令其當共物者給事之期也有司或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公謂王遣使奉命有贈之物各從其官出職喪當催督也疏註令令至王也○釋曰云令令其當供物者給事之期也者此謂諸官依法令供給喪家者不待王命職役依式令之使把供云有司或言公或言國言國者由其君所來者解稱之國之意君則王也云君其官曰公者謂不須王命自居其官之職往貶則曰公公謂官之常職也

春官宗伯下

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂玄謂董仲舒云成均五帝之學成均之法者其遺禮可法者國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上尊焉則周人立此學之宮疏大司至弟焉○釋曰云掌成均之法以治建國之學政者成均五帝學名建立以也周人以成均學之遺法式以立國之學內政數也云而合國之子弟焉者大司樂合聚國子弟將此以教之○注鄭司至之宮○釋曰先鄭云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂者案樂師職教國子小舞大司樂教國子大舞其職有異彼樂師又無調樂音之事而先鄭云樂師主調其音大司樂主受其成事義理不可且董仲舒以成均爲五帝學故後鄭用之玄謂董仲舒云成均五帝之學者前漢董仲舒作春秋繁露繁露潤爲春秋作義潤益處多故云成均五帝學也云成均之法者其遺禮可法者鄭見經掌成均之法即是有遺禮可法故乃可學之故知有遺禮也云國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子者案王制云王大子王子公卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉此不言王大子王子與元士之子及俊選者引文不具此云弟者則王子是也自公以下皆適子乃得入也云文王世子曰於成均以及取爵於上尊者案彼文上云或以德進或以事舉或以言揚又云曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以注云進於衆學者又云以其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也彼鄭注云董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅鄭引之者證成均是學意若知先鄭以義斷之何得於中

飲酒故知先鄭之義非也云然則周人立此學之宮者即虞庠之學是也者案王制有虞氏之學爲上庠下庠至周立小學在西郊者曰虞庠是凡上當代學亦各有名無文可知但五帝總名成均當代則各有別稱謂若三代天子學總曰辟雍當代各有異名也

凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教胄子是也死則以爲樂之祖神而祭之鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也或曰祭於瞽宗祭於廟中明堂位曰瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之祭於學宮中○瞽音古夔求龜反胄子胄本亦作育音胄本亦作育同疏注道多至宮中○釋曰經直言道鄭知是多才藝者以其云道道物之名是以有才藝道數於孝子政知此人多才藝耳但才藝與六藝別知者見釋也云求也藝鄭云多才藝又問成人冉求之藝文之以禮樂禮樂既是六藝則上云藝非六藝也此教樂之官不得以六藝解之故鄭云道多才藝也云德能躬行者案師氏注德行內外之稱在心爲德施之爲行彼釋三德三行爲外內此云德能躬行則身內有德又能身行尚書傳云非知之艱行之惟艱則此人非直能知亦能身行故二者皆使教焉死則

以爲樂之祖得下祭之先鄭云瞽樂人者有官上瞽中瞽瞽皆是瞽矇掌樂事故云瞽樂人樂人所共宗也云或曰祭於瞽宗祭於廟中者此說非故引明堂位爲證是殷學也祭樂祖必於瞽宗者案文王世子云春誦夏弦大師詔之瞽宗以其教樂在瞽宗故祭樂祖還在瞽宗雖有學干戈在東序以誦弦爲正文王世子云禮在瞽宗書在上庠鄭注云學禮樂於殷之學功成治定與己同則學禮樂在瞽宗祭禮先師亦在瞽宗矣若然則書在上庠書之先師亦祭於上庠其詩則春誦夏弦在東序則祭亦在東序也故鄭注文王世子云禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲之也是皆有先師當祭可知也祭義云祀先賢於西學所以教諸侯之德是天子視學祭之也不見祭先聖者文不備祭可知

以樂德教國子中和祗庸孝友中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友○【疏】以樂至孝友○釋曰凡必使有道有德者教之此是樂中之六德與教萬民者少別○注中猶至曰友○釋曰此六德其中和二德取大司徒六德之下孝友二德取大司徒六行之上其祗庸二德與彼異自是樂德所加也云中猶忠也和剛柔適也注大司徒與此同彼教庸有常也並訓而見其義也善父母曰孝善兄弟曰友爾雅釋訓文也○

以樂語教國子興道諷誦言語興者以善物喻善事道讀曰導導者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語○興道許應反剴古愛反注同下音導諷方鳳反剴古愛反又反劉古哀反倍音佩【疏】注興者至曰語○釋曰此亦使有道有德者教之云興者以善物喻善事者謂若老狼興周公之等亦以惡物喻惡事不言者鄭舉一邊可知云道讀曰導導者取導引之義故讀從之云導者言古以剴今也者謂若詩陳古以刺幽王厲王之輩皆是云倍文曰諷者謂不開讀之云以聲節之曰誦者此亦皆背文但諷是直言之無吟詠誦則非直背文又爲吟詠以聲節之爲異文王世子春誦注誦謂歌樂歌樂即詩也以配樂而歌故云歌樂亦是以聲節之襄二十九年季札請觀周樂而云爲之歌齊爲之歌鄭之等亦是不依琴瑟而云歌此皆是徒歌曰謳亦得謂之歌若依琴瑟謂之歌即毛云曲合樂曰歌是也云發端曰言答述曰語者詩公劉云于時言言于時語語毛云直言曰言答述曰語許氏說文云直言曰論答難曰語論者語中之別與言不同故鄭注雜記云言言己事爲人說爲語

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功○大卷大劉皆音權本或作卷字磬音韶又卷勉反又居遠反沈又居陸反磬上照反濩戶故反共音恭殫丁軌反傅音附邪似嗟反【疏】以樂至大武○釋曰此大司樂所教是大舞樂師所教者是小舞案內則十三舞勺成童舞象舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏鄭云此六舞也特云大夏者鄭云樂之文武中其實六舞皆學也深此六數之六代二言其教者被數少書此數以舞被其職也○注此周至武功○釋曰案下文以六舞大合樂明此舞是六代樂必知此六舞雲門已下是黃帝堯舜及殷周者並依樂緯及元命包云黃帝曰雲門黃帝樂以下文堯舜等皆陳故知黃帝已下也云黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財者祭法文彼云黃帝正物不云萬物萬物則百物云言其德如雲之所出民得以有族類者鄭釋以雲門大卷二者云德如雲之所出解雲門云民得以有族類釋之卷卷者聚之義即族類也故祭法云正名百物以法民是也云大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法以儀民莫不法又云義終此六代民引其義不引其文云言其德無不施者釋咸也之名咸皆也池施也言堯德無所不施者案祭法注云賞賞善謂禪舜封禹禪等也義教謂既殫一十八數乃死是也云大韶舜樂也言其德能紹堯之道也者元命包云舜之民樂其紹堯之掌中紹云韶繼也註云害舜能紹堯之德是也云大夏禹樂也禹治水傅土言其德於大中國也者案禹貢云數土數布也布治九州之水土是數土之事也案記云夏大也注云禹樂名禹能大堯舜之德大中國即是大堯舜之德也元命包云禹能德並三聖德並三聖即是大堯舜之德亦一也云大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪者祭法文彼云除其災災即邪亦一也或本作邪也云言其德能使天下得其所也者濩即救護也救護使天下得其所也云大武武王樂也武王伐紂以除其害者亦祭法文彼云災災即害一也云言其德能成武功者卝門乃定禍亂曰武也案元命包云文王時民樂其興師征伐成功武又詩云文王受命有此武功如是則大武是文王樂名而云武王卒者但文王有此武功不卒而崩武王卒其伐功以除厭討是武王成武功故周公作樂以大武爲武王

樂也案樂記云大章章之也注云堯樂名也周禮闕之或作大卷又云咸池備矣注云黃帝所作樂名也堯增脩而用之周禮曰大咸與此經注樂名不同者本黃帝樂名曰咸池以五帝殊時不相沿樂若堯脩黃帝樂者有存本名猶曰咸也云此大咸也者鄭依禮不得作者也故本名曰大章故云大章究樂也者周公作樂更作大卷大卷則大章章名雖堯樂其體是黃帝樂故此大卷亦爲黃帝樂也周公以堯時存黃帝咸池爲堯樂名則更與黃帝樂立名名曰雲門則雲門大卷爲一名故下文分樂而序之更不序大卷也必知今改名之法者按樂緯云班固作漢書高帝四年作武德之舞又云高帝奏武德文始注云舜之韶舞名奏始皇二十六年改名五行舞注云五行本周舞高帝六年改名方於五行之舞據此知有改樂之法也案孝經緯云伏犧之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續又樂緯云顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英注云能爲五行之道立根莖六英者六合之英皇甫謐曰少昊之樂曰九淵則伏犧已下皆有樂今此唯存黃帝堯舜禹湯者案易繫辭存黃帝堯舜垂衣裳案注云垂天高卑若黃帝之前無所改作故不述焉此所不存者義亦然也然頗難據五帝之中而言六代三皇之樂不存者以質故也

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物鬽動物羽臝之屬虞書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應○說音悅長如字上生時掌反後上生皆同去一起呂反下應文表樂及注同度待洛反徧音遍鬽亡備反臝力果反下臝物同戛古八反劉古八反球音求搏音博拊方甫反鼗徒刀反反柷昌六反敔本又作梧魚呂反閒閒廁之閒鏞本又作庸七羊反於音烏予上如字又丁羊汝反應應對之應後皆同不更音○

【疏】以六至動物○釋曰鄉來總大司樂教國子以樂自此已下論用樂之事也云以六律六同者此樂十二管以表其聲樂器之中不用管也云大合樂者據薦腥之後合樂之時用之也此所合樂即下云若樂六變若樂八變若樂九變之等彼據祭天下神此據正祭合一代樂若然合在下神後而又退下神樂在後者以下神用一代樂若此然用六樂代六代事重故進之在上若然此三禘下神不亟分樂而一代隔後者以分樂序之進者用一代若此三禘下神亦用樂一代若不分分樂恐其紀亂且使一變二變之等與分樂所用樂同故三神在下也云以致鬼神示者是三等禘而言云以和邦國已下亦據三禘之祭各包此數事故鄭引虞書云祭宗廟也○注六律合陽聲者也至效應○釋曰云六律合陽聲者是同合陰聲者也案大師職云六律六同以合陰陽之聲是以據而言焉云此十二者以銅爲管者案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅故鄭云皆以銅爲與此注義同也云轉而相生已下據律歷志而言子午已東爲上生子午已西爲下生上生爲陽陽主息故三分益一下生爲陰陰主減故三分去一案律歷志黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸大族爲人統律長八寸又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽生於黃鍾始於左旋八八爲位者假令黃鍾生林鍾是歷八辰自此已下皆然是八八爲位蓋象八風也國語者案彼景王將鑄無射問律於伶州鳩鳩對曰律所以

立均出度古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀鄭引之者欲取以六律六同均之以制鍾之大小須應律同也故鄭云言以中聲定律以律立鍾之均也云中聲謂上生下生定律之長短度律以律計自倍半而立鍾之均即是應律長短者也云大合樂者謂徧作六代之樂者此經六樂即上六舞故知徧作六代之樂言徧作不一時俱爲特一代乃更爲故云徧作也云以冬日作之致物鬼皆神之社職文案彼注致人鬼於祖廟致物鬽於墠壇蓋用祭天地之明日若然此經合樂據三禘正祭天而引彼天地之小神及人鬼在明日祭之者但彼明旦所祭天小神用樂無文彼神既多合樂之時當與此三禘正祭之合樂同故彼此文同稱致但擇彼正祭之祭天地大神無宗廟之祭天明日兼祭人鬼與此爲興也云動物羽臝之屬者鄭不釋邦國之等直釋動物若以尚書不言動物故釋之乃引尚書鳥獸之等證之也案書者古文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭注云戛擊也擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也搏拊以韋爲之裝之以糠所以節樂云以詠者謂歌詩也云祖考來格者謂祖考之神來至也云虞賓在位者謂舜以爲賓即二王後丹朱也云羣后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合止柷

致者合樂用祝柷狀如漆甬中有推柷之所以節樂敔狀如伏虎背有刻以物擽之所以止樂云笙鏞以閒者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鏞者西方之樂謂之鏞鏞功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以閒者堂上堂下間代而作云鳥獸蹌蹌者謂飛鳥走獸蹌蹌然而舞也云簫韶九成鳳皇來儀者韶舜樂若九變人鬼可得而禮故致得來儀匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹此下文六變象物有象在天謂四靈之屬四靈則鳳皇是其一此大變致九成者其實六變致之而言九者以宗廟九變為限此靈鳥又難致之物故於九成而言之耳云夔又曰於予擊石拊石百獸率舞者此於下文別而言之故云又曰夔語舜云石磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞云庶尹允諧者庶衆也尹正也允信也言祭之所感使衆正之官信得其諧和云此其驗於宗廟九奏之效應者此經總言三祀大祭但天地大祭較驗於郊文所引尚書唯有宗廟故指宗廟而言也然尚書云祖考即此經致鬼也虞賓即此經以安賓客羣后德讓即此經以和邦國也鳥獸鳳皇即此經致物也庶尹允諧即此經以諧萬民以說遠人也○

乃分樂而祀之以祭以享以祀 分謂各用一代之樂

【疏】註分謂至之樂○釋曰此與下諸文為總目上經云六舞今分此六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故云亦若然無所先云祭地後云祭天享徵見不問尊卑常起無常故倒文以見義也

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神 以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也○正音征

【疏】乃奏至天神○釋曰此黃鍾言奏大呂言歌者云奏據出聲而言言云歌據合曲而說其實歌奏通也知下言歌奏據堂上歌詩合大呂之調而之歌者奏故左氏傳云晉侯歌鍾二肆假斗以時饗辟雍辭於是有金石之樂故磬列肆而言是肆不在歌詩亦謂之歌則不隨偏歌詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明緜亦此類也○注以黃至是也○釋曰云以黃鍾之鍾大呂之聲者以經云奏奏者奏擊以出聲故擊鍾而言大呂經云歌歌者發聲出音故舞聲而說亦五而隄也言為均者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者之鍾以均諧樂是以鍾師云以鍾鼓奏九

夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏時凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必知此二者以其配合是以鄭云黃鍾陽聲之首大呂為之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰相合皆以陽律為之主陰呂來合之是以大師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木已後皆然是其斗與辰合也云奏之以祀天神尊之也者以黃鍾律之首雲門又黃帝樂以尊祭尊故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者案下云者樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝也是五帝矣知及日月星者案大宗伯昊天在禋祀中日月星辰在實柴中鄭注云五帝亦用實柴之禮則日月星與五帝同科此下文又不見日月星則用樂之時亦在此天神中有下日月星辰可知其司中已下在槱燎中則不得入天神中故下文日月星與四望同樂也云王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也者案易緯乾鑿度云三王之郊一用夏正郊特牲云兆日於南郊就陽位大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之若周郊東方靈威仰之等是者各以夏正月祀其所受命之帝於南郊特尊之也云孝經說者我即欲也時祭歸故云讀引之證與郊特牲義同皆見郊所感帝用樂與祭○帝不異以其所郊天亦是五帝故也

乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示 大簇陽聲第二應鍾為之合咸池大咸也地示所祭於北郊謂神州之神及社稷○大簇音太下七豆反下同

【疏】乃奏至地示○釋曰地示卑於天神故降用大簇陽聲第二及之成也○注大簇至社稷○釋曰云大簇陽聲第二應鍾為之合者以黃鍾初九下生林鍾之初六林鍾之初六上生大簇之九二是陽聲之第二也大簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也而辰在析木是應鍾為之合也云咸池大咸也者此云咸池上文云大咸以為一體故云大咸也云地祇所祭於北郊謂神州之神者以其用文若樂八變者是崐崙大地神知此中苗非大此也是神州之神可知案河圖括地象云崐崙東南萬五千里曰神州是知神州之神也知祭於北郊者以緣文以冀與南郊相對故也知及社稷者以六冕差之社稷無在小祀若據祭言之大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽用血與郊同又在五嶽之上故鄭用樂亦與神州同謂若日月星與五帝同也

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

姑洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎮四竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與○竇本又作瀆同音豆與音餘

【疏】乃奏至四望○釋曰四望又卑於神州故降用姑洗陽聲第三又用大磬也○註姑洗至樂與○釋曰云姑洗陽聲第三南呂爲之合者以其南呂上生姑洗之九三是陽聲第三也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星是南呂爲之合也云四望五嶽四鎮四竇者以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四竇也云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下不見有司中等用樂之法又案大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是地祇而不云祭而變稱祀明經意本容同中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也○

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

蕤賓陽聲第四函鍾爲之合函鍾一名林鍾○蕤人誰反函胡南反函鍾林鍾也○

【疏】註蕤賓至林鍾○釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云函鍾爲之合者蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾之爲合也云函鍾一名林鍾者此周禮言函鍾月令云林鍾故云一名林鍾也

周禮疏二十二　十四

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之○中音仲亦如字妣同婢音元本亦作原妣音配本亦作配閟音秘

【疏】註夷則至神之○釋曰案祭法王立七廟考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止不見先妣者以其七廟外非常故不言若祭當與二祧同亦享嘗乃止若禘事自然及之矣云夷則陽聲第五者以其大呂之六四下生夷則之九五是陽聲第五也云小呂爲之合者以其小呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾是其合也云小呂一名中呂者此周禮言小呂月令言中呂故云一名中呂也云先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷者詩云履帝武敏歆毛君義與史記同以爲姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷爲帝嚳親子鄭君義依命歷序帝嚳傳十世乃至堯后稷爲堯官則姜嫄爲帝嚳後世妃而言履帝武敏歆者帝謂天帝也以周本紀云姜嫄出野見聖人跡心悅忻然踐之始身有身是動而孕居期生子是鄭解聖人跡與毛異也云是周之先祖者生民詩序云生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷是周之子孫功業由后稷故尊其祖當先尊其母故云周之先母也云周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃者凡婦以其妃配周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜嫄無所妃也云是以特立廟而祭之者以其尊敬先母故特立婦人之廟而祭之云謂之閟宮閟神之者若然閟宮詩云閟宮有侐實實枚枚毛云在周常閟而無事與此祭先妣義遠故後鄭不從是以鄭云特立廟而祭之但婦人稱宮處在幽靜故名其廟爲閟宮其神則曰閟神也若然分樂序之尊者用前代其先妣先祖服袞冕山川百物用玄冕今用樂山川在先妣上者以其山川外神是自然之神先祖生時會事之故樂用前代舞樂

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

無射陽聲之下也夾鍾爲之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先王先公○射音亦注下同夾古洽反圜于權反

【疏】註無射至先公○釋曰云無射陽聲之下也者以其夾鍾之六五下生無射之上九是陽聲之下也云夾鍾爲之合者以其夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁無射戌之氣也九月建焉而辰在大火亦是其合也云夾鍾一名圜鍾者下文云圜鍾爲宮是一名圜鍾也云先祖謂先王先公者鄭據司服而言但司服以先王先公服異故別言此則知先王先公樂同故合就以其俱是先祖故也

監所刻校　周禮二十二　林西校　十五　楊佖

凡六樂者文之以五聲播之以八音

六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也故書播爲藩杜子春云藩當爲播讀如后稷播百穀之播○被皮寄反

【疏】註六者至之播○釋曰云六者言其均也謂若黃鍾爲宮自與巳下徵商羽角等爲均其錄數五聲各異也或解以爲均謂樂器八音之等若然何得先云言其均始云皆待五聲八音乎明言其均者以爲六者各據其首與下四聲爲均故云皆待五聲八音乃成也云播之言被也者謂若光被四表是取被及之義也子春云播爲后稷播百穀之播者讀從詩云其始播百穀是后稷之事也

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致

象物及天神變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大蔟姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭則用黃鍾為均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈故龍以為畜故魚鮪不淰鳳以為畜故鳥不獝麟以為畜故獸不狘龜以為畜故人情不失○下易以豉反于反軌反淰音審休律反本又作獝不同

疏凡六至天神○釋曰此一變至六變不同者據難致易致前後而言○注變猶至百物○釋曰云變猶更也者案尚書云簫韶九成鄭云成猶終也每曲一終必變更奏故云變猶更也云此謂大蜡索鬼神而致百物者案郊特牲云天子大蜡八伊耆氏始為蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也鄭注云建亥之月

五穀成於神有功故報祭之鄭必知此據蜡祭者此經連祭百神與蜡祭合聚萬物之神同故知亦據也云六奏樂而禮畢者下云若樂六變則天神皆降此經亦云六變致天神故云六奏樂而禮畢也云東方之祭則用大蔟云云此鄭云四方各別祭用八蜡不通以鄭特方其蜡乃通是四方各有云也故知不所成樂不同者質成之有所八致和記四各有云也四方之樂各別也云每奏由以音而感以云之者經蜡也祇與動用神於難有遲疾皆言此靈致先之來凡動物釋疾者地祇高下之甚者易致者言此故見者致者皆由其致易致故也云羽物既飛又走川澤有孔竅故也此經羽物神川澤一變致之是其羽物飛川澤有孔竅者自墳再變共丁差後云蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣故以其舒衍在已川後介物在毛物後由是走遲竅故疾云是其致疾之丘陵就且羽物以下介物以下衍地小也之分後舒者舒分者故有前後也云土祇象靈及平乃故神也者此已下說之分及四靈非百有鄭非有德民和地之疾鄭知土祇中有又也者案大司徒有五也山林已丁有致也今此則經上已原隰澤山林丘陵及墳衍訖陵不言原原隰此土祇中有原說川知也又土祇中有平地者案大宰九職云一曰三農生九穀可後鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故知此土祇中有非

指原隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云五變而致土祇土祇者五土之總神謂社是以變原隰言土祇郊特牲云社祭土而主陰氣是社稷土故鄭云土神也云象物有象在天所謂四靈者以其天神同在致四靈者有形象在天物者與羽龜等同輔物故知有象在天之靈等也云天地之神四靈之知者和則不至者則見介物已上皆以致知發之不必由德此天地門靈非直故樂要有德至和乃麟之靈之禮蓮已下者發見象物則被須靈也云何謂四靈致記也云獸自杏案被吐云淰之者閃四言魚鮪不閃閃畏者也人自飛走之澳二者告據魚鮪不也不可於龜更言鬼人以獝狘人情故變言人情不失也案淰司從山林宜毛物鮪澤龜知物丘不宜羽物墳衍宜介物大隰宜藪物此經見川羽宜澤川澤靈物隰山林宜鱗物以所配丘陵宜毛物而言以所陵原云以致物宜介易故毛文物同不隰羽

土祇還以知無天地大祭也云尚書云簫韶九成鳳皇來儀

九成乃致象物者鄭以為四靈止象而學舉四故九變乃致此直據致其神故與大天神同六變也

凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮大蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角大蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌

九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崐崘人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當為大韶字之誤也○角如字古音鹿徵張里反下同靁音雷九磬依字九音大諸書所引皆依字崑崙本又作崐崘各依字讀祼古亂反嚳苦毒反大辰如字劉音泰與鬼音餘本亦作歟辟音避下同

【疏】九磬至禮矣○釋曰此三者皆用一代之樂類上皆是下神之樂列之在下文者以分樂而序之緣天地之次神故陳彼天地已下之神并揭祭是乃列陳此三禘恐與上雜亂故也言六變八變九變者謂在天地及廟庭立四表舞人從南表向第二表為一成一成則一變從第二至第三為二成從第三至北頭第四表為三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二為四成從第二至第三為五成從第三至南頭第一表為六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二為七成又從第二至第三為八成地祇皆出若九變者又從第三至北頭第四為九變人鬼可得禮焉此約周之大武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南

國是疆五成而分陝周公左召公右六成復綴以崇其餘護也上鄭無減向文事假舞人損其數約亦應立四表以鄭人為曲別也[illegible]必於冬至禮地必於夏至之日者以天是陽地是陰冬至一陽生夏至一陰生是以還於陽生陰生之日祭之也至於郊天必於建寅者以其郊所感帝以祈穀實取三陽爻生之日萬物出地之時若然其祭神州之於北郊與南郊相對雖無文亦應取三陰爻生之月萬物秀實之時也言圜丘者案爾雅土之高者曰丘取自然之丘圜者象天圜既取丘之自然則未必要於郊亦無問東西南北方皆可也言澤中方丘者因高以事天故於地上因下以事地故於澤中取方丘者水鍾曰澤不可以水中設祭故亦取自然之方丘象地方故也宗廟不言時節者天地自相對而言至此宗廟無所對謂祫祭也但殷人祫於三時周之禘用孟秋之月為之凡公羊云大事者何大祫也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖是也大周代用[illegible]物宗廟用大韶者舞依上分樂之次序用帝嚳之代[illegible]賓代為尊也案雅以九德之歌以人為主以九德為[illegible]故之具故特異天地之神也天出又宗人降神皆降皆出皆至者以祭尊可以及卑故禮記云大報天而主日配以月是其神多故云皆也天神六變地祇八變人鬼九變者上又四

懷德明校

變已上所致者先後於動物羽飛走遲疾也特有孔竅大小其土祇及天神者靈故舉其精至和乃可以致今此三者六變已上則擇靈異而言因靈異大者易感小者難致故天神六變人鬼九變也○注此三至[illegible]○釋曰云此三者皆禘大祭也者案[illegible]入神而禘天神人鬼[illegible]皆有禘稱也祭法云禘黃帝之等是據祭天於圜丘大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之論語云禘自既灌而往者以鄭云三者皆禘大祭也云天神則主北辰地祇則主崐崘人鬼則主后稷者此三者大宗伯云祀之祭之又大宰云祀大神祇及大享亦一也三者相將故鄭據此三者之神也云先奏是樂以致其神者致神則下神也周之禮凡祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦獻訖乃合樂也云禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之者云祼之以玉祼天地而祼焉宗廟以小宰注天地大神至尊不祼又以玉人典瑞宗祏等見有宗廟禮則之玉是以知禮之以玉禮天地則無祼禮天黃琮禮地是也而祼焉謂宗廟肆獻祼之屬也大傳曰王者必禘其祖之所自出者謂王者皆以夏正之月郊所感生帝還以感生祖配之者謂郊以后稷配之也引之者證郊與圜丘俱是祭天之禘郊之儀以后稷配圜丘禘以嚳配故引祭法禘嚳而郊稷為證云圜鍾夾鍾也者即上文夾鍾也云夾

鍾生於房心之氣至明堂者案春秋緯文耀鉤及石氏星經天官之注云房心為天帝之明堂布政之所出又昭十七年冬有星孛於大辰公羊傳云大辰者何大火也大火為大辰伐為大辰北辰亦為大辰夾鍾房心之氣為大辰天之出日之辰為明堂故以圜鍾為天之宮云函鍾林鍾也者月令諸之林鍾是也云林鍾生於未之氣未坤之位者林鍾在未八卦坤亦在未故云坤之位云或曰天社在東井輿鬼之外者案星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也天社坤位皆是地神故以林鍾為地宮也云黃鍾生於虛危之氣者以其黃鍾在子子上有虛危故云虛危之氣也云虛危為宗廟者案星經虛危主宗廟故為宗廟之宮也云以此三者為宮用聲類求之者若十二律相生終於六十即以黃鍾為首終於南事今此三者為宮各於本宮上相生為角徵羽麤細宮品或先生後用或後生先用故云聲類求之也云天宮夾鍾陰聲其相生從陽數者其夾鍾與無射配合之為夾鍾是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數也云無射上生中呂中呂與地宮同位不用也者地宮是林鍾林鍾自與蕤賓合但中呂與林鍾同在南方位故云同位以天尊地卑故蕤其同位而不用之也中呂上生黃鍾黃鍾為角也黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用亦蕤不用也林鍾上生大

賜蔡綱校　周禮二十二　林宜校　二十　楊耀刊

蔟大蔟為徵也大蔟下生南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗為羽祭天四聲足矣地宮林鍾林鍾上生太蔟太蔟為角太蔟下生南呂南呂為羽先生後用也南呂上生姑洗姑洗為徵後先生用四聲足矣人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾為地宮又避之不取也林鍾上生太蔟太蔟為徵先生後為用也太蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避之姑洗下生應鍾應鍾為羽應鍾上生蕤賓蕤賓地宮之陽以林鍾是地宮與蕤賓相配合故又避之蕤賓上生大呂大呂為角以舞多後先生用也四聲足矣凡言不用者卑之凡言避之者尊之天宮既從陽數故於本宮之位人鬼皆不避之至於南呂姑洗合地於天雖有尊卑體敬之義故用姑洗天宮之陽所合但人於天尊卑隔絕故避姑洗天宮之陽所合也然以知有避之及不用之義也以其天人所生有取有不徵知之不取者是諱不用人鬼不敢者是尊而避之也云五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽者此總三者宮之所生以其後先生後用謂若地宮所生姑洗為徵後生先用南呂為羽先生後用天宮所生大呂為角後生先用大蔟為徵先生後用以其後生蔟多用角先生聲少用徵故云凡宮之所生角者為角清者為徵羽也云此樂無商者祭尚柔商堅剛也者此經三者皆不

言商以商是西方金故云祭尚柔商堅剛不用若然上文云此六樂者皆文之以五聲並據祭祀而立五聲者凡音之起由人心生單出曰聲雜比曰音泛論樂法以五聲言之其實祭無商聲鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面者少此三者皆祭祀之鼓路鼓不合與晉鼓等同兩面故後鄭不從也云九德之歌春秋傳云云此文七年趙宣子曰勸之以九歌九功之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事注云正德人德利用地德厚生天德此本尚書大禹謨之言賈服與先鄭也不見古文尚書故引春秋也玄謂雷鼓已下八面六面四面者雖無正文以義推晉鼓等於祭祀鼓皆兩面宗廟尊於晉鼓等故知加兩面為四面祭地尊於宗廟而知更加兩面為六面祭天又尊於祭地知更加兩面為八面是以不從先鄭之云孤竹竹特生者謂若嶧陽孤桐云孫竹竹枝根之末生者案詩毛傳云枝幹也幹即身也以共言孫若子孫然知枝根末生者云陰竹生於山北者爾雅云山南曰陽山北曰陰今言陰竹故知山北者也云雲和空桑龍門皆山名者以其禹貢龍門見是山即雲和與空桑亦山可知故不從先鄭雲和地名也云九磬讀當為大韶者上六舞無九韶而有大韶故破從大韶也

賜蔡綱校　周禮二十二　林宜校　二十一　蔡二

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之叩聽其聲具陳次之以知完不○縣音玄下樂縣之類皆放此【疏】凡樂至展之○釋曰凡樂事言凡語廣則不使大祭祀而已而直言大祭祀者案大祭祀而言其實中祭祀亦有縣也但大祭祀中有天神地祇人鬼中小祭祀亦有樂至於饗食燕賓客有樂事亦兼之矣言宿縣者皆於前宿豫縣之遂以聲展之者謂相扣使作聲而展省聽之知其完否善惡也

王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏三夏皆樂章名○屍音尸本亦作尸【疏】王出至昭夏○釋曰云王出入者據前文大祭祀而言王出入謂王將祭祀初入廟門升祭訖出廟門皆令奏王夏也尸出入謂尸初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏牲出入者謂二灌後王出迎牲及劉肉與體其大豕是牲出入言令奏昭夏先言王次言尸後言牲者亦祭祀之次也○注三夏皆樂章名○釋曰此三夏即下文九夏皆是詩詩與樂為之章故云樂章名也

帥國子而舞當用舞者帥以往【疏】注當用至以往○釋曰凡與舞皆使國之子弟為之但國子人多不必一時皆

用當遠代亦去故遠萬用者帥以往為舞之處也

大饗不入牲其他皆如祭祀大饗饗賓客也不入牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏【疏】大饗至祭祀○釋曰凡大饗有三案禮器云郊血大饗腥鄭云大饗祫祭先王一也彼又云大饗尚腶脩謂饗諸侯來朝者二也曲禮下云大饗不問卜謂總饗五帝於明堂三也此經云大饗與郊特牲大饗尚腶脩為一物言不入牲謂饗亦在廟其祭祀則君牽牲入殺今大饗亦在廟諸侯其牲在廟門外殺因即烹之升鼎乃入故云不入牲也○注大饗至肆夏○釋曰鄭知此大饗是饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入故知饗賓客諸侯來朝者也云其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏者則據賓客與尸同奏肆夏案禮云大饗其王事與又云其出也肆夏而送之鄭注云肆夏當為陔夏彼是賓出入奏肆夏與此大饗賓出入肆夏同而破肆夏為陔夏者彼鄭注大饗為祫祭先王祭末有燕而飲酒有賓醉之法與鄉飲酒賓醉而出奏陔夏同故破肆夏為陔夏此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲依命數賓無醉理故賓出入奏肆夏與尸出入同也

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞騶虞樂章名在召南之卒章王射以騶虞為節○騶側留反召上照反下召南同【疏】大射至騶虞○釋曰大射謂將祭祀擇士而射於西郊虞庠學中王有入出之時奏王夏及射奏騶虞之詩為射節○注騶虞至為節○釋曰云騶虞樂章名在召南之卒章者召南序云一發五豝于嗟乎騶虞以言君一發其矢虞人驅五豝獸而來翼得賢者多故下樂師注引射義云騶虞者樂官備也是故天子以備官為節是也

詔諸侯以弓矢舞舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀○挾子協反又音協【疏】詔諸至矢舞○釋曰射諸侯來朝將助祭祀天子大射之時則司樂詔告諸侯射之舞節○注舞謂至之儀○釋曰案大射云命三耦取弓矢於次三耦皆次第各與其耦執弓搢三挾一个向西階前當階揖升揖當物揖射訖降揖如升射之儀是其舞節也

王大食三宥皆令奏鍾鼓大食朔月月半以樂宥食時也宥猶勸也○宥音又【疏】注大食至勸也○釋曰鄭知大食朔月加牲者案玉藻天子諸侯皆朔月加牲殺之事又知月半者此無正文約士喪禮月半不殷奠則大夫已上有月半殷奠法則知生人亦有月半大食法既言大食令奏者凡常日食則天子可樂不令奏鍾鼓亦有樂侑食矣知日食有樂者月聽大云以樂侑食是常食也

王師大獻則令奏愷樂大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入于晉○敗必邁反濮音卜【疏】註大獻至于晉○釋曰案夏官大司馬云師有功則愷樂獻于社春官大司樂云王師大獻則令奏愷樂注云大獻獻捷於祖不同者彼司馬云師大獻則獻社以軍之功故獻於社大司樂宗伯之屬宗伯主於宗廟之禮故獻於祖也云愷樂獻功之樂者則得之與落逍是也故取先鄭所引於下家僖二十八年晉敗楚於城濮晉振旅愷以入于晉是其據也

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恆在并州傀猶怪也大傀異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知○傀公回反李一音杜回反會古外反烖音災又作灾同霣于敏反繹音亦文以為傀儡之字鄭引此文字林公回反【疏】注四鎮至可知○釋曰鄭知四鎮山之重大者以職方九州各有鎮山皆曰其大者以為一州之鎮故云山之重大者也但五州五嶽得入嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊為鎮處故四鎮也自五嶽已下云據職方而言以周鎬京在五嶽外故鄭注東誥云成周大平之外周公為其於正不均故東行於洛邑合諸侯謂之作大平之居是西都無西嶽權立吳嶽為西嶽謂據為中嶽華山為西嶽若東都其此中而言即宗伯注是也以嵩高為中嶽華山俱屬豫州雖非西嶽而名經故貝九州俱有大變之理故注讖云以嶽為西嶽而為別耳案爾雅霍山為南嶽者謂南嶽及王制注皆以衡山為南嶽不同者案郭璞注云霍山今在廬江潛縣西南潛水出焉別名天柱山武帝以衡山遼曠因讖緯皆以霍山為南嶽故移其神於此今其土俗人皆謂之南嶽南嶽本自以兩山為名非從近來如郭此言則南嶽衡山自有兩名若其不然則武帝在爾雅前乎明不然也案漢書潛縣霍山一名衡山則與廬江潛縣者別也或可荊州之嶽山亦與廬江潛縣者別也云大傀異烖謂天地奇變也此奇變與星辰已下為總之首也云若星辰奔霣若左氏云隕在宋紀而隕於玄枵是其事實石於宋五及晉震兩是其實也云及震裂為害者謂若左氏云地震之類云去樂藏之也者以其樂器不縣則藏

之令云去樂明知還依本藏之也云春秋傳者宣八年左氏
云辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥但卿
佐卒輕於正祭故辛巳日不廢正祭重於繹祭當廢之宣公
不廢繹故加譏以尤之籥有聲者不入用是以公羊傳云去
其有聲廢其無聲鄭者猶尚云於去者爲發是上若不用廢
者入用則廢入是也故鄭云萬言入則去者不入藏之可知
以其彼云去其有聲與此經
去實義之同故引以爲證也

大札大凶大烖大臣死

凡國之大憂令弛縣

札疫癘也凶凶年也烖水火也

弛釋下之若今休兵鼓之爲○

札側八反鄭音

載弛式氏反

【疏】

大札至弛縣○釋曰大札疫寓則左氏

傳天昏札瘥是也大凶則曲禮云歲凶

年穀不登是也大烖水火則宋大水及天火曰災之類是也

大臣死者大夫已上是也國之大憂者謂君亡之類云

國亡大縣邑及敵寇之類是也令弛縣謂大司樂令樂官弛

當縣之樂也○注札疫至之爲○釋曰札疫癘也有凡疢疾

守厲見爲之故下言要癘也云弛釋下之若今休兵鼓之爲若

樂縣在於虞釋下之義亦休兵行令凡疢弛

仍故於上下之樂云縣縣之東中上亦稱鼓之義損

之而不作令也文古且上文縣之去樂弛其路方文以凡義去藏

若藏之亦先從其縣除亦去也

藏之但路寢常縣故以藏言之也

凡建國禁其淫聲

過聲凶聲慢聲

淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶

聲亡國之聲若桑間濮上慢聲惰慢

不恭○

樂音洛

【疏】

注淫聲至不恭○釋曰經云建國謂封諸侯故

之國樂者移風易俗先當用其正樂以化民故

姦比四也云衣三篇之詩云明哉發中之哀足也云遠

婦入者九篇見三篇之詩云明其發中之樂足也云遠

聲失宗樂之若王康云得錢之上下上下之云也

響人宗樂以之宗之哀宗使得家樂之上之樂記文之節

不可也云以穿宗國之聲若使桑間濮上之聲亦若上下之

云詩樂九若一三國之哀王使得家樂之上亦大哀文郎引

閼昔武王以伐紂有亡國之間哀樂之篆文記又夜

昆昔殺水上地有不桑聞之聲苦上水公朝也又引注

公鼓使師涓寫之至師延東走自沈濮水公懷之出曰寡人聞新聲

昔紂使師延作靡靡之樂武王伐紂師延東走自投濮水而止之

此淫聲宋部聲是其義也云慢聲惰慢不恭者謂聲記

了夏貌伎侯云磬宅故神禱志即是指按不恭者也 **大**

喪涖廞樂器

涖臨也廞興也臨笙師鎛師之屬興

也興謂作之也○廞許金反興許應反

笛故比【疏】注涖臨至之也○釋曰鄭知臨笙師鎛師者案

笙鎛師皆云廞其樂器奉而藏之故知也云

之屬以笙師亦云入廞其舞器奉而藏之司干

亦云大喪廞舞器以不言之即職中兼之也 **及葬藏樂**

器亦如之【疏】

及葬至如之○釋曰此謂廞樂器還廞

笙師鎛師職故彼皆云奉而藏之也

附釋音周禮注疏卷第二十二

谷宗乘夫 巳八一 第一頁

附釋音周禮註疏卷第二十三

鄭氏註　賈公彥疏

樂師掌國學之政以教國子小舞 謂以年幼少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏

[疏]樂師至小舞○釋曰此樂師教小舞即下文帗舞已下是也此言小舞即大司樂教雲門已下爲大舞也○注謂以至大夏○釋曰云謂以年幼少時教之舞者二十已後學大舞鄭知者所引內則文是也云十三舞勺者按彼上文云十年出就外傅又云十三舞勺勺此周頌酌序云酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也鄭注云周公居攝六年所作是也云成童舞象者即周頌序云維清奏象舞注云象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉是於上皆詩詩爲樂章與舞人爲節故以詩爲舞也此勺與象皆小舞所用幼少時學之也云二十舞大夏者人年二十加冠成人可舞大夏大夏夏禹之舞雖樂大夏其實雲門之下之舞皆云以其均須已上據懷而得天下自夏以下征伐而得天下夏爲文武中故特舉之可以兼下授也

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞 故書皇作翌鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以干星辰以人舞翌讀爲皇書亦或爲皇玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖爲威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇○山時照反勺幸略反音一音弗星音宗析星些天下向龍舊音毛劉音來沈音經或音等字或竹熱或作蒙皆同殿對旦反

[疏]凡舞至人舞○釋曰此六舞者即小舞也若天地宗廟上祭用大舞即上分學有之是也此小舞按舞師亦使此小舞六教達鄉飾而舞單儀之事即皆蠍析說羽所用也○注故書至以皇○釋曰故書皇作翌鄭司農破翌爲皇此先鄭云帗舞者全羽者先鄭意以司京有全羽爲饒析羽爲雖相對即以此陵舞爲全羽羽舞爲析羽相對解之接鄭破故舞不破羽舞迎云皇舞以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽者此後鄭亦不從之云旄舞者氂牛之尾者按山海經云潘侯之山有獸如牛而四有毛其名曰旄牛注云今旄牛背膝胡尾皆有長毛故先鄭以爲言之云干舞者兵舞者此有干舞舞師兵舞先鄭以干戈兵事所用故以干舞爲兵舞後鄭不從之也云人舞者手舞若後鄭亦破之矣自社稷以帗已下至星辰以人舞鄭從其二不從其四者社稷以帗收舞帥碎星以以以無下又從鄭從之後成云帗析五采繒不從司豐者若今者可以言古以黃詩有萬星舞手持之布舞女知故舞山步五色節爲之也云皇鄭丘采羽如圖皇色持以舞者按山海經鳳皇出丹穴山形抄鵠首文曰德背文曰義買文曰悍嬰文曰信腹文曰仁又故京彪易傳云風皇礙內鹿襖此現霸宵魚冥雜咏衡虔五采高二尺漢內鳳皇數出五色今皇舞與鳳皇之字句時雜以五采羽如鳳皇色持之以舞故不從先鄭以羽覆頭上衣飾翡翠之羽也丟人舞無所執以手袖爲威儀者此就足先鄭手舞手舞用袖爲或儀也云四方以羽者依舞師云亦翡以入若雜四又宇霸足人衰故知用人也云山川以干者干舞即兵舞舞師云教兵舞帥而舞山川之祭祀是也旱暵以皇方帗舞師立

教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜以鐘鼓爲節 教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀故書趨作跢鄭司農云跢當爲趨書亦或爲趨肆夏采齊皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步則以采齊爲節若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采齊作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂○跢劉青窮反本又作舞徐拈反朝直遙反先王陵危主反唆後才反達直工反

[疏]教樂至爲節○釋曰秋冬夫迎賓若春夏受凶火朝經迎主受享於翰則迎之告若然一受之於寶並姐凶未若饗合在賓燕在寢川皆迎大若然鄭此注篤大寢而言則是燕特者饗食在寢則燒此大寢何也○注致樂在奏樂○譯司鄭拜教王以樂出入於大寢之饒者此經先百行之言遂又云環拜增從內向外而之見廿特也灌記王桑云迎以采齊打以肆夏先古趨後○行齊從外向內是入待也祭亦是同故樂出入也吉也先祭云肆夏采齊皆樂名名接護四年謂夏如晉序侯饗之金奏肆夏杜亦云肆夏樂尚名按從師上九夏皆詩之大者載在樂章樂崩殺而亡以凡言之肆夏亦詩高名先鄭云或曰若先詩得通一義也收工身走鄭讀如楚次之樂此齊責亦從夫可知也玄謂引爾雅者打是謂內饗是門外

之事也按爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔擧動祭者而言故詩云駿奔走在廟也今總言行者謂大寢之中不言堂下步者人之行必由堂下始與行小異大同故略步而言其行也云然則王出既服至堂而肆夏作者是行以肆夏出路門而采齊作是趨以采齊也云其反入至應門路門亦如之者反入至應門即是路門外當奏采齊也入至路門即是門內行以肆夏也但王有五門外內有皐庫雉二門既不言樂節鄭方不言故但據路門外內而言若以義量之說言趨以采齊即門外謂之趨可知說五門之外皆於庭中行奏采齊云此謂步迎賓客者以其言行與趨是步迎之法可知也云王如有車出之事者則經車亦如之是也但車無行趨之法亦於門外奏采齊門內奏肆夏鄭知有祭事於大寢西階之南反降於阼階之前者以書傳云天子將出撞黃鍾之鐘明知出入升降皆在階有可知出以撞黃鍾之鍾者黃鐘在子是陽生之月黃鍾又陽聲之首陽主動出而宜之云右五鍾者謂林鍾至蕤鍾右是陰陰主靜恐王大動故以右五鍾黃鍾是動以告靜者云入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應者蕤賓在午五月陰生之月陰主靜入亦是靜故撞蕤賓之鍾左五鍾謂大呂至中呂在陽陽主動入靜以告動也云

大師於是奏樂者謂王有此出入之時則大師於時奏此采齊肆夏也按曲禮云國君下宗廟注云出過之而下車入末至而下車彼謂諸侯禮與天/子禮異不得升降於此時也

凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節

騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南惟貍首/在樂記射義云騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會為節卿大夫以循法為節士以不失職為節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾樂正反位奏貍首以射○貍首曾孫○蘋音頻蘩音/煩

【疏】凡射至為節○釋曰凡此為節之等無間尊卑人皆四矢射節不同故射人云天子九節諸侯七節大夫士五節尊卑皆以四節為乘矢拾發其餘天子五節諸侯三節大夫士一節皆以為先以聽先聽求射之時作之使射者預聽知射之樂節以其射法須其容體比於禮其節比於樂而中多者乃得預於祭故須預聽但得預者故射前節多也○注騶虞至曾孫○釋曰鄭知云騶虞采蘋采蘩皆樂章名者以其詩為樂章故也云在國風召南者凡鵲巢已下為周南鵲巢已下為召南三篇見在召南卷內也云惟貍首在樂記者按樂記云左射貍首右射騶虞是也按射義亦云貍首曰曾孫侯氏四正具舉小大莫處御於君所不引之者略引其一以證耳云射義已下者證用此篇之義也先鄭引大射者證大師用樂節之事云間若一者謂七節五節之間緩急稀稠如一按諸侯禮故有樂正命大師此天子故樂師命大師也云貍首曾孫者貍首是篇名曾孫章頭即射義所云是也

凡樂掌其序事治其樂政

序事次序/用樂之事

【疏】凡樂至樂政○釋曰云凡樂/者謂凡用樂之時也云掌其敘事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯繆云治其樂政者謂治理樂聲使得其正不淫放也

凡國之小事用樂者令奏鐘鼓

小事小祭/祀之事

【疏】凡國至鐘/鼓○釋曰比小事鄭云小祭祀之事謂王玄冕所祭則天地及宗小皆有鍾鼓師令之若大次二者之樂大司樂令之也此小祭有鍾鼓但無舞故舞師云小祭祀不興舞是也

凡樂成則告備

成謂所奏一竟/書曰簫韶九成燕禮曰大師告于/樂正曰正歌備

【疏】註成謂至歌備○釋曰云成謂所奏/一竟者竟則終也所奏八音俱作一

曲終則為一成則樂師告備如是者六則六成餘八變九變亦然故鄭引書簫韶九成為證也又引燕禮者欲見諸侯燕禮大師告於樂正樂正告於賓與君若天子祭祀亦大師於樂成之時則大師告樂師樂師乃告王彼據燕禮此據祭禮事節相當/故引為證也

詔來瞽皐舞

鄭司農云瞽當為鼓皐當/為告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰來勑也勑爾瞽率爾眾工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶玄謂詔來瞽詔眡瞭扶瞽者來入也皐之言號告國子當舞者舞○毋音無下同號音豪

【疏】詔來瞽皐舞○釋/曰詔讀之文詔來瞽詔告眡瞭扶瞽人來入升堂作樂也皐舞者謂號呼國子舞者使當舞○注鄭司至舞者○釋曰先鄭破瞽為鼓後鄭從字或為瞽於義是但文不足後鄭增成之耳云或曰來勑已下但瞽人無目而云勑爾瞽率爾眾工奏爾不可以奏爾悲誦等以逸詩不知何從而此故後鄭不從之玄謂詔來瞽皆以來為入按大祝云來瞽令皐舞注云來瞽者皆謂呼之入彼來為呼之者以彼來上無詔字故以來為呼之義與此無異也

及徹帥學士而歌徹

學士國子也鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥/學士而歌徹玄謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什

【疏】

及徹至歌徹○釋曰此亦文承祭祀之下亦謂祭末至徹祭器之時樂師帥學士而歌徹但學士主舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹者此絶讀之然後合義歌徹之時人歌舞俱有謂帥學士使之舞歌者自是瞽人歌雍詩也徹者主宰君婦下耳○注學士至之什○釋曰鄭云學士國子也者此學士即國子大胥職云掌學士之版以待致諸子故知學士是國子國子即諸子是也玄謂徹者歌雍者見論語云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂若然要有辟公助祭并天子之容穆穆乃可用雍詩徹祭器是大夫及諸侯皆不得用雍故知此云歌徹者歌雍詩也又云雍在周頌臣工之什者從清廟已下皆周頌但此雍在臣工之什內云之什者詩聚十篇爲一卷故云之什也○**令相**令視瞭扶工鄭司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與○見賢遍反下注同【疏】注令視至道與○釋曰此令相之文在祭祀歌徹之下者欲見大小祭祀皆有令相之事故於下總結之知令視瞭扶工者見儀禮扶工者皆稱相以其瞽人無目而稱相工故云令視瞭扶工也先鄭引論語者亦見相是扶工也○**饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀**【疏】饗食至之儀○釋曰言如祭之儀者非直序樂令鍾鼓令詔相中詔來瞽歌徹等皆如之但祭祀歌雍而徹饗食徹器亦歌雍知者下大師職此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故知皆同也○**燕射帥射夫以弓矢舞**射夫衆耦也故書燕爲舞帥爲率射夫爲射矢鄭司農云舞當爲無率當爲帥射矢書亦或爲射夫○食音嗣下注疏食同凡宮饗食皆放此【疏】注射夫衆耦也○釋曰凡射有三番又天子六耦畿內諸侯四耦畿外諸侯三耦第一番直六耦三耦等射所以誘射故也第二番六耦與衆耦俱射第三番又兼作樂經直云射夫鄭知衆耦者以其二番射皆弓矢舞若言六耦等不兼衆耦若言衆耦則兼三耦故鄭據衆耦而言也云以弓矢舞謂射時執弓挾矢及發矢其體比以禮其節比於樂節相應於樂節也○**樂出入令奏鍾鼓**樂出入謂笙歌舞者及其器○【疏】注樂出至其器○釋曰鄭知樂是笙歌已下者按禮樂器單出曰聲雜比曰音又云雜以干戚羽毛謂之樂凡此笙并瞽人歌者及兩手舞者及器皆須出入故知樂中兼此數事也○**凡軍大獻教愷歌遂倡之**故書

倡爲昌鄭司農云樂師主倡也昌當爲倡書亦或爲倡○倡昌亮反【疏】凡軍至倡之○釋曰軍事言凡者有大軍旅王自行小軍旅遣臣去故言凡以該之云大獻者謂師克勝獻捷於祖祖廟也云教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預教瞽矇入祖廟遂使樂師倡道爲之故云遂倡之○**凡喪陳樂器則帥樂官**帥樂官往陳之【疏】凡喪至樂官○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪皆有明器之樂器故亦然言凡以該之明器之樂器者謂若檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和是也○注帥樂官往陳之○釋曰樂官亦謂笙師鎛師之屬數樂藏之者也云往陳之者謂如既夕禮陳器於祖廟之前及㯻道東者也**及序哭亦如之**哭此樂器亦帥之○【疏】注哭此至帥之○釋曰按小宗伯云及執事眡葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬獻材時小宗伯哭之此序哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭謂使人持此樂器向壙及入壙之時序器之也○**凡樂官掌其政令聽其治訟**治直吏反【疏】凡樂至治訟○釋曰凡樂官謂此已下大胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳○**大胥掌學士之版以待致諸子**鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則按此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順身體脩治者以爲舞人與古用卿大夫子同義○版音板酎直救反適丁歷反上時掌反下六上反【疏】注鄭司農至同義○釋曰先鄭知學士謂卿大夫諸子學舞者按夏官諸子職云掌國子之倅則國中貴有元士之適子不言者以其漢法卑者之子不得舞宗廟之酎則元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞者下云入學合舞故知也云不得舞宗廟之酎者按月令四月云天子與羣臣飲酎鄭注云酎之言醇謂重釀之酒春酒至此始成作此酎亦謂重釀之酒祭宗廟而用之祭末有相飲之法以宗廟言之云除吏二千石已下在前漢紀注云漢承秦爵二十等五大夫九爵關內侯十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭引以爲證也既云取七尺以上而云十二到三十則十二者說當云二十至三十何者按鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之按韓詩二十從役竝

國中七尺同是七尺爲二十矣明不得爲十二也

春入學舍采合舞 春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉爲摯見於師以菜爲摯菜直謂疏食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂玄謂舍即釋也采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬○舍音釋采音菜注同下戶嫁反

疏注春始至之屬○釋曰云春始以學士入學宮而學之者案文王世子云春誦夏弦皆於東序是也云合舞等其進退使應節奏者謂等其舞者或進或退周旋使應節奏也鄭司農云舍采之三家合也按月令春合舞者不按月令皆不從者故鄭玄不從也按文王世子云始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退也但學子始入學釋菜禮先師也故鄭據有毛公詩書者先師不及先聖也其先師者若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生知此是先師名者之學者采言皆有其人名之屬者按周禮以有其亦之等亦案名也

秋頒學合聲 春使之學秋頒其才藝所爲合聲亦等其曲折使應節奏○折之設反

疏注春使至節奏○釋曰春物始生學者春使之學秋物成就故秋頒其才藝所爲也云合聲亦等其曲折使應節奏者春爲陽主動故春合舞舞亦動秋爲陰主靜故秋合聲聲亦靜故鄭云合聲亦等其曲折使應節奏也

以六樂之會正舞位 大同六樂之節奏正其位使相應也言爲大合樂習六代之舞○爲于僞反

疏注大同至之舞○釋曰云六樂者即六代之樂云大同六樂之節奏者謂六代之樂一經中同其節奏合在正舞位使相應也云言爲大合樂習六代之舞者按月令季春云大合樂天子乃率三公九卿諸侯大夫親往視之是大合樂習六代之舞也

合樂合會音春爲季春大合樂入學舍采者按文王世子云凡大合樂必遂養老春合舞秋合聲則四時皆合舞秋合聲此大合樂者會合舞與聲故云大合樂也但春入學舍采合舞秋頒學合聲謂之合者以合舞合聲爲大合樂非一也按文王世子云凡大合樂必遂養老按月令季春云大合樂天子親往視之仲春合舞仲秋合聲季春大合樂不言季秋者是知月令仲春之合舞秋合聲各一時季春大合樂兼合舞合聲故云大合樂也

子親往視之可知若然三者天子親往視之同凡皆有春合舞秋合聲皆得爲大合樂則春合舞秋合聲之事則亦是合舞秋合聲皆爲大合樂之

以序出入舞者 以長幼次之使出入不紛錯○錯七各反

疏注以長至紛錯○釋曰凡在學者皆以長幼爲次今出入舞者亦當以長幼爲次故云以長幼次之使出入不紛錯也

比樂官 比猶校也杜子春云比次也謂次比樂官也○比毗志反又如字

疏注比猶至樂官○釋曰云比猶校也者謂校具樂官在下者也下文凡祭祀之用樂者以鼓徵學士不同者與此義異故不從杜也

展樂器 展謂陳數之○展陳

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士 擊鼓以召之文王世子曰大昕鼓徵所以警衆○昕許巾反

疏注擊鼓至警衆○釋曰凡祭祀之用樂者謂天地宗廟之祀用樂舞者皆是也云擊鼓以召之當舞者學士以鼓徵之

序宮中之事 所祭則亦不徵學士也

疏注云小祭祀王玄冕所祭者亦不徵學士也

小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者 觵罰爵也詩云兕觵其觩○觵古橫反觩音求

疏注觵罰至其觩○釋曰云觵罰爵也者按詩云兕觵其觩是以知觵罰爵也引詩者證觵是罰爵以其時掌學士之徵令故比校之知其在不在其不敬者罰之

巡舞列而撻其怠慢者 撻猶抶也抶以荊扑○撻他達反抶敕乙反扑普卜反

疏注撻猶至荊扑○釋曰按左氏傳云公使侍人賈舉鞭侍人賈舉而又近之是其類也以荊扑者按書云扑作教刑故知抶以荊扑也

正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲 樂縣謂鍾磬之屬縣於筍虡者鄭司農云宮縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲

故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯禮也故曰惟器與名不可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階閒而已○特本亦作犆音特筍息允反虡音巨去起呂反下同繁步干反朝直遙反辟音避○

疏 注樂縣至而已○釋曰云樂縣謂鍾磬之屬縣於筍虡者凡縣者通有鼓鎛亦縣之直云鍾磬者據下成文而言先鄭云軒縣判縣特縣皆直云去一面不辨所去之面故後鄭增成之也所引春秋傳者按成二年左氏傳云衛孫良夫將侵齊與齊師遇敗仲叔于奚救孫桓子桓子是以免既衛人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑惟器與名不可以假人注云諸侯軒縣闕南方形如車輿是曲也引之者證軒為曲義也云玄謂軒縣南面辟王也若然則諸侯軒縣三面宮闕南面是以大射云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳又云一建鼓在西階之東南面注云言面者據君於其臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其為諸侯則軒縣是其去南面之事也以諸侯大射於臣備二面惟有鼓則大夫全去北面為判縣可知云特縣於東方或於階間而已者按鄉飲酒記云磬階間縮霤注云縮從也霤以東西為從是其西階也按鄉射云縣於東東北西南注云北縣謂縣磬也縣於東方避射位也是其東方也云而已者言其少耳○

凡縣鍾磬半為堵全為肆鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰歌鍾二肆○堵丁古反

疏 凡縣至為肆○釋曰云凡縣鍾磬總目語也所縣者則半之為堵全之為肆是也云堵者若牆之一堵肆者行肆之名二物乃可為半者一堵半其一肆故云半為堵全為肆也○注鍾磬至二肆○釋曰經直言鍾磬不言鼓鎛者周人縣鼓與鎛之大鍾雖縣一而已不論縣故不言之其十二辰頭之零鍾亦縣一而已今所言縣鍾磬者謂編縣之二八十六枚共在一簴者也鄭必知有十六枚在一虡者按左氏隱五年考仲子之宮初獻六羽衆仲云夫舞所以節八音而行八風故以八為數樂縣之法服數於此又倍之為十六諸漏刻四十八箭亦倍十二月二十四氣故以十六為數也是以淮南子云樂生於風亦是取數於八風之義也按昭二十年晏子云六律七音服注云七律為七器音黃鍾為宮林鍾為徵大蔟為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵外傳云武王克商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿鶉火及天駟七列也南北之揆七同也鳧氏為鍾以律計自倍半一縣十九鍾鍾七律十二縣二百二十八鍾為八十四律此一歲之閏數此服以音定之以一縣十九鍾十二鍾當一月十二月十二辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏數按大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鍾其南鑮北方直有鼓無鍾磬避射位則三面鍾磬鑮天子宮縣四面鍾磬鑮而已不見有十二縣服氏云十二縣非鄭義也云半之者謂諸侯之卿大夫士也又云諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬者天子諸侯則皆有鎛今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士言之則卿大夫士直有鍾磬無鎛也若有鎛不得半之耳以知諸侯卿大夫分鍾磬為東西者以其諸侯卿大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫以天子卿大夫判縣之一肆分為兩東也云士亦半天子之士者天子之士直有東方一肆二者諸侯之士半之謂取一堵或於階間或於東方也先鄭引春秋者襄十一年鄭賂晉侯歌鍾二肆晉侯以樂之半賜魏絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也按彼謂賜晉侯止有二肆當天子卿大夫判縣故取半魏絳得一肆得之分為左右故云然有金石之樂引之者證諸侯之卿大夫判縣有鍾磬之義也

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體為之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾

又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二南呂又上生
姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之
九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷
則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又上
生中呂上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻
而呂生子也黄鍾長九寸其實一龠下生者三分去一上生
者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三
分寸之一百四大蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七
分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬
九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六
寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二
十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長
四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四
寸二十七分寸之二十○文之者以調五聲使之相次如錦繡
之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鎛
也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹
管簫也○匏白交反柷虛驕反鼗子楡反管子斯反大
梁如字劉音泰降戶江反貫音茂取七喻反貫鹽表反
注以合至簫音○釋曰此大師所掌經曰於育謂著故使合六律
同及五聲八音也鄭云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合
者六律爲陽六同爲陰兩兩相合十二律爲六合故云各有
合也云黄鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀者以紀云
以合陰陽之聲即言陽聲黄鍾大蔟姑洗等在左旋而言云
陰聲大呂應鍾南呂等擦右將而左右相合之轉而但斗
所所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉但斗
之所建十二在上十二次言子丑之等辰者日月之會
在天上十二次故言娵訾降婁之等以十二辰異氣之宮
故皆以氣言之黄鍾律之等大呂合故先言依之大辰
與建交錯貿易也如表裏然是其合者貿易謂之巧亦云抱布
貿絲交易貿處是交易之也貿先言建後言辰先言抱布
後言辰是貿處也如錯貿先言建後言辰先言後皆以
其交合辰是辰十一月建子之等先言建後言合之與表裏然大是
呂爲後之辰者向上十二月皆鄉月經所云六律同右轉以陰陽相生則右陰左陽
體爲後言之者若相生自陽以法律爲一月皆上十二月鄉地而向右同右相轉以
爲左旋之義故相生皆左旋之大同有陰陽六體以法律皆以律同而陰陽右爲六
從夫之合也鄭知律六律有六同皆九九爲見夫律以林鍾同爲婦云林鍾黄婦
鍾初九之律之首陽之變也皆三因天地六之之太以九是其法得陰陽六體林鍾
初九呂之首陰之變也皆三因天地之大以六爲法也得陰陽之體其鍾
黄鍾在子一陽交生爲初九林鍾在未二陰交生得六爲初六其
者以其退位在未故曰初九貞於十一月子坤貞於六月未六

也云同位者象夫妻異位者象子母者同位謂若黄鍾之初
九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是尊夫婦也
異位象子母謂若林鍾上生大蔟之九二二於第一爲異位
象母子但律所生者爲夫婦呂所生者爲母子於第十二律呂律位
所主者第位呂所生者象故云統律取妻而呂生子也大蔟六寸
故曰黄鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸大蔟爲人
統律長八寸皆入位在未得爲地統盡於中呂陰陽自此生也志文
云十二律皆相生八入上生下生皆以九爲法也六律六呂
鍾九二三而左旋八入上生又生皆參天兩地以九六之陰陽夫婦子母
之道律取妻而呂生子天地之情也六律六呂而十二辰
矣五聲清濁而十日行矣鄭注取義於此也云黄鍾長九
寸其實一龠者亦律曆志文按彼云子穀秬黍中者千有二
寸其實一龠者又云律壓志文按彼云子穀秬黍中者千有二
上生者三分益一者子午以東爲上生子午以西爲下生三分去一
爲陽陽主其分益一者爲陰陰生故上生下生以三生者三分去一
爲法者以其生故取法於天之數也云三上生下生爲本以大呂入長入寸二
百四十三分寸之一取法四者以黄鍾之律也云大呂長八寸二
生林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂爲次第呂之爲以相生皆以爲次此第
令鄭以黄鍾大呂大蔟等相比爲次第不依後相生爲此次第者

鄭意既以上生下生律數長短乃依十二辰次第而言耳
此之寸數所以生以下黄鍾長九寸下生林鍾長六寸三分減一
故林鍾長六寸者以鍾上生大蔟無分益一爲大蔟六寸下生南呂三分去一
蔟長八寸此三寸三者爲四寸四分餘分益一得八寸故南呂五寸三分寸之
賦分一八入寸二分爲四寸在餘分益一大蔟下生南呂三分去一故大
六分二寸三分取三寸取四分爲一寸添前一寸之四分之寸爲五寸分
分在一是南呂之分爲三十分寸之寸也前二南呂上生姑洗爲三分益之
分益一五寸取三十二爲分四十寸之一添前十二寸分者上爲五寸七分入分
又以餘一分一寸分益三寸一寸四十二一之分爲十七分分餘七十分入分
二寸入分取分若爲三分爲前入分寸之四爲二十一寸分爲餘一分以分分在
是爲姑洗之二十七寸九分寸爲又以四寸二十二爲下生七寸餘分分去爲
一取六十之取若三十一寸分三之一故二十七分姑洗下生應鍾三分去一
分長三十分七寸故之十七者下生七寸七分一是餘
鍾之者管取之不得已以分十下生二十七分二
三分數爲長四寸二十七分寸之二十二十七分
調五聲使之相次如錦繡之有文章故不言云相生二十分之
相次如錦繡之有文章此即據律以文調五聲以爲應
七十二分爲錦繡之文章是也也謂五聲揚之以八音乃爲宮
待而觀之矣五聲者五聲等名又云揚也揚之八以律之節
八音亦合五聲者則五聲是以一律但呂調之播揚出音亦使揚也云
揚律呂播揚也云

可得觀者按左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾
鎛已下鄭以義知之按下鍾師職云掌金奏鎛師掌金奏之鼓
眡瞭職云掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬鍾師掌金奏鎛人掌教六鼓笙
師掌教吹竽笙塤籥簫篪篴管器中有此鍾磬等八者鍾鎛以金為之磬
以石為之塤以土為之鼓鼗以革為之柷敔以木為之笙以
匏竹於匏但匏笙一也故鄭以笙解匏簫管以竹為之故以
鍾磬等釋金石等八音但匏笙亦以竹
為之以匏別言故匏不得竹名也

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌

教教瞽矇也風言賢聖治道之遺化也賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以勸之雅正也言今之正者以為後世法頌之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而因為之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又為之歌小雅大雅又為之歌頌論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興比者比方於物也興者託事於物○興虛應反注皆同治直吏反下治功皆同鋪普吳反又音孚為之于偽反下為之為作皆同邶步內反

疏教六至曰頌○釋曰按詩上下惟有風雅頌是詩之名也但就三者之中有比賦興故總謂之六詩也○注教教至於物○釋曰鄭知此教是教瞽矇者按下瞽矇職云諷誦詩故知教者教瞽矇也云風言賢聖治道之遺化也者但風是十五國風從周南至七月則是總號其中或有刺責人君或有褒美主上今鄭云言賢聖治道之遺化若然據二南止風而言周南是聖人之治道遺化召南是賢人治道遺化自邶鄘已下是變風非賢聖之治道者也云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者凡言賦者直陳君之善惡更假外物為喻故云鋪陳者也云比見今之失不敢斥言取比類以言之見今之美嫌於媚諛取善事以勸之者謂若關雎興后妃之類是也云雅正也言今之正者以為後世法者若鹿鳴文王之類是也云頌之言誦也容也誦今之德廣以美之者凡言頌者美盛德之形容以其成功告於神明若清廟祀文王之類是也鄭司農云古而自有風雅頌之名以下後鄭從之故不破若然此經有風雅頌則在周公時明不在孔子時矣而先鄭引春秋為證者以時人不信周禮者故以春秋為證以與春秋同明是周公所作耳按襄二十九年季札聘魯請觀周樂為之歌邶鄘衛小雅大雅及頌等先鄭彼注云孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所自衛反魯在哀公十一年當此時雅頌未定而云

為歌大雅小雅是周時家傳已定錄之言季札之於樂與聖人同與此注違者先鄭兩解雖然據此經是周公時已有風雅頌則彼注非也

以六德為之本

所教詩以有知仁聖義忠和之道乃後可教以樂歌○音

疏注所教至樂歌○釋曰凡受教者必以行為本故使習先有六德為本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和又按師氏以三德教國子至德敏德孝德此既教瞽矇故取教萬民之六德以釋之耳

以六律為之音

以律視其人為之音知其宜何歌子貢見師乙而問曰賜也聞聲歌各有宜若賜者宜何歌此問人性也本人之性該於律

疏注以律至於律○釋曰鄭云以律視其人為之音知其宜何歌者則大師以吹律為聲又使其人作聲而與律呂之聲合謂之為音或合宮聲或合商聲或合角徵羽之聲聽其人之聲則知宜歌何詩若然經云以六律為之音據大師吹律共合者之聲合乃為音以其曲合樂曰歌之類也云子貢已下樂記文師乙乃瞽之大師瞽無目知音者也故子貢自不自審就師乙而問之云此問人之性者謂子貢所問問人之性性即性宜見於聲氣故云本人之性該善於律也引之者證以律為音本人性所宜之事也

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊

擊拊瞽乃歌也故書拊為付鄭司農云登歌歌者在堂也付字當為拊書亦或為拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以糠○拊音撫

疏大祭至擊拊○釋曰謂凡大祭之時大師有此一事言帥瞽登歌者謂下神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以道引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也○注擊拊至以糠○釋曰鄭云擊拊瞽乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也先鄭云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尚書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此擊拊謂若下文故鞞及擊應鼙之類彼鞞應皆是樂器則知此拊亦樂器也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以糠者此破先鄭拊非樂器知義如此者約白虎通引尚書大傳云拊革裝之以糠今書傳無者在亡逸中

下管播樂器令奏鼓朄

鼓朄管乃作也特言管貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰朄朄讀為道引之引玄謂鼓朄猶言擊朄詩云應朄縣鼓○朄音胤道音導引之引並音胤

疏

下管至鼓朄○釋曰凡樂歌者在上匏竹在下故云下管播
樂器樂器即笙簫及管皆是播此曰播謂播揚其聲令奏鼓
朄者奏鼓朄亦一也然令奏樂器之時亦先擊朄導之也。
注鼓朄至擊鼓○釋曰鄭云鼓朄管乃作也者亦如上注擊
朄導之乃歌云特言管者貴人氣也者以管與笙皆用氣故云貴
人氣若然先鄭云登歌下管貴人聲此後鄭云特言管者貴
人氣不同者各有所對若以歌者在上對匏竹在下歌用人
人聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鐘鼓在庭則匏竹用
氣貴於用手故在堂間也後鄭云然鼓朄言擊鼓者以上下
文拊與鼓皆言擊則此鼓朄亦擊之類也詩云應朄縣
鼓周頌有瞽篇也

大饗亦如之

疏 大饗亦如之○釋曰此大饗謂諸侯來朝則大行人
上公三饗侯伯再饗子男一饗之類其在廟行饗之時作樂
與大祭祀同亦如上大祭祀帥瞽登歌下管播樂器令奏皆
同故云亦如之凡祭祀大饗及賓射共歌下管一皆入師令
奏小師佐之其鐘鼓則大祝令奏故大祝云隋釁逆牲逆尸令
令鐘鼓有亦如之若賓射及燕燕鼓亦當大祝令之與祭祀
同也其小祭祀及小賓客文不見或無升歌之參其小祭祀
山川社稷皆卑
大祭祀令奏也

大射帥瞽而歌射節

射節王歌騶虞 疏 注射

射節王歌騶虞○釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞
九節貍首七節采蘋采繁五節之類則大師為之歌也

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶

大師大起軍師兵書曰王者行師出
軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商
則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心
徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農云以師曠
曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功○師曠
子臣反乎子恩反下同
呼火故反數所角反

疏 注大師至無功○釋曰兵書者
武王出兵之書云合音商則戰
勝軍士強者商為西方金金主則斂故兵士強也角則軍擾
多變失士心者東方木木主曲直故軍士擾多變失士心宮
則軍和士卒同心者中央土土主生長又載四行故軍士和
而同心徵則將急數怒軍士勞者南方火火主燥怒故將急
數怒羽則兵弱少威明者北方水水主柔弱又主幽闇故兵
弱少威明也先鄭引師曠者按襄公十八年楚子使子庚
帥師伐鄭左傳曰甚雨及之楚師多凍役徒幾盡晉人聞有
楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲
楚必無功注云北風夾鐘無射以北南風姑洗南呂以南
律氣不至故死聲多又律而言歌者以其風若出聲曰歌以律是

陰氣之管氣見風也故言歌風
引之者證吹律知吉凶之事也

大喪帥瞽而廞作匶謚

廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞為淫
鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚○行下孟反
下同

疏 大喪至作謚○釋曰大喪言凡則大喪中兼二后雖
婦從夫謚亦須論行乃謚之言帥瞽者即帥瞽矇等
王治功之詩廞作匶謚者匶即柩也古字通用之以其與
王治功之詩為柩作謚故云廞作柩謚是以瞽矇職云諷誦
詩諷誦作謚時也○注廞興至作謚○釋曰云廞興也者先鄭
以從古書廞作淫陳也周禮之內先鄭皆從淫為陳後鄭
皆為興引之在下者以無正文亦得為一義故也凡作謚謂
將葬時故檀弓云公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時
將葬矣請所以易其名者曾子問云賤不誄貴幼不
誄長天子稱天以誄之引公羊傳制謚於南郊是也

凡國之瞽矇正焉

從大師之政教

疏 注從大師之政教○釋曰大
師是瞽人之中樂官之長故
瞽矇屬焉而
受其政教也

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌

教教瞽矇也
出音曰鼓鼗

如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土為之大如鴈卵
簫編小竹管如今賣飴餳所吹者弦謂琴瑟也歌依詠詩也
鄭司農云柷如漆筩中有椎敔木虎也塤六孔管如篪六孔
玄謂管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉○鼗音桃
本亦作鞀飴以之反餳辭盈反李音唐筩音動
椎直追反六空音孔篪音馳篴音狄併薄令反 疏 注教教至有焉
○釋曰鄭知教瞽矇者按瞽矇所作樂器與此所要者同明
教教瞽矇也鄭知此經鼓非六鼓之鼓者按鼓人云掌教六
鼓瞽矇職云掌大師之縣又云宮射皆奏其鍾鼓則六鼓鼓
人教之瞽矇擊之非此小師教又瞽矇所作不言鼓明此鼓
既有鼓已下諸器之上見出瞽為鼓也後鄭解鼓依漢法而
知塤燒土為之大如鴈卵先鄭云塤六孔者按廣雅云塤象
稱錘以土為之六孔故二鄭為此解也云簫編小竹者按通
卦驗云簫長尺四寸六爾管形象鳥翼鳥為火火成數七生
數二二七一十四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小
者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸此簫
文簫有長短不同古者有此制也云管如今賣飴餳所吹者
先鄭云管如篪六孔按廣雅云管象篪長尺圍寸八孔無底
八孔者蓋轉寫誤當從六孔為正也云弦謂琴瑟也者
歌心者謂工歌詩依琴瑟而詠之詩此即詩傳云曲合樂曰

一方一也故鄉飲酒之義升歌皆有瑟依詠詩也若不依琴瑟則爲雅徒歌曰謡也先鄭云柷狀如漆筩中有椎敔木虎也者書云合止柷敔注云柷狀如漆筩而有椎合之者投椎其中而撞之敔狀如伏虎背上有刻所以鼓之以止樂爾雅注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之玄謂管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉者觀後鄭意以不與諸家同故引漢法大予樂官爲況也

大祭祀登歌擊拊 亦自有拊擊之任太師令奏鄭司農云拊者擊石○令力呈反 【疏】注亦同至擊石○釋曰鄭知小師亦自擊拊不共大師而擊拊者見大師下管鼓拊此小師下管亦自擊拊不同用擊拊亦別可知但小師佐大師耳引先鄭拊者擊石者先鄭下注已解拊與擊同後鄭不從今引之在下者以無正文引之或得爲一義故也

下管擊應鼓 應鼙也應與朄及朔皆小鼓也其所用別未聞○鼙薄兮反 【疏】注應鼙至未聞○釋曰云應鼙也者爾雅文又有朔鼙者按大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東以是知應是應鼙彼又云一建鼓在西階之西朔鼙在其北是知有朔鼓也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸先擊小後擊大故大射云應鼙在其東朔鼙在其北鼙者皆

在人右知彼注云便其先擊小後擊大既從其事是鼙皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事有應有朄無朔大射有朔有應無朄凡言應者應朔鼙祭祀既有應朔有朄但無文不可強定之故云用別未聞也

徹歌 於有司徹而歌雍 【疏】注於有至歌雍○釋曰論語八佾云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂以二家無辟公助祭又無天子之容則諸侯亦不得用惟天子得用之是天子之容則徹器用雍詩故云歌雍也

大饗亦如之 【疏】大饗亦如之○釋曰大饗饗諸侯之來朝者亦歌雍若諸侯自相饗亦歌雍故仲尼燕居云大饗有四焉云[illegible]以振羽爲饗諸侯來[illegible]也

大喪與廞 從大師○與音預 【疏】注從大師○釋曰知從大師者以大師職大喪廞作匱謚此言與明從大師在廞中明從大師也

凡小祭祀小樂事鼓朄 如大師鄭司農云朄小鼓名

掌六樂聲音之節與其和 和錞于○和戶臥反同錞音淳本或作淳 【疏】注和錞于○釋曰鄭知和是錞于者見鼓人云金錞和鼓故知和是錞于也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌 播謂發揚其音 【疏】瞽矇至弦歌○釋曰此八者皆小師教此瞽矇令於作樂之時播揚以出聲也

諷誦詩世奠繫鼓琴瑟 諷誦詩謂闇讀之不依詠也故書奠或爲帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰瞍賦矇誦謂詩也杜子春云帝讀爲定其字爲奠書亦或爲奠世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也故周語曰教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以爲謚世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之○奠音定繫戶計反注同剸七陽反瞍素口反行下孟反休許虯反 【疏】諷誦至琴瑟○釋曰諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此瞽矇諷誦王治功之詩觀其行以作謚[illegible]云世奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫則帝繫世本是也鼓琴瑟者世本二者雖不歌猶鼓琴瑟合之以美之也○注諷誦至美之○釋曰不依上詠注云[illegible]

闇讀之不依琴瑟而詠也直背文闇讀之而已故雖有琴瑟播不得爲曲合樂曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若[illegible]得不爲歌者此上有[illegible]云調謂詩主誦詩以刺君過者引周語皆是諫詩是君崩後事不從而爲廞作柩謚時者以[illegible]世繫連文皆事王成後也不釋爲諫爭是以大師獻作叙竝此瞽矇寫詩事相成故也子春與先鄭同但兼解世繫非帝繫擇于即經繫也諸侯卿大夫謂之世本即經世也云小史主次序先王之世昭穆之繫者小史職云奠繫世辨昭穆故知小史主序之云述其德行者取義於國語云爲之昭明德是也子春之意與先鄭同爲諫之事後鄭亦不從也周語者按楚語云莊王使士亹傅太子■辭王卒使傅之問於申叔時申叔時曰教之春秋而爲之聳善而抑惡焉以戒勸之教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動注云先王之繫世本使知有德若世無德者通子春引之者諸帝繫世本之事後鄭云世之而定其繫謂書於世本以世與繫爲一事用之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂之世本數則通故云書於世本世本即帝王繫也

掌九德六詩之歌以役大師 役爲之使

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬眡瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳○頌象家不音當依字或音容

疏眡瞭至笙磬○釋曰按序官眡瞭三百人皆所以扶工以其扶工之外無事而兼使作樂故云掌凡樂事播鼗已下至職末皆是也○注視瞭至南陳○釋曰云視瞭播鼗又擊磬者按小師職教鼓鼗注云鼓數瞽矇瞽矇云掌播鼗今視瞭亦掌播鼗職有曰不須小師鼓之耳故瞽云視瞭播鼗又擊磬是眡瞭瞽掌鼓也云磬在東方謂之笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也若以東方是生長之方故云笙西方是成功之方故云頌庸功也謂之頌者頌者美盛德之形容以其成功告於神明故云頌言或作庸者尚書云笙庸以間孔以庸為大鍾縣云庸即大射頌一也引大射者證東方之磬為笙西方之磬為頌引也

掌大師之縣大師當縣則為之

疏注大師至為之○釋曰按大司樂有宮縣之事小胥正樂縣之位大師無縣樂之事此大師之縣若大師掌六律六同五聲八音以其無目於音聲審本職雖不言縣樂器文寄於此明縣之可知言當縣則為之者以其有目故也

凡樂事相瞽相謂扶工○相是先鄭注同

疏注相謂扶工○釋曰能其事曰工故樂以工是以注禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆言工相者以瞽無目瞽人無目須人扶持故也

大喪廞樂器大旅亦如之旅非常祭於時乃興造其樂器

疏注旅非至樂器○釋曰大喪廞樂器謂明器故檀弓云木不成斲瓦不成味竹不成用琴瑟張而不平竽笙備而不和是為而小耳是時特乃造之大旅非常祭亦故云亦如之旅不同常祭器者以其旅非常則 [illegible]

賓射皆奏其鐘鼓 [illegible]

疏注擊鍾至奏之○釋曰鄭 [illegible]

鼜愷獻亦如之愷獻戰功愷樂也杜子春云讀鼜為憂鼓之其言宜守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚

疏鼜愷獻亦如之○釋曰鼓謂夜戒守之鼓愷獻謂戰勝獻俘之時作愷樂二者皆視瞭奏其鐘鼓故云亦如之也

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲○玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之

疏注陽聲至為之○釋曰云陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方者此典同既云掌六律六同之和云以辨天地四方陰陽之聲即天地四方陰陽之聲還是六律六同也但於十二辰在陽辰為律屬天在陰辰為同屬地十二律布在四方方有三也此即大師所云六律右旋六同左旋陰陽相合者也先鄭云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性并大師執同亦為銅字辨之後鄭不從之故云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之必知義然者按律歷志云律有十二陽六為律陰六為呂有三統之義焉其傳曰黃帝之所作也黃帝使泠綸自大夏之西應劭曰大夏西戎之國也崑崙之陰取竹之解谷孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也一說崑崙之北谷名也生其竅均厚者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六此則上古用竹又按律歷志云度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長一黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅是陽律用銅可知是後世用銅之明證也

凡聲高聲碮正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石故書碮或作硍杜子春讀硍為鏗鎗之鏗高謂鍾形容高也韽讀為闇不明之闇筰讀為行扈唶唶之唶石如磬石之聲鄭大夫讀碮為袞冕之袞陂讀為人短罷之罷韽讀為鍾鍾之韽鄭司農云鍾形下當正下者不高不下鍾形上下正傭玄謂高鍾形大上上大也高則聲上藏袞然旋如裏正謂上下直正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂讀為陂陀之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也韽讀為飛鉆涅韽之韽韽聲小不成也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則

聲由作出去疾也侈謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀爲甄燿之甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩之無聲○侈昌氏反又尺氏反弇本又作揜於檢反陂彼義反劉音皮又於儉反劉於貪反戚於感反李爲南反後昌氏反又式氏反哆侈百反反弇於咸反劉於驗反甄音震注同裉音銀又苦耕反字林音根鏗苦耕反鎯物劉五劉初耕反晉側百反麗皮買反又或作罷音同柱林之間謂入茹爲罷矬矬名苦買反鵝鳥胡反甄音姆李又字婁反一音豐巴反或胥瀰年反臑刼皆反形大上大音泰下形大下大厚同舊竟佐反上時掌反一鉆張衍反又其廉反戚或音沾劉又渠金反說文云鍵錮也一曰貪車■○鍅鍊竹涉反湼乃結反劉其兼反殺色界反疏注反舊色例反約如字或於救反祥祓弗反劉奴勒反疏注故書至無聲○釋曰此十二種並是鍾之病此數當十二律之聲是十二辰之零鍾非鍾者直言病鍾者欲見除此弟外即是鍾之善者故言病鍾而已注于春讀鍾爲鏗鏗之鏗者讀從樂記鍾聲鏗鏗以立號是鏗鏘之鏗鄭不從又讀侈爲竹篙皆皆之皆讀從左氏傳少皥以爲名官有行扈昔昔後鄭亦不從也云石如磬石之聲者謂用石者故讀從磬數鄭曹成之鄭大夫讀罷爲疲是之衰取音同後鄭從之哆讀爲入短罷之罷從俗語讀之後鄭不從鉆讀爲飛鉗之鉗讀

從孝經謂後鄭亦不從此讀鄭司農云下謂鍾形下當踞後鄭不從云正者不高不下鍾形上下正滿後鄭謂成其蕭言謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衰然後如事者言猶如藏聲置閑藏如在集云正謂上下直正則聲緩無所動者由無所殺故也云下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆者由下大故也鄭知此是上大下是下大者以其正是上下直則上是上大下是下大可知故爲此解云陂讀爲險陂之陂者讀從詩序險陂私謁之心彼是偏私之意故爲偏侈也云險謂偏弇也者此險與陂相對陂既爲偏侈故險爲偏弇也云達謂其形微大也者此與大對則達微大對高爲上大故此達爲微大微大則聲有所若大放也云微謂其形小也者此微對達爲微大則微爲微小矣云鍇讀爲飛鉗涅闇之鉗者謂鬼谷子有飛鉗之篇皆言從橫辨說之術術飛鉗者言察是非語飛而鉗持之端鉗者云鍇人主之情而令從之云鉗聲小不成也者飛鉗涅闇使之不語此鍾聲亦見聲小不成也云回謂其形微圓也者凡鍾依鳧氏所作皆■不圓今此回而微圓故聲淵淵無所殺也云侈謂中央約也者諸本不偏後謂鍾口狹寬則聲迫作出去疾由口寬故也云弇謂中央寬者此與後侈對後既口狹寬則弇是口狹中央寬也云弇則聲鬱勃不出也者由口狹故也云

甄讀從甄燿之甄者讀從春秋緯甄燿度之篇名云甄猶掉也鍾微薄則聲掉者由薄故也云鍾大厚則如石者按鳧氏爲鍾云鍾已厚則石已薄則播是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚是厚薄得中也

凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量 數度廣長也齊量侈弇之所容○齊才計反注同廣古曠反長直亮反 疏 注數度至所容○釋曰樂器據典同所作謂鍾也云以十二律爲之數度者依律歷志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半假令黃鍾之管長九寸倍之爲尺八寸又九寸得一四寸半總二尺二寸半以爲鍾口之徑及上下之數自內十一辰頭皆以管長短計之可知故云度數廣長也廣則口徑長則上下也云以十有二聲爲之齊量者十二聲則十二辰零鍾鍾鬼聲也十二鍾皆有所容多少之齊量故云侈弇之所容者上文侈弇雖見鍾病所容多少則依法故舉侈弇見之而言也

凡和樂亦如之 和謂調其故器也○ 疏 注和謂知調故器也○釋曰上文凡爲樂器是新造者今更言和樂明是調故器也云知調故器知聲得否及容多少當依法度也

附釋音周禮註疏卷第二十三

附釋音周禮註疏卷第二十四

鄭氏註　賈公彥疏

磬師掌教擊磬擊編鐘　教，教眡瞭也。磬亦編，於鐘言之者，鐘有不編，不編者鐘師擊之。杜子春讀編為編書之編。

疏 注教教眡瞭至之編。○釋曰：云教教眡瞭也者，按眡瞭職云掌擊頌磬笙磬，是磬師教之也。云磬亦編於鐘言之者，鐘有不編，不編者鐘師擊之者，[illegible]可知也。[illegible]鐘有不編者，不言編[illegible]以鐘言之者[illegible]不編者鐘師擊之[illegible]奏九夏，明是鐘不編者[illegible]五鐘也。杜子春讀編為編書之編者，按史記孔子讀易韋編三絕，是古者未有紙，皆以竹簡[illegible]此磬亦編之十六枚在一簨，故讀從之也。

教縵樂燕樂之鍾磬　杜子春讀縵為怠慢之慢。玄謂縵讀為縵錦之縵，謂雜聲之和樂者也。學記曰：不學操縵，不能安弦。燕樂，房中之樂，所謂陰聲也。二樂皆教其鍾磬。○縵，莫半反。[illegible]操，七曹反。

疏 釋曰：杜子春讀縵為怠慢之慢[illegible]玄謂縵讀為縵錦之縵[illegible]謂雜聲之和樂者[illegible]云學記曰不學操縵不能安弦者[illegible]不能安意於弦也。云燕樂房中之樂者，此即關雎二南也。謂之房中者，房中謂婦人，后妃以風喻君子之詩，故謂之房中之樂。

及祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏　金奏，擊金以為奏樂之節。金謂鍾及鎛。

疏 注金奏至及鎛。○釋曰：此即鍾師自擊不編之鍾，凡作樂先擊鍾，故云金奏[illegible]以下云以鍾鼓奏九夏，亦先擊鍾也。鄭云金謂鍾及鎛者[illegible]不編者以見[illegible]者皆不編，獨縣而已。

凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏　以鍾鼓者，先擊鍾，次擊鼓以奏九夏。夏，大也，樂之大歌有九。故書納作內，杜子春云：內當為納，祴讀為陔鼓之陔。王出入奏王夏，尸出入奏肆夏，牲出入奏昭夏，四方賓來奏納夏，臣有功奏章夏，夫人祭奏齊夏，族人侍奏族夏，客醉而出奏陔夏，公出入奏驁夏。肆夏，詩也。春秋傳曰：穆叔如晉，晉侯享之，金奏肆夏之三，不拜；工歌文王之三，又不拜；歌鹿鳴之三，三拜。曰：三夏，天子所以享元侯也[illegible]。呂叔玉云：肆夏、繁遏、渠，皆周頌也。肆夏，時邁也；繁遏，執競也；渠，思文也。肆，遂也；夏，大也；言遂於大位，謂王位也，故時邁曰肆于時夏，允王保之。繁，多也；遏，止也；言福祿止於周之多也，故執競曰降福穰穰，降福簡簡，福祿來反。渠，大也；言以后稷配天，王道之大也，故思文曰思文后稷，克配彼天。故國語謂之曰：皆昭令德以合好也。玄謂以文王、鹿鳴言之，則九夏皆詩篇名，頌之族類也。此歌之大者，載在樂章，樂崩亦從而亡，是以頌不能具。○祴，古哀反[illegible]

疏 注以鍾至不能具。○釋曰：云以鍾鼓者，先擊鍾，次擊鼓者，按[illegible]鍾師擊鍾，鎛師擊鼓[illegible]先擊鍾，後擊鼓[illegible]堂上歌之，堂下以鍾鼓應之，故左氏傳云晉侯歎鍾[illegible]云夏大也者[illegible]謂與鍾相應而言也。云九夏者，皆詩之大者，故云樂之大歌有九。杜子春云祴讀為陔鼓之陔[illegible]先鄭云若今時[illegible]云王出入奏王夏[illegible]尸出入奏肆夏[illegible]牲出入奏昭夏[illegible]四方賓來奏納夏[illegible]臣有功奏章夏[illegible]夫人祭奏齊夏[illegible]族人侍奏族夏[illegible]客醉而出奏陔夏[illegible]公出入奏驁夏[illegible]按大射禮[illegible]不見[illegible]天子[illegible]大夫[illegible]春秋[illegible]

天子所以享元侯者歌詩尊卑各別若天子享元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享己同五等諸侯自相享亦與天子享己同諸侯享臣子亦與天子享臣子同燕之用樂與享同故燕禮燕臣子升歌鹿鳴之等三篇襄四年晉侯享穆叔為之歌鹿鳴云君所以嘉寡君是享與燕同樂也云所謂三夏矣者則上引春秋肆夏三不拜三是三夏故云三夏呂叔玉者是子春引之者子春之意與叔玉同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之鄭不從者見文王大明緜及鹿鳴四牡皇皇者華皆舉見在詩篇名及肆夏繁遏渠舉篇中義意故知義非也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者以襄四年叔孫穆叔奏肆夏與文王鹿鳴同時而作以類而言文王鹿鳴等既是詩明肆夏之三亦是詩也肆夏既是詩則九夏皆詩篇名也云頌之族類也者九夏並是頌之族類也云此歌之大者以其皆無見也云載在樂章者此九夏本是頌以其大而配樂歌之則為樂章藏在樂章也云樂崩亦從而亡是以頌不能具者樂崩在秦始皇之世燔滅而亡頌內無故云頌不能具也**凡祭祀饗食奏燕樂**以鍾鼓奏之【疏】注以鍾鼓奏之○釋曰饗食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連言之知以鍾鼓奏之者以其鍾師奏九夏用鍾鼓故知此燕樂亦用鍾鼓奏之可知也

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩鄭司農云騶虞聖獸【疏】注凡射至聖獸○釋曰言凡射則大射賓射等皆用此為節故言凡射人與樂師辨其節數於此見其作樂人為之故數職重言○注騶虞聖獸○釋曰案異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟止召南終騶虞俱稱嗟歎之皆獸名謹案古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也**掌鼙鼓縵樂**鼓讀如莊王鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼙以和之○和胡臥反【疏】注鼓讀至和之○釋曰鼓讀如莊王鼓之鼓者讀從左氏傳莊王鼓之鼓云玄謂作縵樂擊鼙以和之者此官主擊鼙於磬師作縵樂則鍾師擊鼙以和之

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂教教眡瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧篪七空舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫杜子春讀篴為蕩滌之滌今時所吹五空竹篴玄謂籥如篴三空祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地為之行節明不失禮○龡昌垂反竽音于牘音獨或大計反空音孔下同髤音休反或七利反鞔莫干反【疏】注教教至失禮○釋曰此樂器瞽矇有視瞭無所以知不教瞽矇者按小師云教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌注云教教瞽矇也以小師在瞽矇之上又瞽矇所作與小師同故知小師所教瞽矇笙師所教文在視瞭之下不可隔視瞭教瞽矇其視瞭雖不云其器明所教教視瞭也先鄭云竽三十六簧笙十三簧者按通卦驗竽長四尺二寸注云竽管類用竹為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此也笙十三簧者云笙以匏為之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮圖同云篪七空者廣雅云篪以竹為之長尺四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云篪九空司農云七空蓋寫者誤當云八空也或司農別有所見云舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩孔髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫者此皆約漢法知之而言鄭注巾車髤赤多黑少之色疏畫者長疏而畫之子春讀篴為蕩滌之滌鄭從之又轉其昧未成緣為蕩滌之滌云今時所吹五空竹篴鄭從之也玄謂祴樂祴夏之樂者以其鍾師有祴夏此祴樂與之同故知此所教祴樂是鍾師所作祴夏者也云笙師教之則三器在庭可知矣者以其笙管在堂下下管堂則三者亦在堂下堂在庭可知云賓醉而出奏祴夏者此則鄉飲酒及鄉射之等賓出奏陔是也云以此三器築地為之行節明不失禮者二篇言奏陔足行之節是其樂中與祴樂連文明與祴樂為節可知也器中樂器不辭其擊者上文已釋也**凡祭祀饗射共其鍾笙之樂**鍾笙與鍾聲相應之笙【疏】注鍾笙至之笙○釋曰為此解者以其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也**燕樂亦如之**【疏】燕樂亦如之○釋曰言亦如之者謂作燕樂亦如上共其鍾笙之樂也**大喪廞其樂器及葬奉而藏之**廞興也興謂作之奉猶送【疏】注廞興至猶送○釋曰此所興作即上竽笙已

下皆作之送之於壙而藏之也大旅則陳之陳於饌處而已不出其器【疏】注陳於至其器○釋曰此經直言陳之明陳於饌處而已不臨其器臨者大司樂故大司樂云大師臨廞樂器注云臨笙師鎛師之屬是也

鎛師掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也然則擊鎛者亦視瞭【疏】鎛師至之鼓○釋曰鎛師不自擊鎛使視瞭擊之但擊金奏之鼓耳○注謂主至視瞭○釋曰知金奏之鼓是主擊晉鼓者鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金金即鍾鎛以金為之故言金云然則擊鎛者亦視瞭者按視瞭直云擊頌磬笙磬不言鍾鎛鍾與鎛同類大小異耳既擊磬明亦擊鎛鍾故云亦視瞭也凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之守鼜備守鼓也鼓之以鼖鼓杜子春云一夜三擊備守鼜也春秋傳所謂賓將趣者音聲相似○鼖扶云反趣在傳作掫鄒九反杜注云夜行【疏】凡祭至如之○釋曰云鼓其金奏之樂者金奏之樂者即八音是也亦以晉鼓鼓之饗食謂饗食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝皆鼓其金奏之鼓也軍大獻謂獻捷於祖作愷歌亦以晉鼓鼓之云凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之者亦鼓之也○注守鼜至相似○釋曰鄭知用鼖鼓者鼓人職云鼖鼓鼓軍事此是軍事故知用鼖鼓也子春云一夜三擊備守鼜也者鼓人主引司馬法云昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫是一夜三擊備守鼜也春秋傳者昭二十年衞侯如死鳥齊侯使公孫青聘衞賓將掫注云掫謂行夜子春云賓將趨讀入音異云音聲相似者趨與鼜音聲相似皆是夜戒守也大喪廞其樂器奉而藏之【疏】大喪至藏之○釋曰此官所廞謂作晉鼓鼖鼓而已以其當職所擊者也

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞【疏】注舞之至之舞○釋曰知舞之以東夷之舞者以其韎字東夷樂則東夷之樂曰韎是也凡舞夷樂皆門外為之大饗亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人為樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞【疏】旄人至夷樂○釋曰云掌教舞散樂舞夷樂者旄人教夷樂不教學鞮鞻氏數四夷之樂而不教二職互相統耳但旄人加以教樂鞮鞻氏不掌之也○注散樂至及舞○釋曰云散樂野人為學之善者以其不在官之員內謂之為散故以為野人為樂善者也云若今黃門倡矣者漢倡優之人亦非官樂之內故舉以為說也云夷樂四夷之樂者即孝經緯云東夷之樂曰韎南夷之樂曰任西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁知亦皆有聲歌及舞者此經有舞下鞮鞻氏云掌四夷之樂與其聲歌故兼言也凡四方之以舞仕者屬焉【疏】凡四至屬焉○釋曰云凡四方之以舞仕者屬焉者此即野人能舞者屬旄人選舞人當於中取之故也凡祭祀賓客舞其燕樂謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞仕者舞之以夷樂【疏】凡祭至燕樂○釋曰賓客亦

籥師掌教國子舞羽歈籥文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟【疏】注文舞至秉翟○釋曰此籥師掌文舞故教羽籥持武舞則教干戚也故云文舞有持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙鼓彼亦文舞也又王世子曰秋冬學羽籥彼對春夏學干戈陽時學之以陽動秋冬學羽籥陰時學之以陰靜詩云左手執籥右手秉翟者此邶風簡兮之詩引此二文者皆文舞所執之器也此官所教當樂師教小舞互相足故文王世子云小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注云四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也祭祀則鼓羽籥之舞鼓之者恒為之節【疏】注鼓之至之節○釋曰祭祀先作樂下神及合樂之時則使舞者鼓動以羽籥之舞與樂節相應使不相奪倫故鄭云鼓之者恒為之節賓客饗食則亦如之【疏】賓客至如之○釋曰亦鼓之以羽籥之舞與祭祀同以其俱在廟故樂亦同也大喪廞其樂器奉而藏之【疏】大喪至藏之○釋曰此所廞亦謂羽籥而已不作餘器

籥章掌土鼓豳籥杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國

之地作豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂○蕢苦怪反劉古對反桴音孚者又作枹皆音孚

疏 注杜子春至之樂○釋曰子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也後鄭不從者土鼓因於中古神農之器黃帝已前未有瓦器故不從也先鄭云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之後鄭不從者以下文吹豳詩吹豳雅吹豳頌更不見別籥明是籥中吹豳詩及雅頌謂之豳籥何得有豳國之地竹乎若用豳國之地竹當云豳籥故後鄭云豳人吹籥之聲章云豳人吹籥其義難明謂作豳人吹籥之聲章商祝夏祝之類聲章即下文豳詩之等是也明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂鄭注禮運云土鼓築土為鼓也蕢桴謂擊鼓之物以土塊為桴引之者破子春土鼓用瓦

中春晝擊土鼓歙豳詩以逆暑

豳詩豳風七月也吹之者以籥為之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名也迎暑以晝求諸陽○中音仲下同

疏 中春至逆暑○釋曰中春二月也言迎暑者謂中春晝夜等已後漸向暑故預迎之耳○注豳詩至諸陽○釋曰鄭知吹之者以籥為之聲者以經首云掌土鼓豳籥故知詩與雅頌皆用籥吹之也云七月言寒暑之事者七月云一之日觱發二之日栗烈七月流火之等是寒暑之事云迎氣歌其類也者解經吹豳詩逆暑及下迎寒皆當歌此寒暑之詩也云此風也而言詩詩總名也者下有雅頌故云此風也而言詩詩者總名也云迎暑以晝求諸陽者對下迎寒以夜求諸陰

中秋夜迎寒亦如之

迎寒以夜求諸陰

疏 之亦當擊土鼓歙豳詩也

凡國祈年于田祖歙豳雅擊土鼓以樂田畯

祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也○畯音俊

疏 凡國至田畯○釋曰此祈年于田祖并上迎暑迎寒並不言祭祀之事但祈年當有祭祀之禮但以迎寒暑是告祭故不言祭祀之事當以祭禮彼別有職也若然祈年與祈雨少異祈雨是旱時小祀之祈年則祈年于田祖是大祀之常故也○注祈年至祈年○釋曰田祖者謂神農也故引詩云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨使年豐故引彼祈年解此祈年者是一物也故此祈年田祖亦歌詩云以御田祖求年祈年也祭禮是祈也按彼

以祈年而以介我稷黍毛云田祖先嗇也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事亦是歌其類者按彼七月云三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜並次在寒暑之下彼為風此為雅者也以謂之雅者以其言男女之正者先王之業以農為本是男女之正故為雅也司農云田畯古之先教田者此即月令命田舍東郊鄭云田謂田畯是也爾雅曰畯農夫也者以其勤農故號農夫

國祭蜡則歙豳頌擊土鼓以息老物

故書蜡為蠶杜子春云蠶當為蜡郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡歲十二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息已謂十二月建亥之月求萬物而祭之者為報物大成歲事至此為其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有獲稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成○索色白反為于偽反勞力報反疆居良反○獲戶郭反躋■反

疏 國祭至老物○釋曰按明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂即此國蜡擊土鼓可知言以息老物者謂息田夫萬物也○注故書至之屬○釋曰子春引郊

特牲後鄭從之者以其義可知引郊特牲而解之云求萬物而索饗之者即合聚萬物而索饗之是也八蜡祀而老息之者老即先嗇物是也息田夫者即下文天子祭宗廟是也云為是國亦養老焉者按月令孟冬勞農以休息之是也云豳頌亦七月也七月又有獲稻作酒等亦是歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成者凡言頌者頌美成功之事故於七月風詩之中亦雅有頌也鄭注郊特牲云歲十二月周之正數故此鄭云建亥解之知非夏十二月者以其建亥萬物成以月令祈來年及臘先祖之等皆在孟冬又是十二月周以於夏為建亥月也

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌

四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞○任音壬

疏 注四夷至於舞■釋曰四夷之樂者出於孝經鉤命決故彼云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也按明堂位亦有東

夷之樂曰株南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞株離則東夷之樂亦名株離者東夷樂有二名亦名株離鄭注云株離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下也者按鉤命決云王者制夷狄樂不制夷狄禮者所以拘中國不制禮恐夷人不能隨中國禮故也四夷之樂注謂舞使四夷之人也云與其聲歌則云樂者主於舞者凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂者主於舞可知也按月令仲春云命樂正入學習樂注云季春入學和舞以其下季春云大合樂明所合多故知非直舞亦有歌與八音也

祭祀則龡而歌之燕亦如之【注】吹之以管籥為之聲【疏】注吹之至之聲○釋曰知吹之以管籥為之聲者以其舞者在上管籥在下既言吹之明用籥管為之聲可知是以籥師教以籥管之等

典庸器掌藏樂器庸器【注】庸器伐國所藏之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也【疏】注庸器至銘也○釋曰庸功也言功器者以伐國所獲之器若崇鼎貫鼎者明堂位文又云及以其兵物所鑄銘也者若左氏傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯功是鍾中器也故鄭注云其所得取於其國以鑄器銘其功引之取

周禮二十四　九

及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器【注】設筍虡視瞭當以縣樂器焉陳功器以華國也杜子春云筍讀為博選之選【疏】注設筍至之選○釋曰云設筍虡視瞭當以縣樂器焉者按視瞭職云掌大師之縣故知也云陳功器以華國也者按左氏傳云陳器以示之故以華國解之

饗食賓射亦如之大喪廞筍虡【注】廞興也謂作之【疏】注廞興也謂作之○釋曰明器之筍虡也

司干掌舞器【注】舞器羽籥之屬【疏】注舞器至之屬○釋曰此文有羽籥鄭注云不言干者下文云祭祀授舞器則所授者受干與羽籥故鄭注云羽籥之屬也

祀舞者既陳則授舞器既舞則受之既已也受取藏之賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉而藏之【疏】

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆【注】兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆【疏】

周禮二十四　十一

若然今從近師之說也按今歸藏坤開筮帝堯降二女以舜妃又見節卦云殷王其國常毋谷若然依子春之說歸藏黃帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意以殷黃帝造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據是以皇甫謐記亦云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏雖炎帝與子春黃帝不同是亦相因之義也

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百頌謂繇也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰克○繇直又反下同重直用反坼勅白反濟子細反又才禮反圛音亦蟊音蒙劉亡[illegible]反[illegible]音蒙

〔疏〕其經至二百○釋曰云經兆者謂之正經云體者謂龜之金木水火土五兆之體名體為經也云皆百有二十者三代皆同百有二十云經兆之皆八然也若然兆有五而為百二十者則兆別分為二十四分云其分千有二百者每體十繇二百也云頌至曰濟○釋曰云頌謂繇者繇之說兆之書曰蒸云三法體繇之數同者上云三法體繇之數同者上云三兆皆百有二十皆千有二百者三代同故云數同也云其名占異者上云至二十是名異是云占異者三代占兆文異否不異可知但三易名異占亦異可知故鄭云名占異也云百二十每體十繇者百有一十而繇有千二百之意繇則得十有一百也云繇有五色又重之[illegible]人云君占體大夫占色史占墨卜人占[illegible]五色兆氣墨兆廣坼兆墨若然繇色墨坼各[illegible]五色又重之以墨坼則四者皆相因而有色[illegible]行兆體中有五色既有體色則因之以[illegible]之實故支分小璺為坼之等是皆相因之事也今[illegible]其體有五色曰雨曰濟之等其色既得體每色皆有[illegible]五色中各有五墨含得五色不復別云五色似占八卦卦別重卦七通本為八者為六八八六十四卦不復別云八卦以其六十四卦合有八卦故也云所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰克以其洪範注有云曰雨者如雨之氣則雨曰濟者如雨止者曰圛者色澤光明蟊者氣不釋則冥也曰圛者色澤者曰克者氣色相犯入此日鄭義若兆兩者有似雨止者蒙者陰闇者氣落兆日則陰云有似雨者有似雨止者蒙者陰闇者相犯氣落兆交錯與鄭異也不連屬雜非

掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易易者揲蓍變易之數可占者也名曰連山似山出內氣變也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝○揲時設反劉音舌處音伏戲本又作羲

〔疏〕注易者至黃帝○釋曰云易者揲蓍變易之數可占者也者按易繫辭云分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也就易文卦畫七八爻稱九六用四十九蓍三多為交錢六為老陰也三少為重錢九為老陽也兩多一少為單錢七為少陽也兩少一多為拆錢八為少陰也夏殷易以七八不變為占周易以九六變者為占按襄九年左傳云穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八注云爻在初六九三六四六五上九唯六二不變連山歸藏之占以不變者為占故云遇艮之八是也云名曰連山似山出內氣變也者此連山易其卦以純艮為首艮為山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易為連山歸藏者萬物莫不歸而藏於其中者此歸藏易以純坤為首坤為地故萬物莫不歸而藏於其中故名為歸藏也雖不解周名按鄭志云周易以純乾為首乾為天天能周帀於四時故名易為周也必以三者首者取三正三統之義故律歷志云黃鍾為天統林鍾為地統太蔟為人統周以十一月為正天統故以乾為首殷以十二月為正地統故以坤為首夏以十三月為正人統人無為卦首之理艮漸正月故以艮為首也杜子春云連山宓戲歸藏黃帝者按鄭志答趙商云非無明文改之無據且從子春近師皆以為夏殷周

其經卦皆八其別皆六十有四三易卦別之數亦同其名占異也每卦八別者重之數

〔疏〕其經至有四○釋曰云其經卦皆八者謂以卦為本即周易上經下經是也云其別皆六十有四者謂六爻重卦亦同言其別者謂經卦八別之為六十四卦故云其別皆六十有四也注云三易卦別之數亦同者三易皆八卦相重為六十四卦故云亦同其名占異也者連山歸藏周易是名異也占異者連山歸藏占七八周易占九六是占異也云每卦八別者重之數者以八卦為本上加乾上以三爻為下卦以乾之三爻為上卦為乾卦又以坤之三爻加乾上為泰卦又以震之三爻加乾上為大壯又以巽之三爻加乾上為小畜又以坎之三爻加乾上為需卦又以離之三爻加乾上為大有卦又以艮之三爻加乾上為大畜卦又以兌之三爻加乾上為夬卦

上爲大畜卦又以乾爲本加兌卦於上爲夬卦此是乾之一重得七爲八又以坤之三爻爲本上加坤爲純卦又以坤爲本上加乾爲否卦又以坤爲本上加震爲豫卦又以坤爲本上加巽爲觀卦又以坤爲本上加坎爲比卦又以坤爲本上加離爲晉卦又以坤爲本上加艮爲剝卦又以坤爲本上加兌爲萃卦是亦通本爲八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如此則爲八八六十四故鄭云於宓戲之數後鄭等以爲伏犧畫八卦神農重之諸家以爲伏犧畫八卦遂自重之

掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟

夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春云觭讀爲奇偉之奇其字當直爲奇玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得也亦言夢之所得殷人作焉○寢音夢本多作夢觭居宜反注同又紀宜反陟如字或音得

疏 注夢者至作焉○釋曰云夢者人精神所寤可占者者人之寐形魂不動而精神寤見覺而占之故云精神所寤可占者也云致夢言夢之所至者自致爲至故云夢之所至也云夏后氏作焉者上文二兆三易有子春所解此從上春至於餘文並從近師所說此三夢子春等不說故鄭從近師爲夏殷周也云讀如王德翟人之德者按僖二十四年左傳云王德狄人以其女爲后德亦爲得義故讀從之故杜子春讀觭爲奇偉之奇從家語文謂觭讀如諸戎掎之掎亦得也者按襄十四年左傳云戎子駒支曰秦師不復我諸戎實然譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之是掎爲得也

其經運十其別九十

運或緷當爲煇是視祲所掌十煇也王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十煇每煇九變此術今亡○緷胡本反字林云大東也說文音運云韗也暈音徽煇音運祲子鴆反

疏 注運或至今亡○釋曰從或作煇者此經運一部周禮或作煇字並不從故云當爲煇讀從是睽十煇之煇故引視祲所掌十煇并而證之也云王者於天日也是夜有夢則晝日旁之氣以占其吉凶者此按上夢云以日月星辰占六夢之吉凶注引趙簡子夜夢日而日食使史墨占之又視祲有十煇之法五云鄭先鄭云謂日月食除九變者此日旁識故以日旁氣解之云凡所占者十煇每煇九變者此頻上三兆三易皆有頌別之數此經十其別有九十少義言之明一煇九變故爲九十之解云此術今亡者數止十煇爲九十變此術今亡未知其義耳

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳

國之大事待蓍龜而決者有八定作其辭於將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐人也象謂災變雲物如衆赤烏之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恆象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決爲之若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也○瘳勑留反命龜亦作令蒲音炎貝賢遇反鮒音附左傳作勑

疏 以邦至曰瘳○釋曰云以邦事者謂國家有大事須卜故待作龜而命之決事有八○注國之至是也○釋曰云國之大事待蓍而決者有八者謂此八者皆大事除此八省卽小事入於九筮若然大事卜小事筮此既大事而衆占筮若凡大事皆先筮而後卜故筮上言也云定作其辭於將卜以命龜也者卜命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命筮辭有二命龜辭一知者按士喪禮命筮者命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱筮人許諾不述命筮云既命而申之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命又卜葬日云假卜命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還卽席西面坐命龜注云不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也命龜云不述下無西面命筮明命非述命作一辭不述命則其所命龜筮辭兼在其中故曰問命也卜云不述命猶有西面命龜則知命龜與述命異故曰述命命龜異龜重威儀多是七禮命龜辭有二命筮辭有一之事大夫已上命筮辭有二令龜辭有三若按少牢云史執策受命於主人曰孝孫某來日丁亥用薦事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾又述命曰假爾大筮有常孝子某以下與前同以其述命述前辭以命雖冠述命首大夫筮既得述命卽卜可得述命也是知大夫以上命龜有三命筮有二也先鄭云征謂征伐人也後鄭從之云象謂災變雲物如衆赤烏之屬有所象似者按哀六年楚子卒之歲有雲如衆赤烏夾日以飛三日使問諸周大史曰其當王身乎若禜之可移於令尹司馬是亦象之事云易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恆象者昭十七年冬有星孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恆象是也此所解後鄭不從之復謂予人物後鄭亦不從云謀謂謀議後鄭從之果謂事成與不後鄭亦不從云至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也此後鄭皆從也云謂征亦云行巡

守也者擇成生吉義知征兼有巡守者左氏傳則良哥云以王卜征五年庶幾其祥是征亦得為巡守之事也云易曰以制器者尚其象者上繫辭文注云此皆有於器象可得而用一說器物及造立皆是云與謂所與共事不欲先鄭予人物老與物情義可知不須卜與人共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決為之若吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽匄為令尹卜戰不吉司馬子魚曰我得上流何故不吉且楚故司馬令龜我請改卜令曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉戰于長岸子魚先死楚師繼之大敗吳師是果決之事也

以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政

鄭司農云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢故云以八命者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用贊佐也詔告也非徒占其事吉則為否則止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政○繇直又反

【疏】以八至救政○釋曰云以八命者贊三兆三易三夢之占者以上文八事命龜之辭贊佐也佐明三兆三易三夢之占繇行此解實求其意以觀國家之吉凶詔告也凶則告王救其政使王改過自新○注鄭司至其政○釋曰先鄭云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢者先筮後卜聖人有大事必參之又參之以夢故曰以八命者贊三兆三易三夢之占者此先鄭不從後鄭先師伯義云春秋傳曰筮襲於夢武王所用者昭七年左傳云衛襄公立成子又以周易筮之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉云筮襲於夢武王所用也亦從何為不引大誓曰朕夢協朕卜襲於休祥戎商必克此外內傳相包乃是引之者證筮襲卜襲夢之義也玄謂非徒占其事吉則為否則止者此解以八命之事也云又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶者以解八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶也

凡國大貞卜立君卜大封則眂高作龜

卜立君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也眂高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜作龜謂鑿龜令可爇也玄謂貞之為問問於正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐作龜○眂音示下同適丁歷反

竟音境疆居良反鄆音運近附近之近令力呈反爇人悅反

【疏】凡國至作龜○釋曰言凡國大貞者言凡非一貞凡國家有大事正問於龜之事有二則有二卜立君卜大封是也云則眂高作龜者凡卜法在禰廟門外閾西北面有席先陳龜於廟門外西塾上又有貞龜涖卜命龜眂高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜宗伯身親涖卜命龜大貞小事大故大宗伯為之也○注卜立至作龜○釋曰鄭云君無冢適卜可立者若無冢適則有卜法按昭二十六年王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也休以為春秋之義三代異據王后別貴賤有姪娣以廣親尊之敬立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬其義說所令卜長不以賢以其子人貴鈞以德德鈞有所同故絕其怨王防之從之豈得不如昔卜公卿之議以口古制為之不亦謬哉又夫不如并為公卿無私逆計之短則聽人又適夫以立長矣無違禮左氏云又擇立長貴均如立長王不得立愛之法作均則會萬民而擇立之有所以序進而問大衆之中求君所以是王不得立變之法也禮有詔工乃示義在此鄭之言參失審致與禮之義矣公羊之世立者有功德先王之命有所不如是宅中卜立君者立年均以德均以卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也按以爭鄆故書叔弓帥師疆其界以示宗伯也云眂高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯臨卜但古字通用按大宗伯云大祭祀眂滌濯涖卜伯臨卜小事不宗伯故大卜是也云大事宗伯臨卜是大卜之宗伯臨卜則用龜之腹骨近足者其部高者按此鄭云龜骨近四足者其部高故云骨近足也云高處可灼是四足之處謂鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜者是也云作龜謂鑿龜令可爇也玄謂貞之為問問於正者必先正之乃從問焉者易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也者按下菙氏云凡卜以明火爇燋遂吹其焌契以授卜師遂役之故云作其兆也云春灼後左者按禮記中庸云國家將興必有禎祥見乎蓍龜動乎四體故云四體亦云四足鄭注云四足者龜之四足也云春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右彼云古凡云灼即灼而占之亦一也云士喪

禮有彼謂卜葬日引之證有示高作龜之事彼云事宗族長者故云臨卜也 大祭祀則眡高命龜 命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜 疏 大祭至命龜○釋曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者以大貞之內有立君大封大卜作龜不命龜此大祭祀不作龜進使命龜作龜作龜是勞事故云大祭祀輕於大貞也引士喪禮宗人即席西面坐命龜者證天子命龜所與士禮同

凡小事涖卜 代宗伯 疏 凡小事涖卜○釋曰凡六事卜小事謂若事小當入九筮不合入此大卜大卜云小事者比對大事皆差卜者非常並人之小事也小事既大卜涖卜則其餘乃有陳龜凡下則陳龜貞龜命龜視高皆一等為之其作龜則卜人也大宗伯六命卿小宗伯四命中大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大宗伯涖卜大卜視高作龜其中有陳龜貞龜命龜皆小宗伯為之下文大遷大師大卜貞龜貞龜上有涖卜亦大宗伯為之喪事亦宜小宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人次下云凡喪事命龜即涖卜仍是大宗伯貞龜命龜視高皆小師亦卜人作龜次下云凡喪事命龜命龜之上有陳龜貞龜亦小宗伯涖卜還是大宗伯視高作龜卜師也 國

大遷大師則貞龜 正龜於卜位也士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西首是也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也燋將約反 疏 大遷至貞龜○釋曰正龜於卜位卜位即燋於席上也故同士喪禮為墊也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀者以命龜在貞龜後而為勞故云輕於大祭祀也 凡旅陳龜 陳龜於饌處也士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師也○塾音孰 疏 凡旅陳龜○釋曰云陳龜於饌處也者舊音育在西塾南首故引士喪禮為證也云亦以卜旅祭非常輕於大遷大師者按大宗伯國有故旅上帝及四望鬼祀大祭非常輕於大遷大師退在下者亦以旅為非常祭故也 凡喪事命龜 重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆也凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高其他以差降焉 疏 凡喪事命龜○釋曰云重喪禮次大祭祀也者大卜非直命龜兼視高此喪事亦命龜與大祭祀同但不兼視高即輕於大祭祀也但以喪事為終故次退在凡旅下也云士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆者欲見此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之與士異者以云卜其宅兆亦據大夫以上其卜則當

宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者據此大卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或命龜或視高雖不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降之卜云其他以差降者更有涖卜已下至作龜官之尊卑以次為之是也按上所解陳龜在前貞於命龜而上按禮卜人甲而陳龜宗人尊而命龜在後者士之官少故所執不依官之尊卑也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆 開開出其占書也經兆百二十體今言四兆者分之為四部若易之二篇書金縢曰開籥見書是謂與其云方功義弓之名未聞○與音餘 疏 卜師至弓兆○釋曰云開開出其占書也者鄭意兆既灼龜見體一百二十令開出其占兆之書分為四部若易之二篇故引金縢為證也云開籥見書者書金縢文按彼以籥乃見書是其書云是謂與者但開出占兆書為四兆以意言無正文故云是謂與以疑之云其云方功義弓之名未聞者但各此四部兆方功義弓必有其義但無文以言其義故云未聞也 凡卜事眡高 示涖卜也 疏 凡卜事眡高○釋曰按上大卜言則大貞實大卜眡高今不見大卜眡高者謂大卜不眡

高者皆卜師眡高龜涖高示臨卜也 揚火以作龜致其墨 揚猶熾也致其墨者孰灼之明其兆 疏 揚火至其墨○釋曰致其墨者孰灼之明其兆者按占人云史占墨墨大坼明則逢吉則墨稱大今鄭云孰灼之明其兆之兆墨者坼隙一邊而言其實墨大兼坼乃可得吉故以明解墨 凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之 所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相告以其辭及威儀○辨如字倪五計反又五未反弇於檢反 疏 凡卜至相之○釋曰卜師辨龜上下左右陰陽六龜授命龜者據大卜命龜之無定俱是命龜即所辨而授之○注所卜至威儀○釋曰云所卜者當各用其龜也者即上下左右陰陽者是也云大祭祀喪事已下皆據大卜而言鄭知大貞小宗伯命龜者以其大貞大卜下大夫視高視高之上有命龜貞龜陳龜小宗伯中大夫尊於大卜下於大宗伯故知大貞小宗伯命龜也云其他卜師命龜者其他謂凡小事大卜臨卜大遷大師大卜貞龜

凡旅陳龜如此之事則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜下人亦然則亦辨龜以授卜師按序官卜人中士八人於此不列其職者以其與卜師同職不見之也云上仰者也者爾雅及云仰者謝言此經上即爾雅云仰者也此已下皆據爾雅及下文而言按爾雅云龜俯者靈行頭低仰者謝行頭仰前弇諸果甲前長後弇諸獵甲後長左倪不類行頭左庳右倪不若明行右庳故鄭據而言焉云詔相告以其辭及威儀者即卜命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜日在廟門外闑卜在門東西面龜在閾外席上西首視事者門西東面行立皆是威儀之事也

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪雷右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果為蠃○繹亦果魯火反注同靈力田反又如字卻起略反（疏）龜人至辨之○釋曰云各有名物者色也六方之龜各有其名其色各異也○注屬言至為蠃○釋曰云龜俯者靈已下鄭皆取爾雅云俯者靈此云天龜曰靈屬為一稱但天在上法之故向下低也爾雅云仰者繹此云地龜曰繹同稱以為一物但地在下法之故向上仰爾雅云前弇果此云東龜曰果同稱果故為一物但在陽方故甲向前長而後弇也云後弇獵者爾雅云後弇獵但此云南龜曰獵故為一物亦在陽方故甲後長而前弇云左倪雷者爾雅云左倪不類不類即雷一也以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然云右倪若者爾雅云右倪不若不若即若也爾雅不若為一物亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然云是其體也者解有二法此經東南龜長前而言卜人云若皆解謂此東與此異也云東龜南龜長前甲後在陽象經也者據甲而言凡天地之間南北為經東西為緯云西龜北龜長左右在陰象緯也若據頭為從此經東西橫之意云天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦者此鄭解兩兩相對為長短低仰之意也杜子春讀果為蠃者此龜前甲長後甲短露出體為蠃得為一義故鄭引之在下

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也○攻音貫一音佳買反（疏）注六龜至傷也○釋曰云各以其物入于龜室龜有六室物色也六龜各入於一室以其審龜成易秋取春攻說邪欲易去前龜也**上春釁龜祭祀先卜**釁者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳○釁許靳反（疏）注釁者至龜耳○釋曰云釁者殺牲以血之神之也者謂若禮記雜記云廟成則釁之室用羊門夾室用雞之類皆是神之故血之也先鄭云祭祀先卜者卜其日與其牲後鄭不從者以其此官不主卜事故不從也故解先卜始用卜筮者云言祭言祀尊焉天地之也者據大宗伯天稱禋祀地稱血祭是天地稱祭祀今此先卜是人鬼曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也云世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也者曲禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作即伏犧為之矣但未有揲蓍之法至巫咸乃教人為之故巫咸得作筮之名未聞其人世本又不言其人故云未聞其人也云是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣若然周與秦各二時釁龜策月令孟冬釁則周孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云相互也云秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳若然此注則秦各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月秦以其歲首使大史釁龜策與周異矣彼注與此後注義同也

若有祭事則奉龜以往奉猶送也送之所當於卜（疏）若有至以往○釋曰此云祭事不辨外內則外內俱當卜事皆奉龜以往所當卜處**旅亦如之喪亦如之**（疏）旅亦至如之○釋曰旅謂祈禱天地及山川喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也按爾雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似瑇瑁俗呼為靈龜即今觜蠵龜也一曰靈蠵能鳴三曰攝龜小龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼為陵龜也四曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河[illegible]曰[illegible]龜負書丹甲青文六曰筮龜常在蓍叢下也七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜山澤水火皆說其生出之處所也火龜猶火

菙氏掌共燋契以待卜事杜子春云燋讀為細燋之燋或曰如薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之燋契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞即契所用灼龜也燋謂炬其存火○菙本又作垂同時髓反燋哉約反又祖堯反一音哉益反契苦計反爨七亂反又在消反又徒亂反又在悶反又祖悶反一音紀本一音祖館反又炬其呂反〔疏〕菙氏至卜事○釋曰子春讀燋樵二者皆存於讀為柴之燋後鄭不從者為雀息取燋火之義熒熒然也玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東者謂陳龜於西塾上南首在龜東置焞於燋上言楚焞者謂荊為楚用之灼龜開兆故云楚焞也凡卜以

明火爇燋遂龡其焌契以授卜師遂役之杜子春云明火以陽燧取火於日焌讀為英俊之俊書亦或為俊玄謂焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之○焌音俊又存悶反注同鐏徂悶反李祖館反鐏存悶反杜蘇往反〔疏〕凡卜以至役之○釋曰云遂吹其焌契以授卜師者謂若大卜視已上則卜師作龜致以焌契授卜師若差吹使卜人從卜事授卜人言遂役之者因事曰遂以明授契訖即使卜人從卜師亦役使也○注杜子至助之○釋曰子春云明火以陽燧取火於日者秋官司烜氏職文此吹火以焌燋使然也云焌讀為英俊之俊者意取其英萌之中英俊者為楚焞用之灼龜也後鄭讀為戈鐏之鐏意取鐏是從禮云進戈者前其鐏意取於鐏以灼龜也云謂以契柱燋火而吹之也者謂經遂吹其焌契謂作此焌契以柱於燋火吹之使熾也

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶占人亦占簭言掌占龜者簭短龜長主於長者以八簭占八頌謂將卜八事先以簭筮之言頌者同於龜占也以八卦占簭之八故謂八事不卜而徒簭之也其非八事則用九簭占人亦占焉○簭音筮長如字下同〔疏〕占人至吉凶○釋曰云占人亦占簭言掌占龜者簭短龜長主於長者占簭即此經云以八簭占八頌又云以八卦占簭之八故是占簭故首云掌占龜卜云占簭故云主於長者也鄭知簭短龜長者按左氏僖四

年傳云初晉獻公欲以驪姬為夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二三四五天地之生數知本易知七八九六之成數知末是以僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數故象長數短也易歷三聖而窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經並列龜之繇辭皆若讖緯圖書不見不可測量故為長馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也云以八簭占八頌謂將卜八事先以筮筮之者凡大事皆先筮而後卜此八筮是上文大事之八也凡筮之卦自用易之文占之龜之兆用頌辭占之今言八筮占八頌者鄭云同於龜占也以其吉凶是同故占筮之辭亦名頌故云同於龜占則繇辭是也云以八卦占簭之八故者謂八事不卜而徒筮之也若此出人君之意此八事即大卜大事之八故今先筮後卜今人君欲得其筮吉凶則行之不假更卜故云占筮之八故云非八事則用九筮占人亦焉者此云九筮即下筮人所云九筮是也知占人亦占焉者以其占人兼此占筮明下九筮亦占可知也

凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉〔疏〕凡卜至占坼○釋曰此君與大夫已下皆據卜而言而兼言筮者凡卜皆先筮故連言之云體兆象也者謂金木水火土五種之兆言體言象者謂兆之墨縱橫其兆象以金木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之四足依四時而灼之其兆直上向背者為木兆直下向足者為水兆邪向背者為火兆邪向下者為金兆橫者為土兆是兆象也云色兆氣也者就兆中視其色氣似有雨及雨止之等是兆色也墨兆廣也者謂兆之正璺處為兆廣所兆璺者就正璺旁有奇璺罅者為兆璺也云體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明者據兆象占色善墨大坼明則逢吉若氣則此四者各舉一邊而言則善與大及明皆是吉惡小及微皆凶也引周公卜武王者尚書金縢篇彼為武王有疾不愈恐死周公欲代武王死為三壇同墠告大王王季文王以請天未知天之許不故壇所即卜云三龜一習吉啓籥見書乃幷是吉周公曰體王其無害則引之者證君占體之事也

凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也云

請既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是命龜書○繫音係比毗志反一音必履反中丁仲反疏凡十至中否○釋曰既事宅卜筮事說筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上并繫其幣合藏於府庫之中至歲終總計占之中否而句考之○注其子至龜書○釋曰子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者後鄭不從云書其命龜之事及兆於策者云既卜筮與其命筮之辭及卦不言者本繇重者而略筮不言可知或亦在兆長有據龜而言其筮則否書曰已下亦金縢文彼武王疾後周公將攝政管蔡流言成王未寤遭雷風之變王與大夫盡弁開讀爵弁是天變之以啟金縢之書乃得周公所自以爲功之事也案彼請代命之事故云代武王之說是命龜書也引之證此其命龜之事也

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶此九巫讀皆當爲筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸謂筮衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也○巫音筮注同比毗志反注同參七南反說音悅下同疏簭人至吉凶○釋曰此簭人掌三易故云掌三易也○注此九至不也○釋曰此筮人用三易以筮故掌筮不主巫事故從筮也云更謂筮遷都邑也者謂公卿大夫之都邑鄭答趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大卜有大遷之事云咸猶僉也謂筮衆心歡不也者謂國有營建之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制作法式也者若周公制禮作樂之等是也云目謂事衆筮其要所當也者是要目之事故論語顏淵問仁云請問其目鄭云欲知其要禮有三百三千雖周備故請問其目此云事衆故亦筮其要曰所當者也云易謂民衆不說筮所改易者若改易之事上既有更爲遷都邑故以此易爲民衆不和欲須改改易故殺之事云比謂筮與民和比也若比是相親比之事故比卦云建萬國親諸侯故知比爲筮與民和比云祠謂筮牲

與日也者謂大卜大祭祀而卜之今此祀小而筮日故亦用也此謂小祭祀用筮也云參謂筮御與右也者以參乘參乘之事故知其御及車右勇力須得其人故筮之也云環謂筮可致師不也者謂環人掌致師人注致師引宣十二年楚許伯樂伯攝叔爲右以致晉師之事明此筮環亦是上致師以不之事也隨彼問卦卜五年秦晉戰皆十右愛寧不義二十四年晉欲迎師求卻於鄭鄭人十延宋大吉晉周十今注用筮何彼大子其有常人非一人欲筮可使者皆後患冒無常人欲當皆半之也且此云筮曰國之大事先筮而後卜此注引春秋獻公卜娶驪姬不吉公曰筮之筮吉明所擇又當書龜從

凡國之大事先簭而後卜當用卜者先筮之即事有漸也於筮之凶則止不卜疏注當用至不筮○釋曰此大事者即大卜之八命及大貴大祭祀之事去卜所掌者皆是大事皆先筮而後不然鄭云當用卜若先筮之即事漸也者筮輕龜重賤者先即事云設卜即事漸也云於筮之凶則止不卜者曲禮云卜筮不相襲筮不吉而又卜是卜不襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經不同者彼是箕子所陳用殷法殷質故與此不同

上春相簭相謂更選擇其蓍也蓍龜歲易者與○相息亮反注同與音餘疏注相謂至若與○釋曰上春謂建寅之月歲之始除舊布新故更選擇其蓍易去其用者故易也若云是龜者大云以龜陽春時用亦以新易故故知蓍亦歲易此龜之歲易者謂龜人天地四時之龜若大宗龜者非常用之龜不歲易

凡國事共簭

附釋音周禮註疏卷第二十四

附釋音周禮註疏卷第二十五

鄭氏註　賈公彥疏

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣其歲時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後○夢本又作㝱亡弄反王于況反一疏占夢至之氣○注其歲至前後○釋曰鄭云其歲時今歲四時也者但天地之會陰陽之氣每年不同若今經曰今歲亦與前歲不同故云今歲四時也云天地之會建厭所處之日辰者建謂斗柄所建謂之陽建故左還於天厭謂日前一次謂之陰建故右還於天故堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建在戌日辰者日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者案春秋緯云王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水休木勝土土死木王火相王所生者相所勝者囚火勝金金春二月金囚以此推之火王金王水王當可知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也以日月星辰占六夢之吉凶日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥

朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢則亡○倮魯火反轉張戀反字又作囀反郢以井反劉餘政反謫直革反疏以日至吉凶○釋曰六夢者下文一曰正夢以下是也以日月星辰占知者謂從夢至於日月星辰以占其夢以知吉凶所在○注日月至則亡○釋曰張逸問食占以夢在云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨六年也及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者不知何術占之以日月星辰了者日月在辰尾夏之九月辰在辰未有星建辰戌庚辰與申對辰與戌對甲近庚辰與戌對故知次辰下為主人故知為主人金侵火故不勝雖不勝即復故云勝克日有適氣謂九月節在以庚午在甲子旬辛亥在甲辰旬也中有甲戌甲申甲午從一月從亥午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日通同四十二日知是庚午之日當在八月十九日故言特九月節也言雖不勝即復者以其庚午火位相連故云雖不勝而後勝也吉

雖不勝者天其所宜之意故復至不能定楚其不深不敢指斥吳即復出問曰何知有此夢齊趙之義答曰按趙簡爲齊門大光事云四月勝楚於已破於交午之所以發於吳定哀四年吳破楚入郢吳火庚人從于北書于夏乃日于色爲陰陽交會之亦破楚昔有吳未與○日而近吳也交會猶有以日月亦水之宿并吳兵之時十一月月今其所月至此年也云則今八會其遺象也者謂堪輿大會有八也小會亦八服氏云八會之八會在於木吳以行主之人以宋亦十見在星紀天漢所知分野之氣元占不之名日者其之各行縣律家其文四宿五字故定之見十年入八分野之也楚越天書是矣世世與楚從去其易其衛見今吳人入郢吳所水覺六日月亦在八郢六年及此月也乃如其在食初其辰者實亦不克又王十二年與安國在十二月閏之十一月宮在四月後其十一月四日並其入郢在庚辰故此日月十二月年亥日食月於辰尾而食在午日初有適與門庚午一日月在辰尾故是月乃尾焉用午食之時伐楚故天皇日象又云午為火也亦火也當勝金而反有惡意焉不克晉而陰之氣與某日故以子戌是勝之兵逐事後吳日惡之火故夢亦也以其午火之月日遊合兵而攻不京入吳必以庚辰庚辰非金火事與其路相攻云之十二

月食之一月日夏殷王其在庚木而云二十一月丁巳吳楚此月中有十一月節故云言之亦其以爲云二公云一十二三王同有六夢是也一曰正夢無所感動平安自夢疏注無至自夢○釋曰者以其言正是平安之義故知無所感動平安自夢二曰噩夢杜子春云噩當為驚愕之愕謂驚愕而夢○噩五各反疏注杜子至而夢○釋曰子春讀噩為愕反注同三曰思夢覺時所思念之而夢疏注覺時至而夢○釋曰云覺時所思念之而夢者四曰寤夢覺時道之而夢○寤本又作𥧑五故反疏注覺時至而夢○釋曰以其字从寤故知寤時道之而夢五曰喜夢喜悅而夢疏注喜悅而夢○釋曰以其言喜故知喜悅而夢六曰懼夢恐懼而夢疏注恐懼而夢○釋曰以其言懼故知恐懼而夢季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之日月

終星迴于天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因
獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟
矣此所獻吉夢【疏】季冬至夢之○釋曰季冬歲終將降舊
之淺如字又音所惡夢來歲而新涖故問王夢之善惡
夢惡者贈去之下文是也舍萌於王者歸美於王○注聘
問至吉夢○釋曰云夢者事之祥者對文禎祥為善
是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥
也云吉凶之占在日月星辰者即上文以日月星辰占六夢
之吉凶是也云季冬日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾
終者皆月令文以為於次者次謂日月所在季冬日月會于
玄枵是日窮於次月窮於紀紀謂星紀日月窮於紀星迴於天
謂斗建所在十二月斗建丑故云月窮於紀是迴也
是二十八宿十二月復位至此十二月來到本故處故云星迴
於天數將幾終者謂此十二月終數將幾終是故以
發幣而問焉若休慶之云爾者鄭以孔義不虛以聘問為
乃始問王故云發幣而問焉若使之美也問王夢若美夢云爾
功故獻羣臣之吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢衆維魚矣
也者人乃夢衆維魚矣實有牧人云旐維旟故
生數維魚年豐之祥旐旟所以聚衆引之者證獻吉夢之

乃舍萌于四方以贈惡夢 杜子春讀萌為明或云其字當為明明謂
驅疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為萌玄謂舍讀為釋舍
萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也
欲以新善去故惡○舍音釋注同萌亡耕反去起呂反【疏】注杜子至故惡○釋曰
舍萌同讀古釋菜釋奠多作舍以舍與釋之義不同故舍萌為
釋下文自有歐疫於此以舍萌之義不同故讀舍萌為不從
六首舍萌猶釋采也者按文王世子釋菜奠幣之事於學也
云采始生也者按月令仲春云萌芽生曰萌芽始生故
知萌菜始生者云欲以新善去故惡者以舍萌為故惡新
年方至故於此
遂令始難毆疫 令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏
蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳此令之也月令季春之月命國難
也故書難或為儺杜子春讀難為難問之難其字當作難
月令季春之月命國難九門磔禳以畢春氣仲秋之月天子
乃難以達秋氣季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒
氣○難乃多反注同下同毆如字下同一本作驅同疫音役
【疏】注令方至寒氣○釋曰凶
以聽惡夢令方相氏以方相氏專主難去故先令方相氏云
以聽惡夢令方相代始難毆疫○注令令至寒氣○云難

消執兵以有難卻也者按方相氏云執戈揚盾以索室驅疫
隨其難以有難卻也者以其難欲去疫故為此說又引月令季
春之月命國難者彼月令之中日行歷昴昴有大陵積尸之
氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云命國難者謂
諸侯有國者令難去九門磔攘者九門依彼注路門應門雉門
皋門近郊遠郊門關門也云以畢春氣者畢去惡氣也云仲
秋之月天子乃難以達秋氣者此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積
尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣此月
難陽氣故唯天子得難云季冬之月命有司大難旁磔出土
牛以送寒氣者按彼注此月之中日歷虛危虛危有墳墓
四司之氣為厲鬼將隨強陰出害人也故難之命有司者謂
命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難旁磔者謂
四方之門皆披磔牲以禳也出土牛者丑為牛牛可牽止送寒
氣云出猶作也作土牛者丑為牛牛可牽止以送寒氣故
作土牛以送寒氣此子春所引疑引三時之難惟季冬大
難者比季春文承季冬之下
是以方相氏亦欲以季冬大難而言

眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶 妖祥善惡之徵鄭司
農云煇謂日光炁也○煇音運又作暈同祲子鴆反疏下同【疏】注妖祥至吉凶○釋曰按下十
等及上十二云吉凶故還一曰云言
為日旁氣有十煇之法者一曰以下十等多是自旁之氣言
辨亦是日旁降升微故以禪言之○注妖祥至惡也○釋曰
云妖祥善惡之徵者祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之
徵此妖祥相對若散文祥亦是惡妖亦是祥象之類是也鄭
司農云煇謂日光氣也者就十等之中五曰闇之等是
日食則無光氣而云十等皆謂日光炁者據多而言

一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七
曰彌八曰敘九曰隮十曰想 故書隮作資鄭司農云祲陰陽氣相侵
也象如赤鳥也鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也監冠珥
也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也
也敘者雲有次序如山在日上也隮者升氣也想者煇光也
也玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也監雲氣臨日也
雲氣可形想也○祲子鴆反鑴戶圭反又許規反或下圭
反隮子細反又子兮反鄭許規反○
充反煇音運本亦作暈同鄭本作資依注音隮又許
也○鄭許規反冠古亂反又古患反珥如志反
蚯音慌又音茈反刈古貞反日之證上重先鄭許祥之後鄭此

從其六不從其四先鄭云祲陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑雲為陰如春秋傳云赤黑之祲在日旁云象者如赤烏也者楚有雲如衆赤烏在日旁者也云鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也者後鄭亦不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇日月食也者以其日月如光消故闇義也云瞢日月瞢瞢無光也者以其瞢瞢無光之義故知無光云彌者白虹彌天也者此後改書為迷後鄭不從云敘者雲有次敘如山在日上也者以其此十煇皆在日旁敘為次敘之字故知敘者雲氣次敘如山在日上云隮者升氣也者以其隮訓為升故隮者是升氣也此後鄭不從鄭解其義云想者煇光此後鄭亦不從玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也者此讀從芄蘭詩童子佩鑴能不我知鑴是錐類故為雲氣刺日云監冠珥也者謂有赤雲氣在日旁如冠耳珥耳內今人猶謂之日珥云彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而過云隮虹也者即爾雅螮蝀謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝隮于西為證也云想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故同形想

掌安宅敘降宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次序其凶禍所下謂攘移之（疏）注宅居至移之○釋曰掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主安居其處不使不安故次敘其凶禍所下之處攘移之使其心則安

正歲則行事占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民（疏）注占夢至順民○釋曰民心欲得除惡掌占夢之官以季冬贈云惡夢至此

歲終則弊其事弊斷也謂計其吉凶然否多少○弊必世反下注同齊丁家反（疏）注弊斷至多少○釋曰占夢之官見有妖祥則告之吉凶之事與吉凶或中或否故至歲終弊計其吉凶也云然否多少者然謂中也知中否多少而行賞罰

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾○筴之秀反後除大祝宗祝諸官賓爵（疏）大祝至筴祝○釋曰云掌六祝之辭者此六辭皆是所禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事鬼神示者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祈福祥求貞者禱所若皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其事有六祈福祥即三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取二事為總目者欲見餘四者亦有此福祥求貞之事故也○注永長至罪疾○釋曰云求多福歷年得正命也者經祈禱年求永貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷年得正命即經求永貞也案年之上宜有求鄭不言之者多經之上一求貞則故也二事故貞說年之上略不言求鄭司農云順祝順豐年已下皆約小祝而說小祝有歲豐年此言順祝故知當小祝順豐年也云年祝求永貞也者以祈求貞是命年之事故知年祝當求永貞也云吉祝祈福祥也者以其小祝有祈福祥之事此上總曰亦有祈福祥福祥是吉慶之事故知吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安去災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云瑞祝逆時雨寧風旱也者小祝有逆時雨寧風旱此逆時雨即寧風旱寧風旱即迎時雨對異理則通此二者似若天之應瑞故總謂之瑞祝云筴祝遠罪疾者自此已上差次與小祝不同惟有筴祝與小祝遠罪疾祝當宜次一也此六祝有求永貞小祝不言之者大祝已見故小祝略不言也此六祝一曰順祝已下差次與小祝次第不同者欲見事起無常擬所說救故先後有異

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說祈嘄也謂為有災變號呼告于神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦或為造造祭於祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是禷是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不道征之以某年某月某日師至于某國禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之玄謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲禜社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已○造七報反下皆同禬古外反劉音會禜音詠嘄音叫劉古弔為于偽反號戶羔反呼火故反見賢遍反瀸

莫駕反禜烏營反疏掌六至曰說○釋曰上經六祝云六祈皆是祈禱之事別其文者穆卜祝重當六祝云祈事伐皆傳祠之祝號鬼神雖和同為事禱請此六祈為百神不於同即六禱作見而為祈禱故云以同鬼神祇是以引是其之○注號呼至而已○號曰云謂為有災變號呼告祈以求福者鄭知號呼者見小祝云掌傳樹之祝號號知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼神然不和則六癘作見故以祈禮同之者鄭知鬼神祇不和者鬼經云掌六祈以同鬼神祇明是不和設六祈以知同之皆五時傳云六沴作見云號之不參惟合沴木視之不明惟水沴文古之不從惟火沴金聽之不聰惟土沴水思之不容惟金本水火沴土五行而沴有六者除本五外來沴已則六彼云沴此云獨者沴有六時癘鬼作見故使沴言癘社子春云造謂造祭於祖知者禮記云造于社故後鄭從之先鄭云類造禬禜攻說皆祭名以六祈皆是祭者按後鄭類造禬禜皆有牲攻說用幣而已用幣非祭必入祭之中云類祭于上帝知者禮記王制文尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭皆上帝也引詩云已下至師至某國以類造為出軍之祭後鄭皆不從不實所以不從者但出軍之祭自是求福此經六祈皆為鬼神不和所以設祈禱以同之不得特出軍之禮以辟之故後

貫不從先鄭引大雅皇矣詩即引爾雅者所以釋此詩故也云又曰乃立冢土戎醜攸行者大雅綿詩云爾雅曰起大事以下亦釋此詩也又曰乃引以相成故大司馬法官于社若于祖設軍社類于上帝此是此大祝下文云司馬法曰將用師三字司農語云禜日月星辰山川之祭也者引春秋為證春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘晉晉侯有疾問於子產子產對此禜按彼傳文癘疫之災於是乎禜之此云不時者鄭君讀傳有異災謂類造加誠肅求如志者致明天神之屬也然不得同名類造故云加誠肅求如志云禬禜告之以時有災變也者春秋所云雪霜風雨水旱癘疫之不時於是乎禜之禬雖未聞禬是除去之義故知禬亦災變云攻說則以辭責之者引論語及董仲舒皆是以辭責之云禜如日食以朱絲禜社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云日食則曷為鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲營社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故營之何休云朱絲營社助陽抑陰也或曰為闇者恐人犯歷之故衆之然此說非也記或傳者亦不欲絕貴爾先言救後言用牲者明先以為善命責之後以臣子禮接之所以為順也鄭引公羊傳者欲見禜是禜之義云攻如其鳴鼓然者此是論語先進篇孔子責冉有為季氏聚斂之臣故云小子鳴鼓而

攻之可擬是以辭攻責之記攻責之亦以辭責故引以為云引董仲舒者是異禮攻日食之辭以經說是以辭責之云禬未聞焉者經禮經文不知禬用何禮故云未聞對知類造禬禜皆有牲者按禮記祭法云埋少牢於泰昭祭相近下云幽禜祭星雩禜祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用少牢之號用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說用幣而已者知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無牲其類禮以亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之後即有牲故詩云靡愛斯牲是也

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄

鄭司農云祠當為辭謂辭令也命論語所謂為命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主為其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無折骨無面夷無作三祖羞

大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誄謂積累生時德行以錫之命主為其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不憖遺一老俾屏予一人以在位煢煢予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難為者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春云告當為祠書亦或為告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祈之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱是禱之辭○會如字裨婢支反諶市林反蒯苦怪反聵五怪反難乃旦反侯曾迆打下孟反閔背晃武巾反憖魚覲反俾求爾反疚九又反父甫二佚音逸京音原

疏誄○釋曰此六者推一曰稱辭自於二己已下又備辭而六辭以辭自之者一曰已下親不稱辭命誥之等亦以言辭為故以辭禱之云以通上下親疏遠近者此六辭之中分表近父祖子稱上見疏而表下說親而故云以通上下親疏遠近此○注鄭司至之辭○釋曰先鄭破祠為辭謂辭令者以其曰云六辭明知為言辭之字不得為祠明言為辭令皆是

罪請成之云交接之辭是也云命謂論語所謂為命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚雖不言誥亦是誥臣遷徙之事故同為誥又云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者即盤庚云乃祖乃父世選爾勞是也此命為之蓋後鄭先之云會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主為其命也者後鄭不然一若按公羊傳曰胥命者何相命也何言乎相命近正也此其為近正奈何古者不盟結言而退又見曰明作楚故梁云商湯有景亳之命則稽王有堂山之會以以說之作命于蒲殷會有與今先鄭以肯命將命於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也又引春秋鐵之戰事在哀二年按哀二年衛靈公卒六月乙酉晉趙鞅納衛大子于戚秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之如轍與之衛大子為右衛為大子晉而為此辭云曾務者之祭外神有衛曾孫言昭告于皇祖文王皇君也衛祖又文丁覆殺云君江文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之征云鄭勝亂從者鄭勝伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者晉定公名午荀等作亂與君為難故云在難云衛持矛焉者蒯聵時為車右車右執持戈矛故云備持矛焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公我不也則以為三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆為生人作

辭無為死者之事故不從云誄謂積累生時德行以錫之命而引春秋傳曰者哀公十六年傳辭比義後鄭從之引論誄者為孔子疾子路請禱孔子問曰有諸子路對此辭生人有疾可誄一生時德行而為辭辭哀公誄孔序故後同引以相讀玄謂一口辭者司農云謂公令無所抱者此之公有事而言引春秋傳曰者按莊四年公羊傳曰古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接是以會中衷有者相見二字盟以義增之云會謂會同盟誓之辭以此會中有盟若以誓必時皆云公會某侯某侯盟于會以此侯其受言既有器其誓必內征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯受既有士字當有誓辭故出會中泰誓也云禱賀慶言福祚之辭者故先鄭傳周神之事云晉趙文子成室者禮記禱作之按彼文云晉君文子成室云公獻經賀也百君賀撰作文室北言晉趙文子成室引文略為文子則問武也者文子成為見文子室成晉大夫發禮謂以往愛賀之張老者大子大夫云美哉輪焉者謂輪囷高大云美哉奐焉者謂奐亦晉文苦云歌於斯者斯此也謂與舉舉之聚云哭於斯謂有於遂張之要領國族於斯謂變族人飲食宴之處張老言死者冀其會泰一室兼此數事焉更為云文子曰武也者此文子名謂武得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也古者有要斬領斬故要領並言按彼注九京當為九原晉卿大夫之墓地在九原故言以從先大夫於九原云北面再拜稽首者子欽于並列則頓首臣於君當稽首今文子作稽首者時在君前北面向君拜故作稽首云君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼注云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云足之辭者是經禱之辭也此六者皆以辭解之

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號

號謂尊其名更為美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號為犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音粢號為黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合粱曰薌萁稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合○齍音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反萁音基蔬所魚反

【疏】注號謂至香合○釋曰云號謂尊其名更為美稱焉者若天地人之鬼神示不號為鬼神示而稱皇天后土上帝牲幣等皆別為美號焉云神號若云皇天上帝若月令季夏云以養犧牲以供皇天上帝皇天謂北辰耀魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭皇祖伯某云祇號若云后土地祇者左氏傳云君戴皇天而履后土此云后土地祇者若大司樂云若樂八變地祇皆出云幣號若玉云嘉玉幣云量幣者此並曲禮文經無玉號兼言玉者以祭祀禮神亦有玉言有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼鄭云牲號謂犧牲皆有名號引曲禮曰牛曰一元大武者按注元頭也武迹也一頭大武引豕曰剛鬣者豕肥則毛鬣強羊曰柔毛者若羊肥則毛細而柔雞曰翰音者翰長也雞肥則其鳴長云齍號謂黍稷皆有名號引曲禮黍曰薌合者言此黍稷合以為祭云粱曰香萁者萁辭也言此粱香可祭云稻曰嘉蔬若言稻曰香萁若前云萁辭也言此黍香可祭疏草可祭云少牢饋食禮敢用柔毛剛鬣也此草也言此猶善故號此二牲云士虞禮曰敢用柔毛剛鬣云大夫少牢特號一牲言香合者據曲禮改用黍牲號諸上祭用家故七於黍稷之蒲合言皆浮而黍之號也故彼鄭注云黍也大夫引之耳無所取諸此十處而已凡言香合記者耳此連部文而云禮者記亦是禮

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭

七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭杜子春云命祭祭有所主命也振祭振讀爲慎禮家讀振爲振旅之振擩祭擩讀爲虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面爲坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕肺以祭也重肺賤肝故初祭也擩絕以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之擩祭特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆間鄉射禮曰取肺坐絕祭鄉飲酒禮曰右取肺左却手執本坐弗繚右絕末以祭少牢曰取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍字當爲延炮字當爲包聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮略者絕則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授○衍音延炮白交反劉白交反徐扶交反一音而勞反又而謂反繚音了劉音料共音恭注同芮人劣反又而歲反下同坐才卧反殺時一本作殺時詩殺反此皆于奢反綏如字殺色界反劉色例反徐所例反又所吏反食思同反徧音遍下同

疏釋曰至共祭○釋曰此九祭先鄭自此祭已上皆是祭鬼神之事按祭已下皆是生人之祭食之禮按鄭不從之者天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須別列且主人祭食不祭合與祭鬼神同科故皆以爲生人祭食法○注杜子至○釋曰杜子春云命祭祭有所主命也者凡祭祀天子諸侯本主大夫士有爵者其神皆有所以爵命爲主以爲主命當主亦據此子春之意亦當以爵命爲之主命但此經文皆是祭食法不得爲主命故後鄭不從之又讀振爲慎或爲振旅之振或讀擩爲虞芮之芮此讀皆無義意故後鄭皆不從之司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命者此據生人祭食法而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面爲坐也謂若祭百神四面各自爲坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義故爲燔柴祭天此皆非人祭食法非祭鬼神故後鄭亦不從之云擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也者按特牲少牢祭之時皆有以菹擩醢以祭主人獻尸賓長以肝從尸以肝擩鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹擩鹽醢中以祭彼無云用肺擩鹽醢中先鄭連引之耳按肝擩鹽中以振祭無之加于俎此則是按司農云以切肺擩于鹽即周禮繚祭之於義不可云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也者此據鄉飲酒而言云絕祭不循其本直絕肺以祭也者鄉射而言云重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭云重肺者此繚祭絕祭二者皆據肺而言周貴肺故云重肺云賤肝者可見上云以肝擩于鹽特牲少牢尸食後賓長以肝從之意云故初祭絕肺以祭謂之絕祭者此繚祭特牲少牢無此絕祭之事於義不可云至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀者此遠據少牢饋肝祭而云若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆間者此擩振祭而言也引鄉射禮又鄉飲酒禮證有絕祭之事引少牢禮有振祭之事此先鄭所引四文後鄭皆不從者以增成其義但先鄭所引特牲少牢皆據一邊而言特牲少牢皆擩祭振祭兩有文異九祭皆謂祭食者謂生人將食先以少許祭先造食者故謂之祭食命祭引玉藻彼注云侍食不祭其侍食之人而君賓客之雖得祭待君命之祭然後祭是命祭也云衍字當爲延炮字當爲包者以與施祭義無所取故從延與包延祭者曲禮曰賓客降等執食興辭鄭彼注云辭者辭主人之設已食若欲食於堂下然云有司

曰宰夫贊者取白黑以授尸者按有司云白謂稻黑謂黍又引曲禮曰殽之序徧祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所殽蓋次第徧祭按公食大夫惟魚腊醬不祭以其薄故也其餘皆祭故謂之周祭云振祭擩祭本同者皆擩但振者先擩後振義擩者不振言不食者則祭之者特牲少牢皆有授祭者祭之不食之事以菹擩于醢祭于豆間是不食者擩則祭之云將食者既擩必振乃祭也者特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸右手取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆是謂振祭者將食者振故也云絕祭繚祭亦本同而者絕之但絕者不循繚者亦循故云本同云禮多者繚之者此鄉飲酒而鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多之所繚之法即司農所引右取肺已下是也云禮略者絕則祭之者此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絕則祭之法上先鄭所引鄉射禮取肺坐絕祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也王謂之膳夫所謂之宰夫者此膳夫是宰夫云孝經說曰共綏執授者孝經緯文漢時禁緯故云說云共綏執授者謂持綏祭之時共此綏祭以授尸引之者證共爲授之義辨九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五

曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褎拜九曰肅拜以享右祭祀

稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者杜子春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟奇讀為奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫云動讀為董書亦或為董振董以兩手相擊也奇拜謂一拜也褒讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時撎是也介者不拜故曰為事故敢肅使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀為侑侑勸尸食而拜 [illegible]

疏「辨九」至「祭祀」○釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名還依四種正拜而為之也一曰稽首二曰頓首三曰空首此三者因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是為空首也以其頭不至地故名空首頓首者為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首一曰稽首是稽稽留之字頭至地多時則為稽首也此三者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜二曰頓首稽下數句朝拜之拜三曰空首拜者君答臣下拜時則然案哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以敝邑介在東表密邇仇讎寡君將君是望敢不稽首郊特牲大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也如是相禮諸敵了天下臣下君稽首禮之王然諸相大大大之臣及凡自其者皆當從頓首之拜也如是朱之君拜臣下齋從答首拜之有或事亦稽首安大譬云周公曰卿樂哉手賜吉老稽王周稽言以下大子踐非下稽首是其君不臣拜首事答言云林公拜手稽首昳後手明群成王拜手稽首不敢不敢天之人者此即兩相尊敬故皆稽首九曰肅拜者拜中最拜唯軍中有此肅拜婦人亦以肅拜為正其餘五者附此四種正拜也四曰振動附稽首五曰吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰奇拜附空首八曰褒拜亦附稽首以享侑祭祀者享獻也謂朝踐饋獻尸時拜侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜

不專於祭祀而以祭祀結之者祭祀事重故以祭祀言之○注稽首至而拜○釋曰云稽首拜頭至地頓首拜頭叩地拜首至頭至也但稽首至地多時頓首至地則拜故以者地言之謂若以首叩勿然云空首拜頓至手也謂杖手也者由拜書拜手稽首云吉拜拜而後稽額謂齊哀不先於下首此尚齊喪巳下喪拜而云吉者頓客拜為輕此拜云作稽不後謂稽頓殷還殷殷首但禮地然以頓謂之稽額為齊衰杖杖作下者以其杖哀喪入凶拜中故類說云又者謂要不不不巳稽明知父賓為要杖而稽額是之知此吉拜從文衰額杖稽下云言吉者此殺之凶拜者拜頓手云拜而從稽額者朝巳賓也稽額而後拜實於其至也二年之衣吾此其至喪拜其云自殷亦殷可言自因引是賓家不杖巳下文賤文言稽注云此或之凶年也云周以喪拜稽頓以別近作書之后作故言周近者六請父祀之是拜稽相近其其先言喪首故言者頓頓頓襄依頓首而為之是於拜稽稽近以雜約義二年稽以頓之云之拜拜額而後拜男二身拜為此稽記云而拜之哀即以喪拜非一喪喪以拜吉拜又稽今又上拜而首家須乎頻至凡手云三年之喪吉又拜今者若然士吉拜父在不杖之下則齊喪入凡凶拜吉作言之後以鄉知云經齋為褒不杖下稽額父母乃稽額事是稽子為要有不禮以音

時故政而不言但謂表父偶指設但子父不不稽額問衆子偶賓父在亦稽振不讀曾子言拜勿名據木此成文本子春云振讀為振鐸之不者讀從下家罰拔木毀于哭之奇云凶言為哀偽之勸振許從九今哭賞以袁勸之慟云之讀為奇謂之奇是謂從之謂此拜也奇為首稽之奇已三通字後鄭皆從之云流伍者持令雅拜是也者同可讀曰精倚拜謂持節持此拜身倚之然拜此一拜於然皆不從之之大夫云動讀為讀書亦或為以振之並者此家從之以重謂以號是董振之董云以附手相擊也凡郤皆不故云云拜云一拜也一拜說謂君拜臣下擊之從大則自一拜之拜時對一拜治解從之云宴之為稽振拜謂再拜是子後杖一從以司農云喪拜今之持節拜見是肯於鄭不從云為拜但節稚手今時稽見也拔儀者卿欲皆若客入門有拒入門之決成手日拜引手門稽云介言下拜敢以齋事故敢肅使者然也十六年皆是拔於頭其其于更下其襄言亦至以子客矣降客免胄承命又云不故拜命注云介若不拜又云君命之二為事敵安肅使者三肅使若而退是軍中有肅拜然我成諸年案之啟披鎗侯晉卻至設鼓遂死再拜稽首軍中行拜之公半之義將軍不介胄故拜首拜法玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變故中故我晉云手伏也月甲子於宜御屈書入鄭

至邑尸再拜稽首受役今文大誓得火烏之瑞使上附以周
公書穀諾於王王動也受雖不見拜文與文王受赤雀之命
同為稽首拜也云一拜答臣下拜再拜拜神與尸此二者當
鄭大夫之義知再拜拜神與尸者按特牲禮祝酌奠於鉶南
主人再拜祝在左也再拜於尸謂尸尸拜受主人拜送是
也天子諸侯當然或解一拜答臣下亦謂祭祀時以其賓
禮君答拜臣或再拜時或也云享獻也謂朝獻饋獻者以
祭祀二灌之後惟有朝踐饋獻稱獻故知享獻謂朝踐饋獻
時也云右讀為侑侑勸尸食而拜者按特牲尸食祝
侑主人侍北牢云人不言拜侑故知侑尸時有拜 凡大
禋祀肆享祭示則執明水火而號祝 明水火司烜所共日月之
氣以給烝享執之如以六號祝明此圭絜也禋祀祭天神也
肆享祭宗廟也故書祗為祇杜子春云祇當為禋祇〇禋音因
祖祝晚反(疏)曰上明六至為祇〇釋曰知明水火司烜所共
於日月之氣者按司烜氏職云以夫遂取明火
於日以鑒取明水於月彼經不云氣此水火皆由日月之氣
所照得之故以氣言之云以給烝享執之如以六號祝明此
圭絜也者經云執明水火而號祝明知六號祝之明絜也
號祝執明水火明主人圭絜之德云禋祀祭天神也者大宗
伯昊天稱禋日月稱實柴司中之等稱燎今總而言之三者
之則皆有禋義則知禋祀祀天神通星辰已下云肆享祭宗
廟也者按宗伯宗廟之祭六享皆稱享則此含六享
鐘之號杜子春云禋當為禋六日血祭已下是也 隋釁逆
牲逆尸令鐘鼓右亦如之 隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎
鼎右讀亦當為侑〇隋許規(疏)注隋釁至為侑〇釋曰云
反又惠恚反後同右音又 云隋釁謂薦血也者賈氏
云釁讀為徽馬氏云血以釁鐘鼓鄭不從而以為薦血祭祀
者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒
有釁鐘鼓之言擬釁何得隋其言薦故為祭祀薦血解之鄭云
凡血祭曰釁者此經文承上禋祀肆享祭祀之下即此血祭
之中含上三祀但天地為血于座前宗廟即血以告殺故言
凡血祭曰釁云既隋釁後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之法先
逆牲後薦釁今隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外為血
後乃有腥熟之事當逆鼎而入故云容逆鼎知鼎在門外者按
禮記鼎在廟門外之東主人迎鼎事云右讀
亦為侑者亦上九拜之下享右之字皆為侑 來瞽令臯
舞 臯讀為卒嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入〇臯(疏)臯上
音嗥戶高反劉戶報反卒子忽反呼火故反

舞至之入〇釋曰臯讀為卒嗥呼之嗥者依俗讀云來嗥者
皆謂呼之入者經云瞽人樂人於學堂舞舞謂學子舞人瞽人言
來亦呼之乃入臯舞令呼亦來
入故鄭云來嗥皆謂呼之入也 相尸禮 延其出入詔其坐作〇相息亮反下
同(疏)注延其至坐作〇釋曰凡言相尸者諸事皆相故以
出入坐作謂之尸出入者謂祭初延之入二灌訖退
出坐于堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其坐作者
祭特牲云詔祝於室坐尸于堂饋獻訖又入室坐言作者凡
坐皆有作及與主人答拜皆有
從之事故云詔其坐作也 既祭令徹(疏)釋既祭令徹
尸謖之後大祝命徹祭器即詩云
諸宰君婦廢徹不遲是也 大喪始崩以肆鬯渳
尸 以鬯所為陳尸設奠也鄭司農云渳尸以鬯浴尸〇渳彌爾反肆
鴆反歛 相飯贊飲徹奠
力驗反(疏)大喪至徹奠〇釋曰此經皆是大喪之事云始
崩以肆鬯渳尸者謂陳之欲浴尸是王喪始崩陳
尸以鬯浴尸取其香美云相飯者含飯也王喪以含故
不言含言飯者太宰云大喪贊贈玉含玉故不言含云贊飲者
小斂十九稱在戶內大斂百二十稱在阼階上冬官主斂事大
斂畢云奠奠斃之徹者下經注云奠奠斃已上祭奠大喪之
下故無奠始死之奠小斂大斂之徹之 言甸人讀禱付練祥掌國
事 鄭司農云甸人主設復梯六國語所謂物之謂
以其讀為禱之辭以告其六禱之屬也甸人喪事代王受眚災大
祝為禱辭語之使以禱於藉田之神也付當為祔祭於先王
以祔後死者掌國事辨護之〇付音附注同禱丁老反
下同(疏)言甸至國事〇釋曰既禱之後大祝為禱辭與甸人
同 言甸人讀禱之故言語甸人讀禱〇代王受眚災大祝
付練祥二事者祔謂虞卒哭後祔祭於祖練謂十三月小祥
祥謂二十五月大祥除衰杖此三者皆以國事大祝掌
之故云掌國事也〇注鄭司至甸人讀禱日先鄭云甸人主
設復梯大祝主言問其具賜以禱之〇又承費鄭之意則是
甸之事〇鄭云讀禱六禱六辭之屬也鄭云六辭之禱也云
若此經讀禱禱六辭之由不從先鄭不從云禱六辭之禱也云甸人
喪事代王受眚災者按甸人職云喪事代王受眚災注云
云家盛者祭祀之主也今國遭大喪者云此祭稷不祭使鬼
神不還於王既有大喪作禱辭以禱稷田之神受眚災注云
責災謂後疾疾此注意同言禱辭甸人使以禱藉田之神受
為後王而讀禱過故云禱後疾此疾者今王已崩雖無疾可禱
禱既施則頑故知此讀禱在既殯之後也云付當為祔承費毀之
賁數

先王以祔後死者按喪服小記以孫祔於祖以其昭穆同先王即祖也故云祭於先王祔後死者云掌國事辯護之者辯護之中假文按中候握河紀云堯受河圖時伯禹進迎舜契陪位稷辯護注云進迎贊神也稷官名謂棄辯護者供時用相禮儀引之以證掌國事辯護此大祝於祔練祥之時共其祭用之物及相其禮儀也

國有大故天烖彌祀社稷禱祠大故兵寇也天烖疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉〔疏〕注大故至報焉○釋曰知大故兵寇也者下列云天大故知大故直是兵寇也知天烖疫癘水旱者大宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云以弔禮哀禍烖注云禍烖謂水火上皆是天烖流行故云天烖謂疫癘水旱云彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱按小祝云祠烖兵遠罪疾此彌爲徧不同者義各有所施彼是烖兵之事故須爲安此禱祀之事弊神不事以消烖徧云既則祠之以報焉者以其始爲曰禱得求曰祠故以報賽解祠

大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之○祓芳弗反劉音廢從才用反一音如字下注同〔疏〕大師至前祝○釋曰此經六事皆大祝所掌言大師者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭於社即將社主行不用命戮於社云造於祖者出必造即七廟俱祭取遷廟之主行用命賞于祖皆載於齊車云設軍社者此則據社在軍中故云設軍社云類上帝者非常而祭曰類軍將出類祭上帝告天將行云國將有事於四望者謂軍行所過山川造祭乃過及軍帰獻于社者謂征伐有功得囚俘而帰獻捷于社按王制云出征執有罪反釋奠于學注云釋菜奠幣禮先師也引詩云執訊獲醜則知獻于學云則前祝者此經六事皆大祝前辭○注鄭司至告之○釋曰司農引春秋傳者定四年左氏傳按彼祝佗云君以師行者師則軍也故尚書云大誓六師詩云六師及之皆以師名軍引之者證社在軍謂之軍社之事玄謂前祝者王出也帰也將有事於此神隨此經四望已上爲出時叙於社爲帰時皆大祝前祝以辭告之按尚書武成丁未祀于周廟庚戌柴望皆是軍帰告宗廟告天及山川即此經出時告之帰亦告之此經上帝四望不見禱時所告故鄭總云王出也帰也皆將有事於此神以誥之

大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠用事亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之○舍音釋一音捨與音餘〔疏〕大會至舍奠○釋曰大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之意即上文造于祖一也反行舍奠者曲禮云出必告反必面緣生時人子入之故今王出行特造于廟將遷廟主行反行遷祭七廟非時所祭曰奠○注用事至如之○釋曰言用事亦用祭事告行也者言亦如上經大師用祭事告行引玉人職者按玉人職云大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬此云宗祝以黃金勺前馬之禮非是彼上文義故言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川之言是大山川此不言用黃金勺故言以黃金勺以義約爲一故云與以疑之彼注云大山川用大璋中山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川亦大山川一處直告大山川不告中小故不見中小山川各自異則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺而已亦有牢故校人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海者四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與是其牲牢也引曾子問凡告必用牲幣反亦如之者按彼注破牲爲制此用牲幣不破之者故文不取牲義直取告反亦告而已故破牲爲制於此經皆用牲幣知者王制云假于祖禰用特舜典亦云歸格于藝祖用特牲又有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮故不破牲爲制

建邦國先告后土用牲幣后土社神也〔疏〕注后土社神也○釋曰按大宗伯王大封則先告后土注云后土土神也此后土社神也按孝經緯云社者五土之總神郊特牲云社祭土而主陰氣故名社爲二神能生又云土之官兆則配社故衆配食人神以言社其實告社神也以其建邦國土之事故先告后土雖告祭非常有牲有幣禮動不常故也

禁督逆祀命者督正也正王之命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉〔疏〕禁督逆祀命者○釋曰言者亦命諸侯祭祀之事不使上僭下逼謂之逆禮有違者即謂之逆命諸侯祭祀掌服祀之官故禁王逆祀命也○注督正至罰焉○釋曰經直云禁督逆祀命鄭以諸侯辯之者承上建邦國之下傷諸侯六有逆者則刑罰焉有大祝主諸侯然祀告上與之刑罪不

侍自焚 頒祭號于邦國都鄙（祭號六號○疏）注祭號六號

刑罰

盡於諸侯都鄙畿內三等采地人君士亦得故大祝頒之六

號之中兼有天地諸侯不得祭天地而頒六祭號六號都鄙

大祝掌六號處上成文而言寶

二注之後特拈六號而言祭號有神號

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾

侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬

順豐年和順爲之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉安也○彌依注

音敉亡爾反下注同遠于萬反（疏）小祝至辠疾○釋曰掌小祭祀者即是將事侯禳禱祠之事是也小祭祀與將

事故云將事侯禳禱祠祝號又云祈福祥順豐

年已下爲目斷福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌

烖兵遠辠疾二者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有大祝

號故總謂之禱祠之祝號祈福祥已下不言一曰一曰者大祝

祝已言之小祝佐大祝行事故略而不言事起無常

故不言其次第○注侯之至安也○釋曰侯之言候也候嘉

慶祈福祥之屬者之屬中兼有順豐年逆時雨寧風旱也此二

者皆是喜慶之事故歡祈禱候迎之云禳禳卻凶咎寧風旱

之屬者之屬中兼有彌烖兵遠辠疾二者是凶咎之事故更

須禳卻之云順豐年而順爲之祝辭者案管子云倉廩實

而知禮節衣食足知榮辱若民如此是豐年順民志也故

設祝辭以求豐年而閔民故云爲之祝辭也云彌讀曰敉

安也者案洛誥云亦未克敉公功注云敉安也故

知此彌讀曰敉敉安也 大祭祀逆齍盛

送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠 隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠

先徹後反言之者（疏）大祭至贊奠○釋曰云逆齍盛者

明所佐大祝非一 宗廟小祝於

門外迎饎人之盛於廩爨入之迎尸將入室

○祭祀入祭末送尸而出祭義云祭以迎來哀以送

往是也云沃尸盥者尸尊不就洗故特牲少牢尸入廟門

盥於盤其時小祝沃水云贊隋者案特牲少牢尸始入室拜安

尸尸隋祭以菹擩于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授

之云贊徹諸大祝大既祭命徹者宰君婦徹時小祝贊之也

云贊奠者大祝酌酒奠于鉶南則郊特牲注天子奠斝諸侯

奠角小祝其時贊之○注隋尸至非一○釋曰王人受尸嘏

時亦有隋祭但此經隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之

祭也云奠奠爵也者則特牲祝酌奠于鉶南是也云祭祀奠

先徹後者案奠在尸食前徹在尸謖後故云奠先徹後云反

言之者經先言徹後言奠反言之者欲見所佐大祝非一故

見義文以 凡事佐大祝 唯大祝所有事（疏）釋曰經云佐大祝所有事諸有

事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之處大祝不言

之者皆佐餘官或小祝專行之也若然小祝不在職未言

之亦見文者以此已上有佐大祝者以此下小祝事亦

已下非大喪贊渳佐大祝設熬以下小祝專行此 大喪贊渳

故書渳爲湖杜子春讀湖爲渳

六當爲渳渳謂浴尸 設熬置銘 銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今

謂之柩士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長

終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇

西階上重木置于中庭參分庭一在南然則重之

以名其重主道也故以其旌識之愛之斯錄之矣敬之斯

盡其道焉故重主道也殺主於其名謂之者重主道在奧

器以主人有哀素之心也玄謂設熬旁各二筐以

惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種

惟所損校

四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫

南又曰設熬旁一筐乃塗○熬五羔反又音各同

音浮蚍婢支反蜉音浮又六反

丁念反下同○（疏）設熬置銘下釋曰設熬置銘者案

銘書死者名於旌今書或作名者古書銘與名同

塗○殺熬者名今者以其銘置於旌者之旁

其銘書名於旌之柩者案士喪禮為銘各以其物

死者名也云今謂之柩者漢時謂銘為柩

表以名者下章注云以緇長半幅注云緇長半幅

士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅

云是也亡則以緇長半幅者案下章天子之旌

命三寸者依一尺云書名于末謂長三尺

之長緇幅長二尺云書名于末謂之銘

曰其氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士

記云周天子諸侯大夫書銘上同云竹杠長三

三尺者則天子以下皆以九刃諸侯七仞大夫五仞士

三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者始死今即上

作銘附于重疏既置於西階上屋宇下云重木以下者士喪
禮文銘雖不言重士喪禮不取銘置于重是以大以銘報重
言齋於飯者頌不重士喪禮木按喪大記君大夫士俗銘天
于之云兩下陵銘置注諸侯七諸侯以大天子當依大夫以爲銘錫
士以二二云取銘置于重者謂以前送夫于入者諸大夫四
也封于故者云設重也者以銘置于重者說文云上士喪禮
云鄭以故引說不設置者云故銘於重以以熬故以此
故云重縣以與事爲論云銘之明之其先爲其之爲
故云則重死者之銘云爲銘之之其先爲其之爲
致注謂死重之莫之録之於莫之玄事之是于春引
設重也故重之莫之鎔之故
(illegible rows)
儀禮校

周禮二十五

三十一

云周人作主徹重埋之云奠以素器以生人有哀素之心也
者杜子春運引於禮無所當故謂熬者播熬於其旁者
約其士喪禮知云所以見此蚍蜉也者賴其文鄭云君以此
以熬君四穀黍稷稻粱各二筐云大夫三種士二種是加魚腊焉故
熬黍稷各二筐大夫云三加熬各三筐有魚者皆加魚腊云
君大夫稷二筐者黍稷各二筐有魚腊一筐加魚所以加于
南者堂上一筐者此者熬也
(illegible rows)

五祀

祀告于大　司命大厲平生出入不以告以齋告王七祀五者
至五祀大　釋曰此宮中不復反故與祭祀也王七祀五
猶莫殯送　釋曰齋送也奠謂將之道奠以王分其牲體
大出宮中也　故謂之送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大
謂黍稷以爲道中祭也者引以告此奠以告五祀
(illegible rows)

及葬設道齎之奠分禱

（疏）

禮祖廟之庭設遣奠中祭法玄謂齎猶送也送道之奠謂
奠也者按既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是
也云分其牲體以告五祀告于五祀告之中不復反者
體其餘不復其下體大遣奠之分中不復反者云于分七
祀者分其牲體下體之牲分入宮中分之者五祀也云于分七
祀者五祀夏祀也不入則不祀故宮中五祀皆有者是
尸見祀竈中立秋祭門冬行則不祀故之
(illegible rows)

祈號祝

（疏）

大師掌釁

有寇戎之事則保郊祀于社

儀禮校

周禮二十五

三十二

(illegible rows)

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅

（疏）

掌事焉

（疏）

其事也

附釋音周禮註疏卷第二十五

附釋音周禮註疏卷第二十六

鄭氏註　賈公彥疏

喪祝掌大喪勸防之事鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當為披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲○披彼寄反下同倡昌亮反戲音戲疏注鄭司至傾戲○釋曰先鄭云勸防引柩後鄭不從者但引柩天子千人一引在柩車前防謂防在柩車旁備傾戲二者別司農共為一故不從子春云防當為披義無所取故不從玄謂勸猶倡帥前引者下匠御柩一謂執纛居前為挽路當宜則行左右車脚備傾下以纛詔告執披者使持之不至傾虧得先也故云得師前引者云防謂執披者謂披有二官司士作六軍之執披故以執披解防恐柩車傾戲故云備傾戲此經勸防圖言之掌事及其行事下文及朝御柩是也

及辟令啓鄭司農云辟謂除菆塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋天子之禮也○菆才官反輴勑倫反疏注鄭司至禮也○釋曰先鄭云辟謂除菆塗椁也者天子七月而葬七日殯殯時以椁菆塗其棺及至葬時故命役夫開之引檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁者天子諸侯殯用輴車天子畫轅為龍先置龍輴於西階之上又置四重於輴車之上大斂於阼階訖奉尸入棺加蓋乃置於輴車之上以椁材攢其四面與棺平乃加斧於椁上又四面及棺上更加之以椁材乃畢塗之故鄭司農以為故云菆塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也加斧於椁上者檀弓文彼注云諸侯輴不畫龍天子禮崇以繡又明之斧者斧即黼大斧又白上若加斧而乃攢塗其上故曰加斧於椁上

及朝御匶乃奠鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而後行則喪祝為御柩也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯於曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮玄謂乃奠朝廟奠○匶音舊又作柩下同疏及朝御匶乃奠○釋曰言及朝者及猶至也謂從啓殯後與朝廟故云及朝云御柩者發殯宮輴車載至祖廟其時喪祝執纛居前以御正柩也云乃奠者按既夕禮朝祖之時重先奠從燭從柩從彼奠昨夜之奠至廟下於廟兩楹之間席西設此宿奠至明將去廟奠乃設此朝廟之奠於柩西故云乃奠○注鄭司至廟奠○釋曰先鄭解朝廟法後鄭皆從之不改引檀弓云殷朝而殯於祖者殷人殯於廟法始死斂訖即以柩朝廟而殯之故云殷朝而殯於祖云周朝而遂葬諸周人不殯於廟故始死殯於路寢七月而葬以次朝七廟而先禰而後祖廟故一廟後朝始祖廟遂出葬於墓故云周朝而遂葬云故春秋傳曰凡夫人不殯于廟者此僖八年左氏傳秋七月禘于大廟用致夫人傳曰禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也注云寢小寢同盟言諸侯夫人有罪不以禮終不當致云晉文公卒將殯于曲沃者左氏僖公三十二年晉文公卒庚辰將殯於曲沃就宗廟已下鄭君解義晉宗廟在曲沃者晉承桓叔之後桓叔本封曲沃故晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也者莊二十八年左氏傳驪姬欲立其子賂外嬖梁五與東關嬖五使言於公曰曲沃君之宗也不可以無主夏大子居曲沃是也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮此僖二十四年二月壬寅公子重耳入于晉師丙午入于曲沃丁未朝於武宮彼據趙衰既朝而遂葬是殯于宮葬乃朝廟彼春秋晉文公卒殯于曲沃是為夫禮記與殯禮引義異宋意殷禮合葬乃朝廟殷之王禮也其不當殯宮同也傳合不合當解傳有不得證經何者說文葬葬于程氏哉既沒是周公正經云乃殯故云不將殯經孔子發凡言不薨于寢不殯于廟不祔于姑則不致也一王之禮約殯于廟此何得異代何者孔子作春秋以為一王之禮乃有新之法欲見春秋之世禮實殯于廟言當殷禮乃殯某謂乃奠朝廟奠者以經文奠在朝下明是朝廟奠故知是廟所設朝廟之奠

乃祖飾棺乃載遂御鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖時喪祝主飾棺乃載遂御之喪祝為柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖為行始飾棺設柳池紐之屬其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執纛居前郤行為節度○飯扶晚反還音旋一音環鄉許亮反纛音導疏注及祖至節度○釋曰言及祖者及至也初朝禰次第朝親廟四次朝二祧次朝始祖后稷之廟至此廟中設祖祭按既夕禮請祖期曰日側是至祖廟之中而行祖祭祖始也為行始云飾棺乃載若既載乃飾按既夕禮遂匠納車於階間抑柩而下棺乃飾棺設帷荒之屬飾訖乃還車向外移柩車去載處至庭中東西設祖奠天子之禮亦是先載乃飾棺此先言飾棺後言乃載者直欲

鄉文外行事之次第云當御者以飾翿移柩車設祝執翿柳行御正柩故云遂御之○注鄭司農至節度○釋曰先鄭備祖及所陳其於是故從鄭從之但成其義又將從於對者為祖引文云見上時則祖也者時云作由見故事死如事生一節也言故從祭義云文丁之祭也出於家以其生時出行祖故死亦有祖禮之門飯於牖下至即遠也據喪禮主人於曾子問所以飯含於牖下始死遷尸於南牖下沐浴訖即飯含故云飯於牖下小斂於戶內小斂十九稱在戶內大斂於阼階者三十稱諸侯大斂於阼階殯於客位者夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階故云殯於客位祖於庭者此即祖於庭之事葬於墓所以即遠也引之者證祖是行始之義云飾棺設柳池紐之屬者按喪大記文其序載而後飾者按既夕禮先載乃飾棺故云既飾當還車鄉外喪祝御之者執翿居前卻行為節度以其飾棺在祖廟中故以祖為朝廟之後祖廟不從廟通

一喪及朝御柩之屬者為行始凡後即增成先鄭前朝相也云飾棺設柳池紐之屬者按喪大記文柳者諸侯前後大記君三池大夫二池士一池紐者君纁紐六大夫紐二士紐二者是也云其序載而後飾者謂既夕禮先載而後飾言其序載時車向外故云當還車鄉外此經云遂御故依既夕禮先載後飾乃喪祝御之者執翿居前以翿指麾為節度者

及葬御匶出宮乃代　注喪祝二人相與更也○更音庚　疏釋曰及葬至更也○釋曰及至也謂葬時引柩車出宮乃代者按序官喪祝上士二人故云二人相與更也

及壙說載除飾　注鄭司農云說載下棺也除飾去棺飾也四歰之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣○說吐活反歰音所甲反窆彼驗反　疏釋曰及壙至除飾○釋曰云及至也至壙說載下棺於地除飾者鄭司農云說載下棺也四歰之屬大記云君葬用輴四綍二碑士二十五年晉侯請隧弗許注襄公二十五年以君禮葬之大夫四翣諸侯

大喪天子八翣今用四翣是可知云令可舉移安錯者謂去棺飾之翣令可舉移安錯之言出者周人之葬牆置翣者按檀弓云周人牆置翣是周人之法故云牆置翣者謂窆時除去置於壙中故云牆置翣也

小喪亦如之　疏釋曰小喪王后世子已下亦如上大喪之事也

掌喪祭祝號　注喪祭虞也檀弓曰葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭　疏釋曰注云喪祭虞也者按檀弓云葬日虞弗忍一日離也者葬日而虞是始死之後皆喪祭中自虞以前皆奠至虞易奠為祭卒哭曰成事以吉祭易喪祭也

王弔則與巫前　注鄭司農云喪祝與巫以桃茢執戈在王前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也○茢音列　疏釋曰王弔則與巫前者鄭司農云王弔臣喪亦然故喪祝與巫以桃茢執戈在王前也引檀弓者君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也者按襄二十九年左氏傳云楚人使公親襚公使巫以桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之是以君臨臣喪之禮故按公使巫以桃茢先祓殯云楚人弗禁既而悔之者是其事也

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉　注勝國邑所誅討者社稷者

若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下為北牖○亳步博反棧劉士板反一音士諫反（疏）掌勝至祠○釋曰以祭祀禱祠者謂春秋正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報賽曰祠○注勝國至亳社○釋曰云勝國邑所誅討者不成因其違逆被誅討者更立其賢子弟還得事其社稷今云勝國之社稷者為據武王伐紂取其社稷而事之故云若亳社是也據其地則曰亳據彼國喪亡即為亡國之社稷據此主勝之即為勝國之社稷是以郊特牲云喪國之社春秋謂之亳社也云存之者重神也者君自絕道被誅社稷無罪故存之是重神也云蓋奄其上而棧其下為北牖者按哀公四年夏六月辛丑亳社災公羊傳曰亡國之社蓋揜其上而柴其下為北牖者郊特牲文郊特牲云之社公羊之為北牖不受天陽使陰明公羊云揜其上即屋之■也棧其下者非直不受天陽亦不通地陰

凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉（疏）凡卿至棺焉○釋曰言掌事者雖私有降殺喪祝以下皆掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉

甸祝掌四時之田表貉之祝號　杜子春讀貉為百爾所思之百書亦或為禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲○貉莫駕反注禡同陌音下文同○（疏）甸祝至祝號○釋曰言掌四時之田表貉之祝號者四時田即大司馬所云春蒐夏苗秋獮冬狩按大司馬大閱禮云既陳乃設驅逆之車有司表貉於陳前當此貉祭之時甸祝為祝號○注杜子至多獲○釋曰子春云讀貉為百爾所思之百讀從毛詩後鄭從之增成其義云書亦或為禡者毛詩爾雅皆為此字云禡兵祭也者爾雅云禡師祭是也引詩云是類是禡者大雅皇矣之詩也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭者詩與爾雅禡以征之祭因是習兵故亦禡祭云禱氣勢之十百而多獲者謂禱於所望多獲禽牲此解禡字之意

舍奠于祖廟禰亦如之　舍讀為釋釋奠者告將時田若時征伐鄭司農云禰父廟○舍音釋下同○（疏）舍奠至如之○釋曰天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以其不立尸奠之言停停饌具而已七廟俱告故祖禰并言○注舍讀至父廟○釋曰舍讀為釋者周禮禮記多為舍字鄭讀皆為釋云釋奠者告將時田若將征伐者此經上下推言知不言征伐按大祝大師造于祖大會同造于廟皆造祖宗同

表祭亦在社

師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號　師田謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類也饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方群兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人焉杜子春云禂禱也為馬禱無疾為田禱多獲禽牲詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也為牲祭求肥充為馬祭求肥健○饁于輒反一音詣禂劉張留反一音禱下同侏音朱（疏）注師田至肥健○釋曰云致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處者若田獵在山山虞植旗田獵在澤澤虞植旌各以旌為表後鄭云致禽於虞中是使旗者各以禽致於所表之處也云屬禽別其種類者禽獸既致於虞中之所別其種類為三等各為一所云饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方群兆者按小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之兆山川丘陵各於其方是以四郊皆有群兆之處今田還在四郊之外過國反過群兆故饋此禽獸薦於群兆者以禽獸□祭事云入又以奠于祖禰薦且告反也者上經舍奠是出田今此舍奠在祖廟之下是告反也云斂禽謂取三十入腊人焉者按穀梁云天子三十入腊人者穀梁傳云凡田獸之踐毛不獻一為乾豆二為賓客三為充君之庖此入腊人者按上殺以為豆實次殺以為賓客下殺入君庖廚者入腊人者腊人掌乾肉而言腊人亦是豆實者以潘烹之故謂入腊人也云禂禱也者以其祭馬故知為禱牲乃後承之雜以字從及為讀以其祠處置於此中皆曰禂成者是謂其未遂示法同讀也為馬之牲其餘已下後鄭皆不從者以經言牲者十日曰牲謂祭祀之牲不得為田獵之獸又禂不得為禱祈字又謂禂讀如伏誅之誅者此音讀也有人姓誅今侏大字也云伏誅之禂以誅此音為侏云今侏大字也者今案宵人侏儒侏侏言大之字此亦肥大之意故云為牲祭求肥充為馬祭求肥健云為為此家明注釋經禂為鄭既知說為大知此皆有所考以具言皆與其說說是有所考事

詛祝掌盟詛類造攻說襘禜之祝號　八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛（疏）注八者至曰詛○釋曰此八者之內類造已下是大祝六

祈大祝不掌祝號故此詛祝與盟同爲祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之六大事曰盟小事曰詛若盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而爲之故云大事曰盟小事曰詛也

作盟詛之載辭以叙國之信用以質邦國之劑信

載辭爲辭而載之於策坎用牲加書于其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王修德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝爲載書 疏 曰作盟至劑信○釋曰云作盟詛之載辭者爲要誓之辭載之於策人多無信故爲辭對神要之使用信故云以叙國之信用云以質邦國之劑信者質正也成也亦爲此盟詛之載辭以成正王者邦國之劑謂要券故對辭成王之使不犯○注載辭至載書○釋曰言爲辭而載之於策者若然則策載此辭謂之載云坎用牲加書于其上也者按襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書爲世子痤與楚客盟司盟若其引此文證此注坎也引春秋者據載書而言知者按司盟掌盟載之法注云載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書引春秋宋寺人之事唯取坎用加書加書於其上爲載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此其異言坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦國諸侯國也者周禮雖兼言國者皆據王國邦國是言皆據諸侯故爲此解云文王修德而虞芮質厥成者大雅文王詩也按詩訓質爲成故以爲平謂成其平和之事引之者證爲成義先鄭引春秋傳者按哀二十六年左氏傳云宋大尹使祝爲載書司農之意以載辭與載書爲一得通一義故引之在下

周禮二十六　十七

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩

雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨○尫音汪 疏 司巫至舞雩○釋曰掌羣巫之政令者下文男巫女巫皆掌之云若國大旱則帥巫而舞雩者謂帥女巫巫丁是以女巫職云旱暵則舞雩亦據諸雩而言也○注雩旱至得雨○釋曰言雩旱祭也者經云國大旱而舞雩明雩是旱祭是以春秋緯考異郵云雩者呼嗟求雨之祭云天子於上帝諸侯於上公之神者按禮記月令大雩帝習盛樂據天子雩五帝按彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯小雩祀百辟卿士即古上公句龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公若魯與二王之後得祀天者亦得雩祭一天鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨者按僖二十一年夏大旱公欲焚巫尫[illegible]吾欲暴尫而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不而暴人之疾子虐[illegible]鄭注云尫者面鄉天[illegible]而欲暴之人明非舞雩之人司農引尫者挾句連引之其實非舞者若四月止雩非直有男巫女巫故論語曾晳云春服旣成童子六七人冠者五六人兼有此等故舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事舞師謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知

國有大裁則帥巫而造巫恆

杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也玄謂恆久也巫久者先巫之故事造之當案視所施爲 疏 注杜子至所爲○釋曰子春之意以恆爲常故云會聚常處後鄭不從玄謂恆久也巫久者先巫之故事後鄭之意以巫爲先世之巫久故所行之事今司巫見國大災則帥女巫等往造所行之事按視所施爲而法之

祭祀則共匰主及道布及蒩館

[illegible]

周禮二十六　八

[illegible]匰器名主謂木主也道布新布三尺也蒩藉也館神所館止也書或爲蒩館或爲租飽或曰布者以爲席也租飽茅裹肉也玄謂道布者爲神所設巾中霤禮曰以功布爲道布屬于几也蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也主先匰蒩後館互言之者明共主以匰共蒩以館[illegible]

曰祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮者上要禮
席於奧禮神東面右几故設于几東席上東縮縮從也按所
東面為主東西設之故言東以其苴茅是藉祭之物若祭地
藉引之者見其是藉祭之物**凡祭事守瘞**瘞謂若祭地祇有埋牲玉
者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之○瘞於例反 疏注瘞謂至去之○釋曰按爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋又按肆師云大祀用玉帛牲牷故鄭云瘞謂若祭地祇有埋牲玉也鄭不言帛亦有帛司巫云守之者以祭禮未畢若有事然者但祭地埋牲與埋祀同節以祭下神之後即有埋牲之事以後更有餘祀之節事故使司巫守埋是以鄭云有祭事然云祭祀畢即去之者以其無事故去之不復守也**凡喪事掌巫降之禮**降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺禮○禓音傷 疏注降下至遺禮○釋曰人死骨肉下沈於地精氣上歸於天天地與神人通故使巫下神云今世或死既斂就巫下禓其遺禮者按鄭時世俗人禓時注云禓禮鬼從之交通按之事故以陰陽為禓鬼此禓當家之鬼非禓鬼也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫為之招○衍音延下同為于偽反 疏以茅男巫至釋曰云望祀者類造禬禜皆望而祝之云望衍者衍延也謂攻說之禮是延其神以言語責之云授號者此二者皆祝授以神號云旁招以茅者旁謂四方此男巫於四方神則以茅招之於四方也○此杜子春之招 釋曰子春此所云皆無依據故後鄭不從玄謂衍讀為延者從大祝義其所取故讀從延云望祀謂有牲粢盛者亦從大祝造禬禜皆有牲攻說用幣而已有牲則有粢盛故此云盛者也云延進也謂但用幣致其神者此即攻說用幣而已是也云二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫為之招者以其授號文故一一所授類造攻說禬禜之神號男巫之授號知是詛祝者按**冬堂贈無方無筭**故書贈為矰杜子春云矰當為贈堂贈謂逐疫也無方四方為可也無筭道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數○矰音曾 疏注故書至常數 釋曰子春以堂贈為逐疫後鄭不從者逐疫方相氏及占夢不合在此故不從云無方四方為可也無筭道里無數遠益善也後鄭不從者既言無數遠近由人不得云遠益善故不從玄謂冬堂贈見是不祥及惡夢者見占夢云舍萌于四方以贈惡夢故知鄭云當東則東當西則西不言南北舉東西可知此解無方可近則近可遠則遠無常數此解無筭**春招弭以除疾病**招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀為敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉皆有祀衍之禮○弭依注音敉亡婢反 疏注招招至之禮○釋曰子春讀弭如彌兵之彌者按小祝彌災兵之彌玄謂弭讀為敉者從小祝云彌災兵之彌同及下敉皆云氏方 釋曰按小祝後鄭注彌讀曰敉於此云敉安也安凶禍也者以敉字之誤也按小祝有祀敉之禮者此招敉為招福安凶與禍知招敉皆有祀衍之禮者此招敉故知此二者亦有望祀望衍之禮同疾禳在六祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之禮意可知**王弔則與祝前**巫祝前王也故書前為先鄭司農云為先非是也 疏注巫祝至非是也 釋曰按喪祝云王弔則與巫前故二官俱在王前此男巫與祝前故知王弔則與巫也

女巫掌歲時祓除釁浴歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴○巳音祀 疏注歲時至沐浴 釋曰歲時祓除者非謂歲之四時惟謂歲之三月之時故鄭君云如今三月上巳如水上之類一月有三巳據上旬之巳而為祓除之事見今三月三日水上戒浴是也云釁浴謂以香薰草藥沐浴者若直言浴則惟有湯今兼言釁明沐浴之物必和香草故云以香薰草藥沐浴者凡絜靜者沐浴祈福之類亦有沐浴也**旱暵則舞雩**使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎○暵呼旦反縣音玄 疏注使女至疏乎 釋曰此謂五月已後脩雩故有旱暵之事旱而暵則舞雩若然春夏秋冬皆有旱暵也○注使女至疏乎 釋曰按爾雅使女巫舞雩者言云崇陰也司農引檀弓者按繆公春秋後事縣子是魯大夫欲暴巫者以其舞雩不得雨故欲暴之使女巫舞雩之事**王后弔則與祝前**女巫與祝前后如王禮 疏若王至祝前 釋曰此云女巫與祝前后如王禮者按天官女祝前后而弔則與女祝前后○注女巫至王禮 釋曰云如王禮者按前男巫與喪祝前王王執戈此云巫與女祝前后亦執戈云如王禮**凡邦之大烖歌哭而請**有歌者有哭者

不若冀以悲哀感神靈也〔疏〕凡邦至而請○釋曰大烖言歌哭而請見大烖中旱暵者○注有歌至神靈○釋曰按女巫職曰凡國有大烖歌哭而請魯人有日食而以鼓亦哭哭者哀也事者哀樂也有哭而歌是以樂哉以哀而樂之若何以請及天失所禮又後矣孔子曰哭則不歌歌哭而請也將何為召曰食哭諸也於民無哭之義非所以哀害不害易者故歌以禮也季仲尼曰雩求雨之祭季孫之歌門屋居者少施舞雩讀詔說君大雩之歌焉然以求雨之祭以大旱之事帥女巫已集二十一年正義以假而舞雩八所取雩設傳中若哭之以成雩豪以救解非大旱歌哭之多識及先前者榮也今故雩舞及公卿則祭非孔子哭者不是日哭則不歌一日之中哭以哀事亦又以祭有歌哭祭之不歌其所以哀者若是之哀歌之所以是也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治典則亦法也逆迎受之六典八法八則冢宰所建以治百官大史又建焉以為王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日御日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于朝言也言建六典以貳六卿之職○治直吏反下及注其治同迎魚敬反又下為有同底音旨下同〔疏〕注典則至之職○釋曰云典則亦法也者案大宰注典法則亦用之名出其實與則與法一也故云典則亦法也云六典八法八則冢宰所建以治百官者案大宰職云以八法治官府是也云大史又建焉以為王迎受其治也者此大史所掌是大史大宰所建此三者并是冢宰所掌此大史又建其治職文書大史掌史曰官也者以其掌曆數故云日官引春秋傳者桓十七年冬十月朔日有食之不書日官失之也天子有日官諸侯有日御日御服氏注云日官日御典曆數者也日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于朝服注云是居卿者使卿以底日也以主之事下大夫為之居卿之治大史之職與...不可服若之...人...建六典以卿來居...之曆數明...掌曆數...是日...以五帝殊時三王異禮...貨不等...官不同五帝之時...至周...使下大夫為之...故云建六典以貳六卿之職以贊之

凡辨法者攷焉不信者刑之正之也○攷...謂邦國官府都鄙以法相來正者
凡邦至刑之○釋曰按上文大史以貳邦國官府都鄙之法文書其三者之內有爭訟來正之者大史觀其辨法得理者之不信者刑之者亦謂違理者亦罰之○注謂邦至之者○釋曰謂知此事是邦國官府都鄙者以其文承上文三之下故知之

凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉約劑要盟之載辭及券書也以貳六官六官之所登若約劑亂則辟法不信者刑之以為六官之副其有後事六官又登焉〔疏〕凡邦至所登○釋曰上文邦國官府都鄙三者俱是此約不言官府者先舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏之云以貳六官者六官各有一通此大史亦副寫一通故云之六官云六官之所登者約劑不絕在後六官更有約劑皆副寫一通上於大史以藏之○注約劑至登焉○釋曰約劑知要盟之載辭及券書者按司盟云有疑會同則掌其盟約之載故知約劑中有盟要之載辭言及者此經萬民約劑與盟要載辭者按司盟云掌盟載之法又云及其禮儀所藏之中有者券書故別言券書又云凡有盟訟不明者乃使明其法而藏之

之○辟婢亦反劑子隨反注同抵丁禮反〔疏〕若約至刑之○釋曰盟誓要辭者辟法者藏在府庫若後抵冒其事不依要誓之約劑者則用約劑也凡為之開府庫考按其不信者刑之故云不信者刑之

及都鄙正歲年以序事頒之于官府及都鄙中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作曆日矣定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在○數所主反下同〔疏〕正歲至都鄙○釋曰云正歲年以序事者謂吉凶之事頒之于官府及都鄙者官府等於采地亦近及遠故此云官府及都鄙○注中數至乎在○釋曰云中數曰歲朔數曰年者一年之內有二十四氣正月立春節啟蟄中二月雨水節春分中三月清明節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣一名啟氣一月節氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏節氣有入前月

月法中氣無入前月浹中氣帀則為歲朔氣帀則凡年筮此十五月中氣在晦則閏十二月十六日得後正月立春節也即朔數曰年至後年正月一日得啟蟄中此中氣帀此即是中數曰歲云中朔大小不齊正之以閏者周天三百六十五度四分度之一日一日行一度月一日行十三度十九分度之七二十四氣通閏分之一氣得十五日二十四氣分得二百六十度仍有五度四分度之一一度更分為三十二五度為百六十四分度之一者又分為八分通前為百六十八分二十四氣分之氣得七分也然二十四氣有十三日七分五氣得三十五分取三十二分為一日餘三分推入後氣即有十六日氣者十五日七分者故云中數大小不齊正之以閏者二月有大小一年三百五十四日而已日餘仍有十一日是以二十二月已後中氣有將不置閏則中氣入後月故須置閏以補之故云正之以閏是以云若今時作曆日云定四時以次序者堯典以閏月定四時成歲中序故云定四時以次序云授民時之事者亦取堯典敬授民時以釋序事秋傳曰者文公六年冬閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時政也何以為民按義文公不告閏朔別之者辟閏歲年之事也

頒告朔于邦國天子頒朔于諸

侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀為班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書日官失之也（疏）注天子至之也○釋曰鄭云天子班朔於諸侯諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽朔於大祖大祖則祖廟也至朔朝於廟告而受行之者諸侯然天子殺縣之於中門而日餼之藏之於祖朝月月閒告告而受行之此經及論語云告朔玉藻謂之聽朔春秋謂之視朔視朔者人君入廟視之告者使有司讀祝以言之聽者聽合一月政令所從言之異耳鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯者言朔者以十二月曆及政令若月令之書但以受行號之為朔故春秋傳曰首遂是桓十七年傳文彼狀之義天子班曆於諸侯日食書日不少居於諸侯則不書日其不書日首時文子日官失之不班曆閏之誥經天子有班告朔之事

閏月詔王居門終月門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右之位惟閏月無所居居于門故於文王在門謂之閏（疏）閏月至終月○釋曰明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各於時之門故大史詔告王居路寢門若在明堂告事之時立行祭禮無居坐之處告于路寢堂與門聽事之於事居一月

故云居門終月○注門謂至之閏○釋曰鄭知此經門是路寢門者按玉藻云閏月則闔門左扉立於其中不云居又不云終月此經言居門終月故知此寢門先鄭云月令十二月據月令而言按月令是秦時書明堂路寢有九室大室在中央四角之室有二堂四隅之為个堂三大室正東之堂謂之青陽正南之堂謂之明堂正西之堂謂之總章正北之堂謂之玄堂云左右之位者青陽明堂總章玄堂各有左右之位月令謂之左右个故月令孟春云青陽左个仲春居青陽季春云居青陽右个孟夏云明堂左个仲夏居明堂季夏云居明堂右个孟秋云居總章左个仲秋居總章季秋云居總章右个孟冬居玄堂左个仲冬居玄堂季冬居玄堂右个月令告云居故謂以大寢辟之是以先鄭別之謂此大寢之內云唯閏月無所居居於門者以其十二月居十二堂故云閏月無所居居於門云故於文王在門謂之閏者解閏字之意以閏月王在門中故於文字亦王在門中謂之閏也

大祭祀與執事卜日執事大卜之屬與之者當視墨（疏）注執事至視墨○釋曰知執事大卜之屬者大卜掌小事故知執事是大卜言之屬者兼有卜師及卜人知當視墨者按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼按占史者即此大史故知當視墨

戒及宿

之日與羣執事讀禮書而協事協合也合謂習錄所當共之事也故書協作叶杜子春云叶協也書亦或為協或為汁○汁音協汁音就又音協叶子集反（疏）戒及至協事○釋曰戒及宿之日者戒謂散齊七日宿謂致齊三日云與羣執事讀禮書而協事者當此二日之時與羣執事預祭之官讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也

祭之日執書以次位常謂校呼之教其所當居之處（疏）祭之至位常○釋曰言執書者謂執行祭禮之書若今儀注以次位常者各居所掌位次常者此禮一定常行不改故云常也

辨事者考焉不信者誅之謂抵冒其職事（疏）注謂抵冒其職事○釋曰此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行依外謂之事則與人為校冒犯事詐欺不信者刑誅之

大會同朝覲以書協禮事亦先習錄之也（疏）大會同朝覲至禮事○釋曰天子與諸侯不辭

及將幣之日執書以詔王將送也詔王告王以禮事（疏）及將至詔王○釋曰將幣之日者則上經所習會同之事至此

將幣之時則有三享之禮謂璧帛之等故云將幣之日云執書以詔王者王與諸侯行禮之時大史執禮書以告王使不錯誤

大師抱天時與大師同車鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道春秋傳曰楚有雲如衆赤鳥夾日以飛楚子使問諸周大史大史主天道玄謂瞽即大師大師瞽官之長○大音泰注同式劉音勑今音如字爲於僞反更古洽反劉古協反

疏大師至同車○釋曰云大師者大起軍師也云抱天時者大史知天道天時謂天文見時候者史抱此天時與大師瞽人知天道者同在一車之上共察天文故同車也○注鄭司至之長○釋曰先鄭云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶者云抱式者據當時占文謂之式以其見時候有法式故謂載天文者爲式知天時處吉凶者候天時知吉凶以告王故云處吉凶國語者按周語單子謂魯成公語非瞽史焉知天道春秋傳者在哀六年玄謂瞽即大師者此是先鄭之義得知者云瞽者即此經大師一也云大師瞽官之長者按春官瞽人之內位其賢者爲大師之官故云瞽官之長

大遷國抱灋以前法司空營國之法也抱之以前當先王至知諸位處○先悉薦反

大喪執灋以涖勸防鄭司農云勸防引六綍**遣之日讀誄**遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道○讀誄力軌反下同行下孟反

疏注遣謂至天道○釋曰遣謂大奠莫以遣謂祖廟之奠云人之道終於此者以其未葬已前孝子不忍異於生仍以生禮事之至葬送形而往迎魂而反則以鬼事之故既葬之後當稱謚故謚是生時之行而讀之此經誄即累也云大師又帥瞽廞之而作謚者按大師職凡大喪帥瞽而廞作柩謚云言王之誄謚成於天道者按禮記曾子問唯天子稱天以誄之注云以其無尊焉故又引公羊傳曰制謚於南郊稱既知天道又於南郊祭天之所稱天以誄之是王之謚成於天道也若然先於南郊制謚乃於遣之日讀之葬後則稱謚也

凡喪事攷焉爲有得失**小喪賜謚**小喪卿大夫也

疏注小喪卿大夫○釋曰大史賜之謚不賓使小史讀之故小史職云卿大夫之喪賜謚讀誄彼注云其讀誄亦以大史賜謚爲節事相成其大夫將作謚之時其子請於君君親爲之制謚遣之日往讀之知者按禮記檀弓云公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者夫子脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎是其事也明諸侯有其謚者侯之時瞽曾子問云賤不誄貴幼不誄長者矣問諸侯非禮等亦之出畢謚於尊不得如禮從由遣云謚曰須以其象將問之禮見天子乃使大史賜之謚小史不讀之以其諸侯自有史若然此直言小喪賜之謚則三公諸侯亦在焉

凡射事飾中舍筭執其禮事舍讀曰釋鄭司農云中所以盛筭也玄謂設筭於中以待射時而取之中則盛之即射禮曰君國中射則皮樹中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞○舍音釋注同筭悉亂反兕音覺

疏凡射至禮事○釋曰言飾中者謂使繫中舍筭者謂射時三番第一番三耦射不釋筭第二第三番乃釋筭執其禮事者大史掌射之禮事也○注舍讀至未聞○釋曰先鄭云中所以盛筭也者按射之意所有射筭皆盛於中故後鄭以設筭於中以待射時而取之中則盛之者按鄉射大射筭皆於中西設八筭於中內端共射大史取中之八筭執之待射中則釋其筭於中待射第一番第三番已下皆然云即射禮曰已下是鄉射記文云君國中射則皮豎中者謂燕在寢故以皮豎獸形爲中云於郊則閭中者謂大射之禮云於竟則虎中者謂與鄰國君射也云大夫兕中士鹿中者大夫士各一中故大夫以兕獸爲中士以鹿獸爲中云天子之中未聞者經記不言故也

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌諱鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣子聘于魯觀書太史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王死日爲忌名爲諱故書奠爲帝杜子春云帝當爲奠奠讀爲定書帝或爲奠玄謂王有事祈祭於其廟○奠杜音定繫戶計反下同昭如字或作佋音韶

疏小史至忌諱○釋曰小史掌邦國之志者邦國之事書之云志者記也若諸侯國內所有記錄之事皆掌之云奠繫世者謂定帝繫世本云辨昭穆者繫世本之上皆有昭穆親疏故須辨之云若有事者謂在廟中有祈祭之事云則詔王之忌諱者謂小史告王以先王之忌諱也○注鄭司至其廟○釋曰古者記識物爲志春秋傳所謂周志者皆是左氏傳殺之

按晉襄公縛秦囚萊駒失戈狼瞫取戈以斬囚遂以為右箕之役先軫黜之而立續簡伯其友曰盍死之瞫曰吾未獲死所其友曰吾與汝為難瞫曰周志有之勇則害上不登於明堂引之者證志為記識之義也引韓宣子者按昭公二年左氏傳晉韓起來聘觀書於大史氏見易象與魯春秋引之者證大史官掌邦國之志凡經小史掌志引大史證之者大史官之長共其事故也云繫世謂帝繫世本之屬是也者天子謂之帝繫諸侯謂之世本云瞽矇諷誦之者按瞽矇職云諷誦詩世奠繫鼓琴瑟是也云先王死日為忌名為諱者告王當避此二事

大祭祀讀禮法史以書叙昭穆之俎簋

讀禮法者大史與羣執事史此小史也言讀禮法者小史叙俎簋以為節故書簋或為几鄭司農云几讀為軌書亦或為簋古文也大祭祀小史主叙其昭穆以其主定繫世祭祀史主叙其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史玄謂俎簋牲體黍稷以書次之校比之○比毗志反

疏 大祭至俎簋○釋曰此一經叙昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟謂祭宗廟三年一祫之時有尸主乘序昭穆俎簋也○注讀禮至比之○釋曰鄭知讀禮法是大史與羣執事者大史職云大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事彼云禮書即此禮法也云言讀禮法者小史叙俎簋以為節者謂大史讀禮法之時小史則叙昭穆及俎簋當依禮法之節按此之使不差錯故俎及簋云為節也齊景公事在昭二十年左氏傳彼傳云公有疾語晏子曰據與款謂寡人能事鬼神故欲誅於祝史是其事也

大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮法者掌其小事

疏 大喪至小事○釋曰此數事皆大史掌之小史得佐之

卿大夫之喪賜謚讀誄

其讀誄亦以大史賜謚為節事相成也

疏 注其讀至相成○釋曰按大史云小喪賜謚注云小史卿大夫之喪注敢此又彼不云讀誄今此云卿大夫之喪賜謚讀誄賜謚是大史之事非小史但小史於大史賜謚之時須讀誄列生時行跡而讀之故云其讀誄亦以大史賜謚為節云事相成者謚法依誄為之故云事相成

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辯其叙事以會天位

歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應大歲月建以見然則今曆大歲非此也歲日月辰星宿之位謂方面所在辯其叙事謂若仲春辯秩東作仲夏辯秩南譌仲秋辯秩西成仲冬辯在朔易會天位者合此歲日月辰星宿五者以為時事之候若今曆日大歲在某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位於三五孝經說曰故勃以天期四時節有晚早趣勉趨時無失天位皆是此說云○馮音憑相息亮反會如字徐胡外反下同貫竹偽反五和反直值

疏 與相至天位○釋曰云十有二歲者歲謂大歲左行於地行於十二辰一歲移一辰者也云十有二月者謂十二月建一辰十二月而周故云十有二月云十有二辰者謂子丑寅卯之等十有二辰也十日者謂甲乙丙丁之等也云二十八星者東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等爲二十八星也若指星體而言謂之星日月會於其星即名宿亦名次亦名房云之位者總五者皆有位處也云辯其叙事者謂五者皆須入爲候之以爲事業次叙而事得次實故云辯其序事也云以會天位者五者在天會合而爲候也此謂之五者也○注歲謂至衍云○釋曰云歲謂大歲星與日同次之月斗所建之辰者此大歲在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行於天一歲移一辰又分爲一星百四十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰而周匝千七百二十八年十二跳辰而以此而計之十二歲一小周謂一年移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳而故也歲左行於地一與歲星跳辰年數同此則服注春秋說度天門房也以歲星本在東方謂之龍從辰爲天門故以歲日跳度爲龍度天門也云歲星與日同次之月斗所建之辰者以歲星爲陽人之所見大歲爲陰人所不覩歲星與大歲雖右行左行不同要行度不異故舉歲星以表大歲言歲星與日同次之月一年之中惟於一辰之上爲法若元年甲子朔旦冬至日月五星俱起於牽牛之初是歲星與日同次之月十一月斗建子子有大歲至後年歲星移向子上十二月日月會於玄枵十二月斗建丑丑有大歲自此已後皆然引樂說者證大歲在月建之義也云然則今曆大歲非此也者以今曆大歲歲星非此辰大歲謂就辰之義此經大歲者也云歲日月辰星宿之位謂方面所在者言五物皆依四方四面十二辰而見故云方面所在云謂若仲春辯秩東作已下者按尚書堯典作平秩不爲辯秩今云辯秩者鄭而言辯其甲也注引國語者國語文云王合位于三五者按彼武王伐紂之時歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿凡引之者證五者各有其位

冬

夏致日春秋致月以辨四時之叙冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之叙正矣

疏冬夏至之叙○釋曰此經致之人君致之得其所則日月之景以辨四時之叙若致之得所則四時之景依度若依度則四時之叙得正矣必冬夏致日春秋致月者以日者實也故於長短極時致之也月者闕也故於長短不極時致之也○注冬至至正矣○釋曰知冬至景丈三尺者按易緯通卦驗云冬至日置八神樹八尺之表日中視其影如度者歲美人和不如度者歲惡人偽言政令之不平如引宮入引者樹杙於地四維四中引繩以正之故因名之曰引立表者先正方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則日食注云晷進謂長於度日之行黃道外則晷長晷長者陰勝故水晷短於度者日之行入黃道內故晷短晷短者陽勝是以旱進尺二寸則月食者月以十二爲數以勢言之宜爲月食退尺二寸則日食者日之數備于十晷進爲贏晷退爲縮冬至晷長丈三尺至云所立八尺之表陰長丈三尺長之極使雖不言夏至尺五寸景以冬至影長丈三尺反之故夏唯尺五寸景也是以鄭注考靈耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸向南日差大分六小分四大分六者分一寸爲十分分小分四者分一寸爲十分之寸云里則差以百四十里按大司徒職云日至之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三尺景又按天文志春秋分日在婁角而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分云極冬無愆陽夏無伏陰者陽伏案者昭四年申豐對以其德政所致如四時之景合度被陰傷和也云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣注云入月八日不盡八日氣將正弦下以此而言明致月景亦用此日矣春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦東井故鄭并言弦於牽牛東井不言圓望義可知也此以三月諸星復其不行三八則未到本其大判皆以合晷星所而言以是二月春分婁星宿在西秋分角星昏亦在西以是從之皆可知按天文志云月有九行云黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二正出黃道東立春春分日東從青道云云黑則用之矣旁中亦青出陽道白黑出陰道月失節度而行出陽道則旱風出陰道則雨此云九行九道數黃道也進入黃道南則謂之赤道夏時月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西自相對春時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不得其正故曰出陽道則旱風出陰道則雨若在黃道是其正亦如日然故星備云其王在上則日月五星皆乘黃道又云黃道占曰天道有三黃道者日月五星所乘間曰長道鄭異義云三光考靈耀者云日道出于列宿之外萬有餘里謂五星則差在其內何謂與日同乘黃道及同日日何得在婁角牽牛東井昏曰黃道數寬廣容差在內然不離黃道或可以上下爲外內又按天文志云春秋分日在婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分也若然通卦驗云春秋晷長七尺二寸四分者謂晷表有差移故不同也

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶志古文識識記也星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食暈珥月有盈虧朓側匿之變七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉○識音志又音試又如字下同暈本又作煇亦作運音同朓他了反晦而月見西方曰朓反劉吐則反朔而月見東方曰側匿亦名朒女六反

疏保章至吉凶○釋曰上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事○注志古至見焉○釋曰云志古文識識記也者古之文字少志意之志與記識之志同後代自有記識之字不復以志爲識故云志古文識識即記也云星謂五星者按天文志東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星云辰日月所會者左氏傳上文伯對晉侯之辭也云五星有贏縮圜角者按天文志云星所在其國不可以伐人超舍而前爲贏退舍爲縮贏其國縮爲主人敗人有言曰天下太平五星循度亡有逆行日不蝕朔月不蝕望云圜角者五星更王相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動廢則少光色順四時其國當昌又云立春歲星王七十二日色有白光角芒土王三月十八日其色黃而大立夏熒惑王七十二日色赤光芒土王六月廿八日其色黃而大立秋太白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大星當王相不芒角其強大者強國取地大弱失國亡土也云日有薄食暈珥者[illegible]

其事也云月其朓盈者見禮運所云三五而盈三五而闕
也云朓側匿之變者按尚書五行傳云晦而月見西方謂之
朓朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅朓則侯王其舒
注云七者右行列舍者七謂日月五星皆右行於天留伏
是以見吉凶故云天下禍福變移所在皆見焉若然經有二十八
鄭云日月所會直釋辰名不釋辰之禍福者但辰與
星蓋天五行非所以見吉凶已見焉拘氏而此言之者也
星非是拘縟之物決句而言故鄭不釋為禍福之事也以

星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥

星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象○分扶問反注同參所林反頊須主反皆子斯反降户江反婁力俱反以星主妖祥以歲反又息遂反一音須

疏注以二十八宿所主九州

及諸國封域之妖祥所任之事故云以星土也云辨九州之地者據北斗而言云所封封域者據二十八星而說云皆有分星者辨九州及諸國也云以觀妖祥者星見所以在以觀妖祥之事也○注星土至寫象○釋曰先鄭所引春秋傳者按昭元年左氏傳鄭子產云辰為商星參為晉星襄九年左氏傳云辰為商主大史此所引又國語皆證星下言分星之義者鄭所辨以說其義而鄭云大界則九州者此解經九州之地按春秋緯文耀鉤云布度定紀分州繫象華岐龍門積石至三危之野雍州屬魁星大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤九江衡山荊州屬衡星荊山西南至岷山北距鳥鼠梁州屬開星外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州有九但荊梁揚合為二州故七星主九州也周之九州無徐梁之義亦可知云州中諸國釋經所封封域古黃帝時堪輿占故其書亡矣云堪輿雖有郡國所入度非古數者謂後代所作故云非古數雖非古數時有可言者故云今其存可言者十二次之分也者但吳越在南斗皆在東今越在吳西不依國地所在者此占以受封之日歲星所在之辰國屬焉故吳越同次者

亦鄭同年受封故同次也云此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象者按公羊傳昭十七年冬有星孛于大辰孛者何彗星也何休云孛者邪亂之氣彗者埽故置新之象左氏學者謂宋衛陳鄭災天中濁曰彗所以除舊布新如是邪亂之氣也文志彗長丈二言月客星者上皆非恆舍而入出孛者

以十有二歲之相觀天下之妖祥

歲謂大歲歲星與日同次之月十斗所建之辰也歲星為陽右行於天大歲為陰左行於地周其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也必受其凶云以十至妖祥○釋曰此經又以大歲所在為之占○注歲謂至是也○釋曰云大歲所在之辰者十二歲之歲星所在乃知大歲也○云知是在地之大歲者上文以十二次之分釋星土故以下大歲在辰與歲星所相應者相知郵恐人不晓之故云歲星與日同次之月亦欲見推大歲之處云歲星所在先為之大歲所在亦是斗所建之辰是大歲所在之以伐之必受其凶之驗者按昭三十二年夏吳伐越始用師於越也史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶是歲在星紀二年後之歲在大梁至昭三十二年歲在析木而越得歲者按服注云星在星紀吳越之分野歲星所在其國有福吳先用兵故反受其殃大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門在戌是歲星在娵訾之次今年歲在析木之津故云先歲在越分中故越得歲吳越同次得星周云以年數之十年越滅吳至此三十八年越滅吳然星一周天存亡之數不過三紀二者天地人之數故歲星三周星三十六年故星不大義則星以夏周各有數有氣者至春秋之時近下自哀二十二年以夏周之正月建寅之月即時事之時五星雖不用事也三十七年冬十一月丁亥吳師大敗越亦三十八年冬十一月越滅吳越伐吳至哀二十二年其越未周故不越也以郵與假小吳越發在二十二年是是於西九月兩為也以為天門郵十五年歲星在星紀若然天門不在尾當在鶉火是以昭三十二年在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正龍在五月日躔在鶉首與歲星同次日在戌歲星亦應沒田度戌至酉上見而不沒故云龍度天門

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象

也視日旁雲氣之色降下也知水旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黃為豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物[illegible]備故也故曰凡此五物以詔救政

【疏】以五至祲象○釋曰物色也此五色之雲以辨吉凶也云水旱降豐荒者水旱齊為荒凶也風雨降為豐吉也云之祲象者祲謂日旁雲氣以見五色之祲知吉凶也○注物色至救政○釋曰鄭知視日旁雲氣之色者以其視祲職十者皆視日旁雲氣之色故云祲象故知所視五雲不視日旁雲氣之色也鄭知水旱所下之國者以其天降明祲日旁雲氣則知當十二次之分野所下之國有弊荒也鄭以二至二分觀雲色者即所引春秋者是云書為蠹已下蓋祲陰陽書得知祲僖五年左氏傳云春王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物為備故也注云分春秋分至冬夏至啓立春立夏閉立秋立冬據八節而言此先見下文凡此五物者欲見春秋舉此相當故也

以十有二風察天地之和命乖別之妖祥十有二辰皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖別審矣

【疏】以十至妖祥○釋曰此一經欲見十二辰於律氣以知妖祥之事○注十有至審矣○釋曰鄭知十二風是十二辰氣為風者服虔云歌北風南風皆審十二辰之氣為風故知風即氣也云吹其律以知和不其道亡者鄭亦推師曠吹律而和者氣亦當吹律也今與次律之法故云其道亡引襄十八年者是將鄭驗音不復事楚是師伐之音律國主欲鼓之故說撰吹釋以夢楚強究按彼服注是風無功矣鍾以北南風弦次以齊云命乖別審矣若以南風弱即知驗樂功是其命楚師帝歟別審矣按考異郵曰陽立于五按于九五九四十五丑變以坐合陽次入卦主八風距同各四十王日艮為條風震為明庶風巽為清明風離為景風[illegible]為涼風兌為閶闔風乾為不周風坎為廣莫風按通卦驗云冬至廣莫風十二月大寒小寒皆不云風至立春條風至雨水驚風至二蟄驚八見風至春分明庶風至清明庶風雨不清明風至玄鳥來穀雨不見風立夏清明風至小滿不見風五月芒種不見風大暑不見風立秋涼風至處暑不見風白露不見風秋分宗風至寒露霜[illegible]皆不見風立冬不周風至小雪大雪皆不見風如是無十二風可以十二月皆有風乎從當卦驗云三月六月九月十二月皆不見風其有八以當八其八節云十[illegible]月者則乾之風斬九[illegible]之氣判八月艮之風

斷十二月巽之氣風主三月故清明次云清明風立夏變至清明風是清明風主三月後去四月則其餘四維之風主兩月可知而水猛風與涼風俱在正月則猛風非八卦之風亦不知之

凡此五物者以詔救政訪序事訪謀也見其象則當預為之備以詔王救其政且序今年天時占相所宜次序其事

【疏】凡此至序事○釋曰此經總計上五紀之文云凡此五物者謂從掌天星以下五紀也是已上之物有此五事云詔者詔告也告王救政以罰之以勸上所占之變故云序事者謂事未至預告王訪謀今年天時占相所宜次叙其事使不失所也

內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪大宰既以詔王內史又居中貳之○枋本又作柄兵病反治直吏反下同

【疏】內史至曰奪○釋曰按太宰有誅無殺此有殺此與彼異者按罪欲見為罪不止則殺之候今遷失已罪於法內之同士司閭職云掌牧數罷民又云不從改命出國土者殺之是明而致殺也八者不從太宰次第者欲見事起無常故不依本也

執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計國法六典八法八則

【疏】執國法及國令至會計○釋曰以內史掌等保殺生之事故執國法及國令之貳者國太宰掌其王國令以知凡國之政令故執國令之貳考其政事及會計以知得失善惡而誅賞也○注國法至八則○釋曰按太宰則皆訓為法故知國法中含有六典八法八則也

掌叙事之灋受納訪以詔王聽治叙六叙也以叙聽其請王

【疏】掌叙事至其情○釋曰云叙六叙也者按小宰職有六叙之內六曰以叙聽其情是以聽治之法也

凡命諸侯及孤卿大夫則策命之鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯為侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命受策以出出入三覲逖他歷反慝吐得反

【疏】凡命至命之○釋曰周法爵及七命餘文更不見命士之法明士亦內史命之不言者以其賤略之也

注鄭司至以出。釋曰此事見僖二十八年左氏傳以晉文公敗楚於城濮王命為侯伯之長按曲禮云大國曰伯父州牧曰叔父皆既大國而云叔父者王以州牧之禮命之故也

凡四方之事書內史讀之 若今尚書入省事 【疏】注凡四至省事。釋曰言四方之事書者諸侯國事有書奏白於王內史讀示王。注若今至省事。釋曰漢法奏事讀之故舉以況之也

王制祿則贊為之以方出之 贊為之為之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿杜子春云方直謂今時牘也玄謂王制曰王之三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸。食音嗣以下同牘音獨 【疏】注贊為至附庸。釋曰先鄭云上農夫已下皆禮記王制文按彼所釋凡地有九等按遂人注有夫有婦乃成家自二人以至十人為九等則地有上上上中上下中上中中中下下上下中下下共然上地之中有上上上之地食十人上中食九人今言上農夫食九人不言上上食十人者欲取下上食九人祿與上中之地食九人同故據上中已下而言也云其次食八人據上下之地云其次食七人者據中上之地云其次食六人者據中中之地云其次食五人者據中下之地又不言下上之地食四人以下者欲見八人以下至五人有四等當庶人在官者有府史胥徒其祿以是為差故不言四人以下也若然則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故云庶人在官者其祿以是為差也云諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也若欲見從下士以上祿轉多故以此為本以增之杜子春云方直謂今時牘也者古時名為方漢時名為牘故舉以說之玄謂王制曰已下以先鄭不言者故引之以增成其義欲見此經所云據王臣為本故先鄭後鄭內外兼見

賞賜亦如之 【疏】賞賜亦如之。釋曰此謂王以恩惠賞賜用丁之釋亦以方書贊為之辭按司勳職凡賞無常輕重視功功多則多功少則少耳

內史掌書王命遂貳之 副寫藏之 【疏】內史至貳之。釋曰謂王有詔敕頒之事則當副寫一通藏之以待勘校也

外史掌書外令 王令下畿外。○丁戶□反 【疏】注王令下畿外。釋曰經典凡言四方亦王下畿外之命也外者據畿外而言經言於反

掌四方之志 志記也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌。○乘繩證反檮徒刀反杌五忽反 【疏】注志記至檮杌。釋曰謂若魯之春秋等孟子又名春秋者謂四時之書春為陽之首秋為陰之先故舉春秋以包四時也云晉謂之乘者春秋為出軍之法甸方八里出長轂一乘故名春秋為乘也云楚謂之檮杌者檮杌惡獸春秋者直史不避君之善惡事同檮杌故謂春秋為檮杌也皆是周禮故史異名也引之者欲見春秋是記事之與四方之志為一故也

掌三皇五帝之書 楚靈王所謂三墳五典。墳扶云反 【疏】注楚靈至五典。釋曰按孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡黃帝之史則文字起於黃帝今此云五帝之書為十而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也按昭十二年楚靈王謂左史倚相能讀三墳五典八索九丘按三墳三皇時書五典五帝之常典八索二王之法九丘九州亡國之戒下有延叔堅馬季長等所說不同惟孔安國尚書序解三墳五典與鄭同以無正文故所解有異

掌達書名于四方 謂若堯典禹貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之 【疏】注謂若至讀之。釋曰按書有堯典舜典禹貢之等是書之篇名禮記云百名以上書之於策不滿百名書之於方其文字之書名俱是書名此經直云書名未知何者之書名故鄭兩解之云古曰名今曰字古者之文字少直曰名後代文字多則曰字字者滋也滋益而名故更稱曰字正其名字使四方知而讀之也

若以書使于四方則書其令 書王令以授使者。使所吏反注同

附釋音周禮註疏卷第二十六

附釋音周禮註疏卷第二十七

鄭氏註　賈公彥疏

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰　王所以治之令冢宰掌王治○治直吏反注及下凡治同【疏】[illegible]

凡治者受灋令焉　為治者當受灋令於御史【疏】[illegible]

掌贊書　王有命當以書致之則贊為辭若今尚書作詔文○[illegible]【疏】[illegible]

凡數從政者　自公卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者[illegible]【疏】[illegible]

巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治其出入　公猶官也用謂祀賓之屬旗物大常以下等敘之以封同姓異姓之次敘[illegible]【疏】[illegible]

王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀　王在焉曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金為之所謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胸士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胸以削革為之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旗之畫日月者[illegible]【疏】[illegible]

金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封　金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金為之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親疏食采畿內而已[illegible]

□皆又首類【疏】金路至以封○釋曰上王路云一曰此已下不云二曰三曰之等者為王而言王路言一
曰則金路已下二曰三曰之等可知若據諸侯言之從此金路已下所受得各自為上故此已下略不言二曰三曰之序
也云同姓以封者同人先可姓受得金路賜異姓已下則用象路之等□姓路者仍不得玉路以玉路以祭不可分賜
○注金路至之屬○釋曰云金路以金飾諸末者亦如王路飾也云鉤婁頷之鉤也者按云鉤謂纓□明飾
在樊纓以今驗古明鉤是馬婁頷也云金路無錫有鉤者注玉路金路二者相參知之案若三路也云陽金路無錫有鉤
路有鉤無錫上得兼下言之門□王路亦有鉤亦可知云亦以金為之者□明□命路□也成亦如云
上一乘覺為一成也九就九成也云大旂九旗之畫交龍者司常職文云以賓以會賓客者□按□賓客之事故曰
知以賓是以會賓客至於王亦同故鄭子問云天子以客賓上行載於乘車注云乘車金路若王子亦乘金路
是以士喪禮注云君弔乘象路謂之在等降一等乘象路王子不有王路若王子母弟亦乘金路同者知云時同
一等以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬者以出於王之子母弟之屬

侯伯而已若魯衛爵侯故衮冕之服是也知畫服如上公者典命云上公九命□以上公之服是上公九
命設衮冕又云侯伯七命其車旗衣服以七為節是侯伯異姓侯伯鷩冕魯□衮冕為□□受五等之封鷩冕以為
明堂位曰□□上公□□上公□□□□□故得□□二王後上公□□□□
□□云天子□□□以□□□□□□不可□□□□□□□□
□□□者食采者按載□□家□□□□□□□□內者也是以
□者□□□□大夫□□□□□□□□□□□□者也大夫
大夫食□二□□□□□□□□□□□□□□五十里者內而已食大夫

象路

朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封

象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以條絲飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅○朝直遙反下皆同

【疏】注象路至甥舅○釋曰象路以象飾諸末者此亦如王金矣曰用象為異此云象路無鉤以朱飾勒者

此經不云鉤明無鉤經直云先知以朱飾勒者見
文案路云龍勒明知此朱同為飾勒也云大赤九旗之通帛
者司常職文云以日視朝者明於路門外常朝之儀案此雖
禮常朝而言至於三朝皆是之按司士云朝士建旗之注云
謂市朝也王以朝夕燕出入乘此象路建大赤之在朝廷
大赤也其車因以朝云異姓王甥舅者謂先王之後今王有甥舅
甥之親若陳為杞宋之國則以王姓王甥舅者
於其姓故來象路之車也

革路龍勒條纓五就建

大白以即戎以封四衛

革路鞔之以革而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色為勒條以絲為之不言樊字蓋以鞶為之也五成不言金王象
勒以白黑之雜色之樊纓者從金王象為樊纓不用金故以條為纓以彼五兵事也四衛四方
大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵事四衛四方
諸侯守衛者蠻服以內○韋音圍駹莫江反
○【疏】注革路至以內○釋曰云革路鞔之以革而漆之無他飾者以上王金象路皆以其所飾為名此革路則
云鞔之以革漆之為名也但以革為之故以革為名云龍
勒鞔鞔謂王金象之名見韋龍
之駹也鄭知白黑為駹若以其勒者以以條為之以黑白
物則曰黑白相雜之物且下云駹車有漆其人為駹
馬亦云與革

路既素又有大白之旗故以白黑飾也云以條絲
王路金路象路所飾之樊纓皆不用金玉象矣者也上云王路樊纓十
有二就今言五成也云大白殷之旗猶周大赤者明堂位云殷之大白周之大赤相對言之故云大白以其周以十一月為正物尚赤
云周之大赤相對而言故云大白殷之旗者以其殷以十二月為正物尚白
蓋象正色也云即戎謂兵事者即就也謂就兵事云
戎云即戎謂兵事也者司馬職中春教振旅云辨旗物之用王載大常以下
兵事故云以即戎也司馬職中夏教茇舍云王載大常以建大白以即戎
以事出軍之旗則如秋辨旗物不知以何時之大白門注云凡軍事建旌旗
曰殷之正色若蠻服以內者也
於朝自之按司馬法云夏執玄戉殷執白戚周左杖黃鉞右秉白旄
以龍章而設日月不以日月為常以龍為章故郊特牲云
旂云龍章不設日月又按周禮王建太常以日月為常上以至對之
牲云三發而後下王乘以至大白之旗不用所以
常者未有周禮故式以□□□□□□□□□□四衛
諸侯守衛者蠻服以內者若一□□□□在四方六服之內衛守王大司
非同姓與王無親即是庶姓在四方六服之內衛守王大司
馬以要服為蠻服以內者以其諸侯
故云蠻服以內也

木路前樊鵠纓建大麾以田以

封蕃國木路不鞔以革漆之而已前讀爲緇翦之翦翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓不言就數飾與革路同大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服杜子春云鵠或爲[illegible]

疏 注木路至蕃服○釋曰木路不鞔以革[illegible]

[illegible]大麾不在九旗之中[illegible]不在九旗之中[illegible]色故此特言之云以正色言之則黑夏后氏所建者[illegible]正色言之上文大赤[illegible]黑故言夏后氏所建也按明堂位[illegible]

大司馬職曰四時[illegible]建大常[illegible]下故建其正色以春田[illegible]云四時治兵王[illegible]

[illegible]

子男以不[illegible]

王后之五路重翟鍚面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋爲當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘故書朱總爲繢總[illegible]

[illegible]

疏 注重翟至[illegible]○釋曰王后之五路[illegible]

[illegible]

名也云鷖總者以毛詩鳧鷖之篇名鷖者取其色青黑為義并以繒為之總者馬勒直兩耳與兩鑣亦并鷖蓋見當時以況古也云容謂幨車山東謂之裳幃或曰幢容者按昏禮云婦車亦如之有裧注云裧車裳幃周禮謂之容又衛詩云漸車帷裳毛云帷裳婦人之車是容與帷裳幨皆一物也云其上有蓋四旁垂而下謂之幨者以其帷裳不言蓋故鄭取其說著蓋者直帶耳故鄭為本其衣車之蓋亦言之者以其皆有帷裳之事故并施之車也云善故今小車蓋也者此舉漢之小車有蓋以況周凡蓋亦以表尊者亦以為蓋故三者皆有之也云皆有容有蓋則重翟厭翟安車也者按馬氏等云重翟厭翟為蓋分之羽蓋是也若有此無容蓋故解之若重翟厭翟是蓋相對下文云皆有容有蓋是以後鄭知下之安車亦有蓋明后之車言翟者亦謂蔽也云重翟后從王祭祀所乘者此約王之五路則重翟當玉路后無冕服從王祭先王先公羣小祀亦乘也云厭翟后從王賓饗諸侯所乘者云賓饗之禮亦乘也云安車無蔽后朝見於王所乘者以其在宮中故云安也此時后則乘安車也不言翟及蔽以其朝王無事故云飾也引

詩碩人亦以明之者證夫人從夫饗諸侯之事以當時之嫌也此君饗夫人之禮不當稱翟故引此證之以其王后一等也云五路可知若子男夫人以下以車推之上公夫人乘重翟侯伯夫人乘厭翟子男夫人乘安車皆從其君之等可知者二十七世婦乘翟車三公夫人與孤卿大夫之妻乘夏篆士妻乘墨車也以下次第之可知云然則王后以其從王祭祀之事則當以翟車

有握

翟車貝面組總

【疏】翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也組總以組為總有握則此無容蓋也以其無容蓋故有握。握音屋。○釋曰翟車不重不厭以翟飾車之側爾者以其云貝面貝飾勒之當面者也云有握則此無容蓋者按上文言組總以組為之總亦施於勒及兩耳兩鑣并有繒組焉。以翟飾車之側可知云貝面貝飾勒之當面者以貝飾勒之當面是也云有握則此無容

安者但蓋所以禦雨熱暑乃施之今既有幢故知無蓋矣云今輦車是也者謂漢時輦車無蓋以況之云后所乘以出桑者按月令三月薦鞠衣於先帝又后妃親桑於東郊者后皆乘此翟中以其告先帝亦祀故乘又親桑故知乘二翟車

輦車組輓有翣羽蓋

輦車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已為輦車組輓有翣羽蓋也故書翣為[illegible]杜子春云[illegible]當為翣書亦或為翣翣所以禦風塵以羽作小蓋為翳日也。輦力展反輓音晚翣所甲反

【疏】釋曰輦車不言飾者以其不言飾故知但漆之而已也以其無所飾車直是后居宮中從容所乘也知輦車組輓者按輦車不言總又不言飾是后居宮中所乘車也此亦人輓之古之輦車人輓之車以輓於輦車故云組輓以組為之也云翣所以禦風塵者以其輿人輦車以組輓之故輦車組輓亦是人輓行者按鄭注序官巾車輦車輿人輓以行又鄭注司市云輦車人輓行有翣所以禦風塵以羽作小蓋為翳日也者言所以禦風塵明此翣亦以羽為之也

王之喪車五乘

王喪之五乘車

木車蒲蔽犬[複]尾櫜疏飾小服皆疏

此始遭喪所乘也木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂藩蔽以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬[複]以犬皮為覆笭故書[複]為[illegible]杜子春讀為[複]玄謂蒲蔽謂車之箱蔽以蒲也犬[複]白犬皮為覆笭尾櫜以犬尾為櫜小服刀劍短兵之衣此始遭喪所乘為君之道尚微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗於南門之外亦為備焉。[複]莫歷反又亡狄反杜子春音冪櫜古刀反服音伏釗古堯反笭力丁反

【疏】注此始至備焉。○釋曰云此始遭喪所乘者以其下云木車及素車之等皆是始遭喪所乘也云木車不漆者以其言木明不漆也云蒲蔽謂藩蔽以蒲為之者按上文五路不言蔽此木車及素車等有蔽者喪車故有蔽以其不善也云天子喪服之車漢儀亦然者以其漢時天子喪服之車亦為此制也云犬[複]以犬皮為覆笭者按詩云簟茀魚服此云蔽以蒲為之犬[複]以犬皮為覆笭所取不以狐貍取其賤也云尾櫜以犬尾為櫜者知此是犬尾者以其上文云犬[複]亦是犬皮明知此亦是犬尾也云蔽箱

也云大白犬皮者以喪無飾明用犬之白者是以士喪記云主人乘惡車白狗幦是也云既以犬為覆笭以其尾為戈弢之弢者以經云犬榠尾櫜明櫜是弢用其尾[illegible]故也云布飾二物之側為之緣者[illegible]例凡言疏者皆謂[illegible]布[illegible]此則以八升布為之緣也云若[illegible]陵既久[illegible]云惡車白狗[illegible]服注云[illegible]緣此[illegible]皮緣服者[illegible]其二物為緣之事也小服乃[illegible]之衣者[illegible]云主人乘惡車[illegible]蒲蔽大喪[illegible]注云[illegible]服以犬皮為之是以士喪禮主人乘惡車[illegible]注引雜記[illegible]車皆[illegible]木車[illegible]注云為君之道[illegible]王喪之[illegible]喪有大[illegible]小[illegible]君之道尚[illegible]以戎[illegible]君乃[illegible]事[illegible]在[illegible]以為[illegible]王[illegible]以虎[illegible]白人也[illegible]吏以大[illegible]用[illegible]所[illegible]

素車棼蔽

犬榠素飾小服皆素 素車以白土堊車也棼讀為薠薠麻也以為蔽其榠服以素繒為緣此卒哭所乘為君之道益著在車可以去戈【疏】注素車至戈戟○棼扶云反堊烏路反又[illegible]反[illegible]

釋曰[illegible]知素車以白土堊車者以上木車下有漆車中有[illegible]素[illegible]者以[illegible]為名明素車亦以白土為飾[illegible]經[illegible]云[illegible]之[illegible]以白土為飾[illegible]亦白土為飾可知云棼讀為薠[illegible]以為蔽者[illegible]事故破棼為薠[illegible]取用麻[illegible]司[illegible]有二種其[illegible]有色[illegible]緇為飾者[illegible]以素[illegible]二素以白[illegible]釋之也云此卒哭所乘者[illegible]士卒哭[illegible]大夫說[illegible]門外[illegible]不[illegible]是卒哭[illegible]用天子[illegible]大夫[illegible]士卒哭而受服此[illegible]云而言也云為君之道益著在車可以去戈[illegible]者以經不云[illegible]故[illegible]此解也○

藻車藻蔽

鹿淺榠革飾 [illegible]藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒為蔽也鹿淺榠以鹿夏皮為覆笭又以所治去毛者緣之此既練所乘○榠莫歷反[illegible]【疏】注故書至所乘○釋曰後鄭云藻水草蒼色者[illegible]上文素車為白[illegible]下文漆車[illegible]之以蒼蒼色且藻之水草兒為蒼文色也云鹿淺榠以鹿夏皮為覆笭者夏時鹿毛新生為淺毛故鄭云鹿夏皮為覆笭也云又以所治去毛者緣之者以經云革飾皮去毛曰革故以去毛言之云此既練所乘者士喪十三月練是練除之節故知此即既練所乘也○

駹車雚蔽然榠髹飾 故書駹作龍髹為軟杜子春云龍讀為駹軟讀為漆垸之垸[illegible]謂髹[illegible]成[illegible]者也玄謂駹車邊側有漆飾也雚細葦席也[illegible]然果然也髹赤多黑少之色韋也此大祥所乘○駹音尨[illegible]軟音次垸[illegible]【疏】注故書至所乘○釋曰故書駹作龍上文龍勒從鄭以破龍為駹[illegible]不從子春[illegible]於義無所取故不從子春[illegible]以為柔亦不從子也後鄭知駹為邊側之飾者以下文漆車全有漆[illegible]此時[illegible]邊側少有漆也云[illegible]則成藩者下[illegible]藩蔽云[illegible]皆因此舊說而漆之則藩者以此為本故云漆則成藩也云然果然也者果然獸名是以賈氏亦云然獸名也云髹赤多黑少之色韋也知色如此者按下注雀黑多赤少故知此且赤多黑少者也云此大祥所乘者以二十五月大祥除服之節故知此車是大祥所乘也○

漆車藩蔽豻榠雀飾 漆車黑車也藩今時小車藩漆席以為之豻胡犬雀黑多赤少之色韋也此禫所乘○豻五旦反禫直感反【疏】注漆車至所乘○釋曰知漆是黑者凡漆不言色者皆黑且大夫所乘墨車及篆縵之飾直得黑名凡車皆漆也鄭知漆席以為之者[illegible]即上文雀上注云[illegible]即成藩是也云豻胡犬者謂胡地之野大或作狐字者謂狐與犬合所生之犬也云雀黑多赤少之色韋也者鄭以目驗雀頭黑多赤少[illegible]此禫所乘者以二十七月禫祭之節素縞麻衣而服[illegible]朝服緇冠故知當禫所乘也按下文大夫乘墨車士乘棧車皆吉時所乘之車既言天子至士喪車五乘兩車[illegible]則大夫士禫亦得乘漆車所以大夫士禫即乘漆車與吉同者禫則同也

服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車 服車服事者之車故書夏篆為夏緣鄭司農云夏赤也緣緣色或曰夏篆篆讀為圭瑑之瑑夏篆轂有約也玄謂夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無瑑爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器以共役○篆音瑑直轉反縵莫干反棧才產反又仕板反鞔如字又[illegible]反下同箱息羊反【疏】注服車至共役○釋曰云服車服事者之車[illegible]

之車若其孤卿以下皆是輔佐之臣服事於上故以服事之車解之也先鄭云夏赤也緣緣色後鄭不從者夏翟是采五采備乃爲夏而以夏爲赤而從古書篆爲色於義不可故後鄭破之以夏爲五采也云或曰夏篆篆讀爲圭瑑之瑑者以後篆爲轂約後鄭從之云夏縵亦五采畫無瑑爾者縵者無約知縵帛無文故云無瑑也以其篆爲轂約則見言縵者無約大也云墨車不畫也者言墨漆車而已故知不畫也棧車不革鞔而漆之者此已下皆棧車故有揜壞是不革鞔若也此以上尊卑常於其君他近則王士有昏禮主人乘墨車歸車亦如之在後爲異耳王后別有車五乘此鄉孤大已下不用婦人車有婦人與夫同故昏禮云婦車亦如之但大夫以上尊則尊矣親迎不假攝盛轉乘上車也知士車有漆飾者按唐傳云古之帝王必有命民民於其君得命然後得乘飾車駢馬衣文錦注云命民之勞者共於其事然後役車方箱可載任器以共役者庶人以力役爲事故名車爲役車皆知方爲箱者冬官乘車田車橫廣前後短大車柏車羊車皆方故知庶人役車亦方箱是以唐傳云庶人木車單馬衣布其役車亦名棧車以其同無革鞔故也是以何草不黃詩云有棧之車行彼周道箋云棧車役車是也

凡良車散車不在等者其用

無常（然庶竄及因恩惠之賜不在等者謂若今輜車後戶之爲作之有功有古。散素旱反輕其反法音與）

〔疏〕車凡良至無常。釋曰云凡者以其服多故也此良車散車良散之名一者皆不在次等故車五乘之等至作之有功賜者若目皆不在等故云不在次等。釋曰云賜給非燕及恩惠之賜有恩如而惠及之者亦有賜此良者謂若今輜車後戶之屬者漢時輜車與古者役車所不在等財貨之車皆車後開戶故舉以說之云作之有功者釋經良車散車據作爲功已良散作爲古則曰散也

凡車之出入歲終則會之（計其完敗多少）

〔疏〕釋凡車至會之。釋曰出給官用車之入謂用罷歸官於當時録爲簿書至歲終則總計會之完敗多少以入計會也

凡賜闕之（完敗不計。〔疏〕注完敗不計。釋曰以其賜人以後不須復知故云不計也）

毀折入齎于職幣（計所傷敗入其直杜子春云齎謂資也）

〔疏〕注計所至資也。釋曰謂東官車有毀折者入則以償所費之直。釋曰謂官車用者或全齎（音咨）

直入官或計所償更鑄其賄直入官皆入其貨賄貨賄以凡貨物入於職幣職幣受給官物所用之餘此之財物亦從之職幣既得此物還須與冬官繕治之故鄭云以其繕治之直也

大喪飾遣車遂廞之行之（廞興也謂陳駕之行之使人以次舉之以至墓也遣車一曰鸞車。遣弁戰反注同）

〔疏〕注大喪至行之。釋曰大喪謂王喪遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金象革飾之如生存之車但麤小爲之耳注廞興至墓也。釋曰後鄭訓廞爲興則謂作之又云陳駕之若群言使人以次舉之以至墓也者按檀弓云君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘鄭注云人臣賜車馬者乃得有遣車又云遣車之差大夫五乘諸侯七乘天子九乘此時當在廟中陳器之時故以陳駕釋之又曰行之使人以次舉之以至墓也云遣車一曰鸞車者按家人云及葬言鸞車象人是名遣車爲鸞車以其遣車亦有鸞和故也

及葬執蓋從車持旌（從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之象生時有也所執者銘旌。〇從才用反注同）

〔疏〕注從車至銘旌。釋曰及葬者謂至葬時也云從車者以隨柩車之後持旌者亦使人執而隨之官執蓋以隨柩路車也云隨柩路者巾車之官特執之官持柩路而從柩車之前也者以文在柩前者也云持旌者持而隨之故知在柩車前可知也言從車者以其經云從車爲蜃車故以柩車路表前以表尊今蜃車無蓋者蓋所以表尊亦是以車爲蜃車四輪迫地而行又有輴輪之節言象生時有也者王平生時有此二者今云柩路所以在前而行既死亦當然也云所執者銘旌者按士喪禮云爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇西階上又士喪禮下篇云祝取銘置于茵則此銘旌在柩路前而行可知也云鄭注云銘旌者大夫士以其名書旌下以緇別之則大夫士所建旌旗也大常者王之旌大夫已上有九旒王亦有也又諸侯建旂則亦有銘旌也

及墓嘑啓關陳車（鄭司農云嘑謂嘑道車也至道左北面立東上。〔疏〕釋曰墓門也車至道左北面立東上○陳明器之中有明器在明器之中有遣車在明器之中陳於墓東西面北上可知也云東上者以其遣車象生時當十乘。）

祭也士喪禮下篇曰者是既夕禮也而言士喪禮下篇者以其士喪禮論初死幷在殯之事既夕禮論葬時事既夕下同有一記記士喪及既夕不備之事總爲一記故鄭以既夕連士喪而言下篇也此所引者引記彼云車至道左北面立久東上者士無貳車唯據乘車道車槀車三乘此王禮亦有此三乘車從後別有貳車十二乘若然則此車兼止二車而已鄭直云貳車者舉其士喪禮不見者而言耳

小喪共匶路與其飾 柩路載柩車也

疏 注柩路至飾也。釋曰言小喪者上言大喪據王不別言后與世子則此小喪中可以兼之鄭云擬王路載柩車也云飾者即喪車也云飾棺飾者即帷荒翣也組之屬皆是棺之飾也

歲時更續共其獘車 故書更續爲受讀杜子春云受當爲更續受讀爲更史續更受新共其獘車歸其故獘車也玄謂但受新更易其舊續其不任用共其獘車巾車既更續之取其獘車共於車人材或有中用之。獘婢世反任音壬注同

疏 注故書至用之。釋曰言歲時更續者四時一歲以四時者有受官車更謂車雖未破日月已久者更易以新者續謂雖未經久其有破壞不中用者變以新車續之云共其獘車者此言爲二者而設以其既易訖以新車其本或舊或壞皆是獘車巾車受取以共冬官車人耳子春以爲更續謂更受新若然則更續共爲一事不當經白故後鄭不從也云共其獘車歸其故獘車者此言亦不從也後鄭以爲俱受新者與更與續二者於獘用車之人俱受其新車此云更易其舊者釋更也云續其不任用者別釋續也云共於車人者此巾車不專主車人所造大車柏車而已兼王輪人輿人所造乘車兵車而云共車人者則車人謂造車之人兼輪人輿人等造車人也

大祭祀鳴鈴以應雞人 雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象故書鈴或作軨杜子春云軨當爲鈴。和胡卧反下注和同

疏 注雞人至爲鈴。釋曰云雞人主呼旦雞人職文按韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應是車有和鸞相應之象故鳴鈴以應雞人

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說 用謂將有朝祀之事而駕之鄭司農云說謂舍車也春秋傳曰鮮爲而駕日中而說用謂所宜用。說書銳反注及下說說并注同朝直遙下同

疏 注用謂至用說。釋曰上巾車已云王后之五路今此又掌之者以其冬官造得車訖以授巾車飾以玉金象之等其王及后所乘者又入典路別掌之。注用謂至宜用。釋曰此經雖不言所用之數與路所宜還依巾車而言也鄭所引春秋者在左氏傳宣十二年楚與晉戰於邲之事云用謂所宜用者還是朝祀之等也

若有大祭祀則出路贊駕說 出路王當乘之贊駕說贊僕與趣馬也。趣七口反

疏 注出路至趣馬也。釋曰按上巾車王路以祀此云出路鄭云王當乘之則王路以祀也下文大喪大賓客亦如之注云亦出路當陳之不言王乘之者以此經云大祭祀則出路故知王乘之亦謂王路之屬也云贊駕說贊僕與趣馬華國亦有當乘之故也大賓客王乘金路也其大喪則陳士得路故注云乘之而說也知贊駕說者以夏官大馭及諸僕官從之言及趣馬之官主駕說故知所掌也

大喪大賓客亦如之 亦出路當陳之書顧命曰大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前謂此也。塾音孰大喪大賓客亦如之。綴張衛反又作綴同

疏 注亦出至綴路。釋曰按顧命云康王既陳先王寶器又陳按上文云陳寶器列王五重大輅之等乃陳車甲也云陳先王寶器又曰大路在賓階面在云大路玉路云綴路在阼階面金路也云先路在左路謂玉路之貳也云先路象路在左塾之前云次路象路門之堂謂之塾塾在路門內之西北面金路之貳與玉路對也云次路在右塾之前按云象路之貳與玉路之二於射在門內之東北面云廣觀上計律陳之其餘之二上言會之大禮記射義云亦謂之射大祭祀亦陳車東但古典與陳列之暗後不引之也

凡會同軍旅弔于四方以路從 王出於事與常王乘一路典路以其餘路從行亦以華國。從才用反注及下注同

疏 注王出至華國。釋曰云王出於事與常故乘一路是故路按從會同軍旅及弔有二事則是不使乘會路王乘其車之會及軍旅王乘革路是王出於事與常也王所乘一路典路以其餘路皆從雖不出與常以華國也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃 萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車橫陳之車也

闕車所用補闕之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也
輕車所用馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君
之戎分為二廣則諸侯戎路廣車也又曰帥斿闕四十乘孫
子八陳有苹車之陳又曰馳車千乘又曰輕車之制及其數未盡
聞也書曰武王戎車三百兩故書苹作平杜子春云苹車當
為軿車其字當為萃書亦或為萃○萃七內反下及注同屏
去嬴反注同并兼輕反又薄田反輕遣政反注同陳直刃反
下同屏并領反又薄經反蔽必袂反十乘繩證反下千乘乘
車同軿薄經反疏注苹猶至為萃○釋曰云此五者皆兵車云所謂
五戎也者凡言所謂者皆此成文撿諸文不見更有五兵車
為五戎之文唯有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎為
弓矢殳矛戈戟不為五兵車解之則未知彼五戎皆所
謂何文設可疑鄭彼注五戎或為此五兵對之以五戎之事照
正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者此云戎路則
巾車所云革路是戎路故知戎路是王在軍所乘也君然此
車是戎路掌五戎之革其五戎之車不言所掌者巾車掌王
戎之一其下四戎之王亦巾車掌之其廣車闕車苹車輕車四
者亦無正文皆鄭以意量之也云春秋傳者是
年楚與晉戰於邲以鄒晉戰公喪戎路傳乘而歸又曰下是九

宣十二年楚與晉戰於邲楚子為乘廣三十乘分為左右右
廣雞鳴而駕日中而說左則受之日入而說楚子使潘黨率
斿闕四十乘從唐侯為左拒欒武子曰楚其君之戎分為二
廣是也云則此諸侯戎路廣車也者以時楚僭號其兵車仍
與天子同故諸侯兵車為之號天子不用以戎路也云又
曰帥斿闕四十乘者即是潘黨所帥者也云孫子八陳有苹
車之陳者是孫子兵法有此言也云又曰馳車千乘者亦是
兵書之言引之以證馳車輕車為兵車之義也云五者之制
及其數未盡聞也者言未盡聞則亦有聞者若廣車闕四十乘
及馳車千乘及戎車三百兩等略得少聞之其餘不聞故云
未盡聞也書曰云云是牧誓武
王伐紂至牧野之事也**凡師共革車各以其**
萃五戎者共其一以為王優尊疏注五戎至所乘○釋
曰知戎共其一者此上文戎路是也云王雖乘一者
按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也云王雖乘一
一路日今此經不云革路而云共革車之言所令者
多五戎皆是則王雖乘一路四路皆從以為副所乘也云而
萃各從其元者所即五戎車之下止者云之者明萃皆從其元
知**會同亦如之**會同王雖乘金路猶共以從不失備也

疏注會同至兵也○釋曰鄭知巡守及兵車之會王乘戎
路者以戎僕云掌馭戎車凡巡守及兵車之會亦如之
云乘車之會王雖乘金路猶共以從不失備也者上經凡師
總云共革車此文亦云共明與同巡守乘車之會王乘金路又不
失備
故也**大喪廞革車**言興革車則遣車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉疏注言興至
有焉○釋曰鄭知遣車不徒戎路而云皆有者亦是五戎之物故知
不徒戎路廣闕苹輕皆有同知也然天子遣車九乘此五
乘之外加以金玉象
木四者則九乘矣**大射共三乏**鄭司農云乏讀為匱乏之乏疏
注鄭司至之乏○釋曰乏一名容射人云三獲三容是也
以其為革用以革為之故使車僕共之按大射云大射
共之至於...
先鄭云乏讀為匱乏之乏者以其矢於此匱乏不去故鄭從之
司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌

物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門
僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色
無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采
繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳
○旜之然反隼息允反旟音餘旐音兆旞音遂識式志反又
音志又昌志反下同被皮寄反著丁略反又直略
反疏注物名至用絳○釋曰云所書異物則異名也者
云書異物者鄭解名者而辨言之非謂九旗皆書異物而言者
為識故也者以其九旗在軍所用小旗故以為旗之總引
傳者以其此所謂大常以為一物則旌旗所至云其大旗
一物名公以其狀也此物貴及衆時也云通帛謂大赤亦
者巾車及明堂位皆明大赤亦也云從周正色無飾
子物之名色亦今之所謂纁之赤故是周正之色無
他物之飾也云雜帛者以帛素飾其側者即以旌之正色者設以
建正黑周物牙色今用帛素飾其側者以先王正道佐以
殷故兼之白殷之正也云全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上
者按序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽
有虞氏以為緌後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采是
然冬官鍾氏染鳥羽是其染羽為五色故鄭云皆五采

羽繫之於旞旌之上。云所謂注旄於干首也者，言所謂者，爾雅之文也。若然，則此旞旌亦有旄，故引爾雅注旄以證旞旌明其所有。以干旄詩云孑孑干旄，在浚，彼注云周禮孤卿建旜，大夫士建物，首皆注旄焉，明大常已下皆有。旌羽皆有之，此雖據旞旌羽旄，首有至於大常已下，首皆有明矣。旄羽皆有之，臣子所建，而言旄羽，則大常已下首皆有旄羽矣。及夏采云乘車建綏復于四郊，注云綏以旄牛尾為之，綴於橦上。王祀四郊，乘玉路，建大常，今以之復，去其旒，異之於生。其旌首亦有旄之驗也。云大旗之帛皆用絳者，以周尚赤。爾雅云纁帛縿也。按全羽析羽直有羽而無帛，而云九旗之帛者，彼據有者而言，或解以為旞旌之下亦有縿帛，故云絳帛也。云旌旗之下游以不用絳，故爾雅云纁帛縿，旌旗之下亦有。以少帛繫於旌旗之旒，詩云白旆央央，即左氏定四年傳云分康叔以少帛綪茷，旃旌大呂也。爾雅別云素錦綢杠，龍為旂，九旒設旂之旂也。

及國之大閱，贊司馬頒旗物：王建大常，諸侯建旂，孤卿建旜，大夫士建物，師都建旗，州里建旟，縣鄙建旐，道車載旞，斿車載旌。

仲冬教大閱，司馬主其禮。自王以下治民者，旗畫成物之象。王畫日月，象天明也。諸侯畫交龍，一象其升朝，一象其下復也。孤卿不畫，言奉王之政教而已。大夫士雜帛，言以先王正道佐職也。師都，六鄉六遂大夫也。謂之師都，都，民所聚也。畫熊虎者，鄉遂出軍賦，象其守猛，莫敢犯也。州里縣鄙，鄉遂之官，互約言之。畫鳥隼者，象其勇捷也。畫龜蛇者，象其扞難辟害也。道車，象路也，王以朝夕燕出入。斿車，木路也，王以田以鄙。全羽析羽五色，象其文德也。大閱，王乘戎路，建大常焉。玉路金路不出。○旜，之然反。隼，荀尹反。

○疏曰：及國至載旌。○釋曰：按大司馬中春教振旅，中夏教茇舍，仲秋教治兵，仲冬教大閱。雖四時皆教，唯大閱車徒備，而言其首事，大閱以司馬主其禮也。云自王以下治民者，旗畫成物之象者，自王以下皆有旗物，故云司馬頒旗物也。云王畫日月象天明也者，按大司馬云王載大常，中冬大閱，言其首事，此經亦以大常為首。注云王畫日月，象天明也者，此大常之畫日月者也。云日月星辰者，按大宗伯云日月星辰，此云日月星者，日月星辰，畫有日月星也。云諸侯畫交龍，一象其升朝，一象其下復也者，以衣服不言交龍，直云衮龍，則

衣服自有升龍無降龍，以其天子之衣無日月星，直有龍章。有升龍降龍，則諸侯不得與天子同，故直有升龍也。至於天子旌旂有日月星辰，故得兼之。旂與日月星辰，龍有升降也。象升朝天子，象下復還周也。云孤卿不畫者，孤卿不畫異物帛而已。云言奉王之政教而已者，以其孤有特王政教，云奉王之政教而已。云大夫士雜帛者，謂中央赤旁邊白，是先王設之正，以在旁，故云以先王正道佐職也。云師都，六鄉六遂大夫也，謂之師都，都，民所聚也者，以師都六鄉大夫六遂大夫皆主民，所聚故謂之師都。云畫熊虎者，鄉遂出軍賦，象其守猛，莫敢犯也者，以其鄉遂主出軍賦，故畫熊虎以象其守猛莫敢犯也。云州里縣鄙，鄉遂之官，互約言之者，州是鄉之官，里是遂之官，縣是遂之官，鄙是遂之官，得與鄉之州同建，州上從鄉之黨，下得與縣鄙同建旐。上從里同建旟，縣鄙上從鄉，下從遂，建旐也。遂之鄙得與縣同建旐，比上得與州同建旟。在上，大夫同建旗，則知是互也。言約者，鄉遂之下，州里同建，是約也。建旐也，遂之鄙上從鄰，上下互，故云互約也。云畫熊虎者，師都已下皆是建旗，則短當三刃，已下云鳥隼，亦別物，若然，則師都已下旗物相對，則此鳥隼，其勇捷也，故王設之。云畫鳥隼者，象其勇捷也者，鷹隼皆二物也。

化為鷹，然後有鷙，設是隼勇也。以其鷙鳥，亦謂捷疾者也。云龜蛇象其扞難避害也者，龜有甲能扞難，蛇無甲見人避之，是避害也。云道車象路也者，按巾車云象路建大赤以朝，所以行道，故謂象路為道車，是以士冠禮及郊特牲皆云朝服。道夏后氏之道車，象路也，周以道車是與在朝服朝者皆從，道故知道車是象路，但在朝則大亦今以朝夕燕出入，則道車是象路也。云斿車木路也者，斿是遊之獸，禁是未路者也。以田以鄙，是游宴之所建，大閱人掌園游之獸禁，是斿車以田，田是游宴之所。建旌者，今以小小田獵及行縣鄙。云全羽析羽五色，象其文德也者，此羽是雜為異耳。云全羽析羽，五色象其文德也者，鄭以象文德也。云大閱，王乘戎路，建大常焉者，路不出者，鄭據此文德，大閱之時，王乘戎路建大常焉。玉路金路不出者，玉路金路不出，以其會，金路王路皆出，把常於郊及乘車，大閱之時王乘戎路，王路金路不出也。

皆畫其象焉。官府各象其事，州里各象其名，家各象其號。

事名號者，徽識，所以題別衆臣，樹之於位，朝各就焉。覲禮曰：公侯伯子男皆就其旂而立。此其類也。或謂之事，或謂之名，或謂之號，異外內也。三者旌旗之細也。士喪禮曰：為銘各以其物，亡則以緇長半幅，赬末長終幅，廣三寸，書名於末。此蓋其制也。徽識之書則云某某之事、某某之名、某某之號。

章其旂之名其某之號今大閱禮象而爲之兵凶事若有死事者亦當以相別也杜子春云畫當爲書玄謂書畫雲氣也異於在國軍事之飾○別彼列反下相別同亡音無【疏】皆畫至其號○釋曰上云旌旗之大此言旌旗之細者也云皆畫其象焉與下爲目則官府已下三象是也○注事名至之飾○釋曰鄭云事名號若徽識者大傳云殊徽號昭公二十一年宋廚人濮曰揚徽者公徒也是名徽詩六月云織文鳥章箋云織徽織也是名識也今鄭合而言之故云徽識也云所以題別衆臣者此鄉遂爲軍事而言云衆臣者亦使在朝位亦言也故鄭即言樹之於位朝者各爲而言覲禮爲證也按覲禮秋覲在廟諸侯前朝皆受舍于朝文王宮外上介攝君之旂於位明日公侯伯子男各就其旂而立即此經象故云此其類云或謂之事或謂之名或謂之號異外內也者官府在朝是內其州里在百里二百里家在三百四百里五百里是也云三者旌旗之細也者以其上大常已下爲旌旗之大者也云士喪禮曰爲銘各以其物者謂爲銘旌各以生時物亡則大常已下故云亡也以緇長半幅者謂不命之士生時無旌旗者故云亡也以緇長半幅長一尺也云赬末長終幅廣三寸者以亦從緇之長二尺廣三寸云書名於末者書死者名於廣三寸之上云此蓋

其制之者此在朝表朝位其銘旌制亦如此按禮緯云天子之旌高九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃按士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其死者亦以尺易刃也若然在朝及在軍縿之於身亦無此故云蓋其制也云徽識之書則云某某之事者官府之天官在軍當云大宰之下某甲之事地官之下當云大司徒之下某甲之事餘四官之下某甲亦然云某某之名者此謂州里而言假令六鄉之下則言某鄉之下某甲之名若六遂之下當云某遂之下某甲之名也云某某之號者此謂都家之內假令三百里大夫家之下當云某家之下某甲之號此二者自爲其徽識內矣云今大閱禮象而爲之者此在軍之旌縿於身入小象畫旌及在身者爲之云兵凶事者隱公傳云兵凶器戰危事亦是凶事也杜子春畫爲書後鄭不從者從畫雲氣衆者按鄉射記云凡畫者丹質則射侯之等皆有畫雲氣之法明此經所云畫名畫雲氣也云異於在國軍事之飾者指及銘旌皆不云畫以其在國質故也據在軍畫之故云軍事之飾文也

凡祭祀各建其旗〔注〕王祭祀之車則玉路【疏】注王祭至玉路○釋曰鄭云王祭祀之車則玉路者據巾車下而言云乘玉路則建大常經云各建其旗則諸侯已下所得路各有旗按上文諸侯建旂

按大行人云建常九斿鄭云常皆是交龍爲旂旂散文通故名旂爲常按鄉則諸大夫則物故言各建其旗也

會同賓客亦如之置旌門〔注〕賓客朝覲宗遇王乘金路以守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職曰爲帷宮設旌門【疏】注賓客至旌門○釋曰鄭知賓客朝覲宗遇王乘金路者見覲禮云掌馭金路以賓又齊右亦云會同賓客前齊車郊金路朝覲宗遇即會同故知以金路解之也知兵車之會王乘戎路者以其同是軍事故知亦皆乘戎路也知皆是大常者此大閱禮王建大常即知巡守兵車之會皆建大常也云掌舍職曰爲帷宮設旌門者按彼注云謂王行有止則樹旌以爲門彼官樹之此官供旌

大喪共銘旌〔注〕王則大常也士喪禮曰爲銘各以其物

建廞車之旌及葬亦如之〔注〕葬云建之則行廞車解說之○廞許金反【疏】注廞車至說之○釋曰[illegible]云葬亦如之此謂入壙亦建之○注葬云至說之○釋曰鄭云葬云建之則行廞車解說之者在廟陳時云建葬時亦建則在廟去時亦各執廞車又當各執廞者以行廞車解說之也

凡軍事建旌旗及致民置旗弊之〔注〕始置旗以致民民至仆之誅後至者○弊婢世反又婢計反仆蒲北反一音赴【疏】凡軍至弊之○釋曰云凡軍事建旌旗者當大司馬教治兵之時司常佐之此言爲又致而設○注始置至至者○釋曰云始置旗以致民者解經致民也又云民至仆之者以經至者解經弊之

甸亦如之【疏】甸亦至之○釋曰上云軍事此云甸亦如之[illegible]亦如之者亦如上建旌旗及致民與弊之也

凡射共獲旌〔注〕獲者所持旌○獲音胡鞠反【疏】凡射共獲旌○釋曰言凡射者則大射賓射及燕射皆共之○注獲旌至持旌○釋曰[illegible]大射服不氏唱獲所持之旌三侯皆有獲旌也

歲時共更旌〔注〕取舊予新【疏】注取舊予新○釋曰[illegible]謂受官旌旗用之者歲歲[illegible]取舊予新則司常取彼之舊與此之新也

都宗人掌都宗祀之禮凡都祭祀致福于國〔注〕都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒

見其來致福則【疏】注都或至祭僕。釋曰知都有山川者辭而以造祭僕【疏】見祭法云山川丘陵能興雲雨諸侯在其地則祭無其地則不祭都祀畿内諸侯明亦祭境内山川也云又因國無主九皇六十四民之祀者按王制云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注云謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後爲之祭主者按史記伏羲已前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世無後今宜主祭之也云王子弟則立其祖王之廟者左氏傳莊二十八年云邑有先君之主曰都明天子體亦然故知都内王子弟有祖王之廟也云其祭祀王皆賜禽焉者見祭僕云王所不與則賜之禽都家亦如之玄謂王所不與同姓有先王之廟是賜禽法云其來致福則附而造祭僕知者見祭僕云凡祭祀致福者展而受之是造祭僕之事

正都禮與其服【注】禁督其違失者服謂衣服及宮室車旗【疏】注禁督至車旗。釋曰鄭云禁督其違失者解經正都禮中所含者多故據以違失解之云服謂衣服及宮室車旗者解經與其服鄭并言宮室車旗者經直言其服服中可以兼宮室車旗是以下文家宗人兼言宮室車旗之禁明衣服之外營須正之

若有寇戎之事則保羣神之壝【注】守山川丘陵墳衍之壇域。壝惟癸反劉欲鬼反【疏】注守山至壇域。釋曰此經所云寇戎從外而入故先保在郊之神位而言是以鄭云守山川丘陵墳衍之壇域也按小宗伯云兆山川丘陵於四郊彼不言墳衍墳衍之位亦在四郊皆須保之言壝者壝於中爲壇四畔爲壝舉壝則壇見矣

國有大故則令禱祠【注】令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王。禱本亦作禱丁老反一音丁報反塞西代反

既祭反命于國【疏】注令令至白王。釋曰鄭知所令令有司者此都宗人是王家之官下命使都同是都内之事明所令令都内之有司有事於神者也云祭謂報塞也者凡祈福曰禱至於得福則曰祭當與正祭同名祭則是報塞也言反命還白王者本以禱祠爲王故還白王也

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福【注】大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟【疏】注大夫至祖廟。釋曰鄭云大夫采地者此謂大夫不謂公卿之子弟故載師職云家邑任稍地大都任疆地是大夫采地家在三百里之内卿爲小都在四百里公爲大

者在五百里則士都宗人所主是也言所祀與都同者據山川九皇六十四民在其地者云若先王之子孫亦有祖廟者亦如上都宗人但天子與諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主則曰都無曰邑天子之臣同姓大夫雖有先祖之主亦曰邑此下言從家祭祀致福于國者舉都而言此家從可知

國有大故則令禱祠反命祭亦如之【注】以王命令禱祠歸白王於獲福又以王命令祭之還又反命【疏】國有至如之。釋曰云則令禱祠反命祭者王以命令禱祠者反命於王則與上文都宗人自爲祭反命于國一也此更言祭亦如之者與上異則此是禱祠則同彼更有命祭祀亦反命祭彼此但異文有異義則亦有此王命更祭故不具也之法文不具也

掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令【注】亦正之不言寇戎保羣神之壝者都宗人所保者謂明矣○【疏】注亦正至明矣。釋曰云亦正者亦都宗人云正故知此掌家禮亦正也云不言寇戎保羣神之壝者以其都家自保之者此都家之事則云不言寇戎保羣神之壝者彼文何者經言若有寇戎之事則者鄭欲釋經二處互見其文何者彼經言若有寇戎之事則保羣神之壝者但王所命祀者而言則此家宗人亦有王所命祀者家宗人亦保之可知此家宗人不言寇戎保羣神之壇者是王所不祀家宗人自保之則都宗人亦有王不祀者都宗人自保之可知家宗人自保之云都宗人所保者謂王所祀明矣以王所不祀宗人不保之明宗人保者所祀也

凡以神仕者掌三辰之法以猶鬼神示之居辨其名物【注】猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲蠶采或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席極敬心也言郊之祭象此祭天圓丘以象天神方澤以象地示宗廟以象先祖又有明堂爲祭五帝皆有明堂位又能以禮事神之義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服而後使先聖之後能知山川之號高祖之主宗廟之事昭穆之世齊敬之勤禮節之宜威儀之則容貌之崇忠信之質禋絜之服而敬恭明神者以爲之祝是以能有忠信之德神是以降之令之巫祝既聞其義何明之有何不法之行正神不降或居下位是以聖人祭而興人神令此道復壞反矣。居音據反句

與反繭工典反褻貞則皆吳知音智鄭訓反令江日胡隔反令力呈反【疏】凡以至名物○釋曰序官注云神士者男巫之俊知是巫者此以掌三辰之法以猶鬼神祇之居故以語云在男曰覡在女曰巫使制神之處位次主之度與此文合故知此神士是巫○注猶圖至審矣○釋曰云天者羣神之精日月星辰其著位也者鄭以經直見三辰不言天者天體無形人所不覩唯覩三辰故鄭云天者羣神之精日月星辰是其著位者也云以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句者鄭意鬼神祇之居止是布祭於神神有衆寡少或居方為之或句曲為之也引孝經說郊祀者證神紀文聖治章云周公郊祀后稷以配天云郊祀之禮燔燎也已下至致心之言釋之也言郊之帝席已下是鄭君語云郊之布席象五帝坐者按天文有五帝坐星東方蒼帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀各於其面是布神坐也云當祭宗廟卑昭穆者文二年大事於大廟毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食昭南穆北面是人鬼之席坐也云亦又有以序危者還是有墳墓四司又為宗廟布席象之故云又有以序危也云凡祭天亦立象北極者此經有三星則中央明者為大一常居旁兩星巨子位謂之云祭地方澤象后妃者天有后妃四星天子象天后象地后妃是其配合也云及社稷者天有天社之星祭社之位象為壇云及社稷之席之言皆五帝已下也孝經說云祭牲繭栗或象天酒旗坐星酒旗星名云酌酒陶匏亦星名言瓠犧尊以其黍稷以祭祀云布席極敬心也者證經云以下者欲見鬼神之處位者心出精爽之意云精爽不攜貳者言其專一也云上下比義若上謂天神下謂地神能比方序申大小之義言聖能遍知神意云神明降之者正謂神降陞於其身言在男曰覡在女曰巫者男子陽有兩稱名巫名覡女子陰不變直名巫無覡稱言今之已下欲言今出邪巫誣惡出閭之事故鄭痛之

以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒民之札喪天人陽也地物陰也陽氣升而祭鬼神陰氣升而祭地祇物鬽所以順其為人與物也致人鬼於祖廟致物鬽於墠壇蓋用祭天地之明日百物之神曰鬽春秋傳曰螭魅罔兩杜子春云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰○鬽亡秘反禬胡對反又戶外反札側八反又音截墠音善螭勑知反【疏】以冬至鬽也○釋曰言以冬日至夏日至此則大司樂云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變天神皆降夏日至於澤中之方丘奏之地祇皆出是也但據時天之神地之祇皆許仍於天之與日更祭此等小神祇於此別之也○注天人至之潰○釋曰鄭云天人陽也者此斷冬日至祭天神人鬼之意以其陽故十一月一陽生之月當陽氣升而祭之也云地物陰也者此斷夏日至祭地示之意以下陰故五月一陰生之日當陰氣升而祭之也云所以順其為人與物也者各隨陰陽而在冬夏至云也云致人鬼於祖廟致物鬽於墠壇此鄭釋人鬼物既不言致天神之處者文略亦當在羣壇也云蓋用祭天地之明日者當冬至夏至之日正祭天地之神示之日不可兼祭此等雖無文鄭以意量之故云蓋用祭天地之明日也云百物之神曰鬽者春秋傳曰螭魅罔兩者案左氏宣公三年楚子問鼎之大小輕重王孫滿對曰夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若螭魅魍魎莫能逢之服氏注云螭山神獸形魅怪物魍魎木石之怪文十八年注云螭山神獸形或曰如虎而啖虎或曰魅人面獸身而四足好惑人山林異氣所生為人害如皆與服同異義說以為一物一神云百物之神曰鬽引春秋說螭鬼以證之鄭服說通東川之以國語木石之怪夔魍魎等證彭陛是林杜子春云禬除地後鄭云此禬讀如潰癰之潰者就杲子春之義以其凶荒札喪皆血除故讀潰之云此禬讀從潰言此以對被攻之說云禬除之禬為會合之義不為說也

附釋音周禮註疏卷第二十七

附釋音周禮註疏卷第二十八

鄭氏註　賈公彥疏

夏官司馬第四（疏）鄭云象夏所立之官馬者武也言為武者也夏整齊萬物天子立司馬共掌邦政政可以平諸侯正天下故曰統六師平邦國

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國政正也政所以正不正者也孝經說曰政者正也正德名以行道（疏）注政正至行道○釋曰云政正者取平正之義大司馬主六軍所以正諸侯違王命不正者故鄭以所以正不正是以秦得問政孔子云子帥以正孰敢不正是孝經說者是孝經緯文云政者正也正德名以行道者凡言正者先自正己之德名以行道則天下自然正引之以證正不正之事

政官之屬大司馬卿一人

小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人輿司馬上士八人行司馬中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有六人胥三十有二人徒三百有二十人輿衆也行謂軍行列晉作六軍而有三行取名於此○輿音餘行戶郎反注同行列同（疏）政官至下人○釋曰此亭官與大司馬至府六人其數與諸官同自史以下則與諸官皆云史十二人胥十二人徒百二十人此官史十有六人胥三十二人徒三百二十人與諸官異者以此大司馬大總六軍事尚威嚴特別監察故胥徒獨多是以襄公三年六月晉悼公會諸侯盟于雞澤晉侯之弟揚干亂行於曲梁魏絳戮其僕晉侯怒謂曰使臣斯司馬臣聞師衆以順為武軍事有死無犯為敬尚嚴此○注輿衆至於此○釋曰輿衆者按左氏傳僖二十八年晉侯聽輿人之誦是輿為衆之義也云行謂軍行列者詩云寘彼周行注行列行得為行列云晉作六軍而有三行取名於此者左氏僖二十八年云晉侯作三行以禦狄注云晉置上中下三軍今復增置三行避天子六軍之名以所加三軍者謂之三行彼注軍為行取於此行司馬之名也

凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫百人為卒卒長皆上士二十五人為兩兩司馬皆中士五人為伍伍皆有長軍師旅卒兩伍皆衆名也伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自鄉以下德任者使兼官焉鄭司農云王六軍大國三軍次國二軍小國一軍故春秋傳有大國次國小國又曰成國不過半天子之軍周為六軍諸侯之大者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎此周為六軍之見于經也春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍為晉侯曲沃小國以一軍之見于傳也百人為卒二十五人為兩故春秋傳曰廣有一卒卒偏之兩○軍將子匠反凡軍將將帥之類放此帥所類反下將帥之字皆同卒子忽反後皆同卒長丁丈反卷內不出者放此志反大祖音泰下大師及下文大僕同皇父音甫廣光浪反本亦作（疏）凡制至有長○釋曰云此大國次國小國者皆以命數同則上公為大國侯伯為次國子男為小國也皆是侯爵而皆云公侯三萬七千五百人言三萬者舉成數也然當公之時國無實二軍三萬七千五百人為三軍之時其有三軍者無三軍者作詩之人舉其盛時而言若然襄公十一年作三軍則僖公時唯有二軍故問云公侯有合文注則云三軍矣魯語云季武子為三軍叔孫穆子曰不可文云今我小侯也明大侯之時有三軍是以鄭據此而言之也此言軍將皆命卿文師帥皆中大夫旅帥皆下大夫卒長皆上士兩司馬皆中士伍皆有長者皆據鄉遂言之大夫州長黨正族師閭胥比長等軍命數而言是此長下士不言皆下士者以其官多卑略而不言也○注軍師至之兩○釋曰鄭以經伍兩卒旅師軍皆據六鄉為數是以小司徒云凡民起徒役毋過家一人以其餘為羨故言家所出一人也故鄭云凡此軍皆據六鄉而言者以此

起徒役無過家一人是以鄭箋在鄉之數而以家出一人總之也鄭至言凡軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自六鄉選於六官者謂王朝六卿此六軍之將選六卿之者為君將也又測言六鄉之吏者整六鄉大夫及正六師爲帥比長中有武者令出軍之爲遂在鄉州黨之長爲軍吏也鄭於鄉遂逮本長爲軍吏者以王子云令禮經禮經在家在鄉守尊卑而言故知因兵其鄉州黨長領之也是以州長職注六掌其戒令掌其軍帥自黨已下定皆云因爲旅帥因爲卒帥自兩以下皆不言因爲義可知又云自鄉已下諸任者使官者按大司徒云師都載旛卿遂載物鄭云卿遂大夫或載或而載物故爲軍吏無所將閑自師已下至伍長有所軍之吏者乃載官屬官者在卿爲卿官在軍爲軍吏總不甚化爲軍吏者則衆屬也軍吏身不得爲軍吏將之是以詩云許給有莫以永六師鄭云諸侯三年之衰不過盧命服土服而來者有征伐之事天子以其吏征爲軍首是代兵軍行之事則王朝之官有武君使爲軍吏也元嘉云王大禪已下總引諸文者以當時有不能周程者故引爲證言春秋有大國有次國有小國者此春秋在文成三年冬十一月晉侯使荀庚來聘衛侯使孫良夫來聘公問諸臧宣叔曰中行伯之於晉也其位在三孫子之於衛也位爲上卿將誰先對曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫上下如是古之制也衛在晉不得爲次國晉爲盟主其將先之丙午盟晉丁未盟衛是也此爲大國次國小國也云又曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也者襄十四年晉侯舍新軍禮也成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也晉雖爲侯伯以爲世霸主特置三軍故爲禮也云此周爲六軍之見于經出爲此引春秋及大雅常武與文王皆是正經故云之見于經也此經言軍而詩云師者此皆軍也故鄭荅林碩云軍者兵之大名軍禮重言軍爲員大衆故春秋之兵雖有累萬之衆皆稱師詩云六師即六軍也然軍數卒而皆衆名屬軍師者數易師彖云師貞丈人吉無咎軍二千五百人爲師丈之言長也以法度爲人之長故言先皆謂天子諸侯而主軍軍將皆命卿天子六軍兵衆之書收之止言師者出於旅多以軍爲名次以師名少爲旅爲名言衆中言之也由此言之義以師爲大名不言軍爲其大衆不言旅爲其中故以師表名見貴將中以教上下言軍以軍爲名謂征伐次以師爲名謂君行師從卿以從爲名謂御行從從之時也云春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯是小國一軍之見於傳者附十六年傳文以其新并晉國猶爲侯爵以小國軍法命之故一軍也云故春秋傳曰楚有一卒卒偏之兩者宣十二年傳楚子誇楚之軍法云其君之戎分爲二廣服氏云左右廣各十五乘廣有一卒服氏云百人爲卒乘有卒兩承也卒偏之兩服氏云五十人曰偏二十五人曰兩廣既有一卒爲承承有偏偏有兩故曰卒偏之兩引之以證卒是百人兩爲二十五人意也

一軍則二府六史胥十人徒百人

疏一軍至百人〇釋曰此非常也有軍則置之無則已府史不言府二人史六人而直言其數者欲見此置非常故別言以見義也

司勳上士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人

故書勳作勳鄭司農云勳讀爲勳勳功也此官主功賞故曰掌六鄉賞地之法以等其功〇勳注及劉音訓

疏司勳至十人〇釋曰此已下六十官以大司馬主軍法所有軍器及武勇官賞罰之等皆屬焉序官前後亦不次尊卑首取軍事急者居前軍事緩者居後是以司勳及馬質已下皆士官而居前諸子司士之等大夫官而居後也但司馬主征伐軍無賞士不往況軍以賞爲先故僖二十八年秋七月晉文公獻俘授馘飲至大賞武王入殷封功臣謀士師尚父爲首故司勳列在前也上士二人爲官首下士四人爲之佐府二人主藏文書史四人作文書胥二人爲什長徒二十人給繇役〇注故書至其功〇釋曰先鄭不從古書勳而從勳者勳是古字爲今之勳也云掌六鄉賞地之法以等其功者司勳職文

馬質中士二人府一人史二人賈四人徒八人

質平也主買馬平其大小之賈直〇賈音嫁注及下同

疏注質平至賈直〇釋曰司馬者主以供軍之用馬質毛下馬質賈之故亦列職居前也然不使與役人相近而在此者亦爲大小賈直故使與量人相近以其主同馬故屬焉

量人下士二人府一人史四人徒八人

量猶度也謂以丈尺度地〇量音亮或音良下同度待洛反下同

疏注量猶至度地〇釋曰此量人以其掌營軍之壘舍

而朝州金軍社之所理其中雖有餘事皆以軍事為重故亦列職於此也

小子下士二人史一人徒八人小子主祭祀之小事疏注小子至小事○釋曰在此者以其職有掌小祭祀羞羊釁邦軍器師田斬牲徇陳之事故在此也

羊人下士二人史一人賈二人徒八人疏注羊人○釋曰羊人注此者以其職有掌羊牲又祭祀割羊牲等之事羊屬南方火司馬火官故在此按鄭注易說卦云兌為羊注云其畜好剛鹵又易說卦云大山夫金雞西是亡王羊王羊者西嶽之精而羊在西方若羊有二義按五行傳云視之不明則有羊禍注云羊畜也之氣見若兌說之又列任夏於五行為羊又屬西方也

司爟下士二人徒六人故書爟為燋杜子春云燋當為爟書亦或為爟爟為私火玄謂爟讀如予若觀火之觀今燕俗名湯熱為觀則爟火謂熱火與○司爟古喚反燋哉約反又子約反又昭妙反下同與音余疏注故書至火與○釋曰在此者以其掌行火之政令火屬南方故在此也子春不從者也此燋從爟為私火者民間要之火亦私火方子也後鄭讀從子若觀火若演告從子春而後鄭為燋火若觀熱也有刑罰如熱火可畏故引燕俗以湯熱為觀方取熱火之義後鄭云謂熱火與者對秋官司烜氏以夫遂取火於日中者為明火此爟火謂私火與當敘爟火也孔安國以為觀我觀爽鄭云爟取也若然司烜氏不在此者彼取明火者禮故在秋官也

掌固上士二人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人固國所依阻者也國曰固野曰險疏注固國至曰險○釋曰云固國所依阻者也者以其掌固云掌修城郭溝池樹渠之固此掌固因而言之按司險職云周知山林川澤之阻而開其道路皆謂在野而言故知在野以險故引易者易坎卦彖云天險不可升也地險山川丘陵王公設險以守其國引之者固是在國王公設之以守國者然如云王公設險險即此固以其言王公設之非是在野自然之險者也是對文則險固異散則險亦名固也掌固司險在此者取整肅之義故也

司險中士二人下士四人史二人徒四十人

掌疆中士八人史四人胥十有六人徒百有六十人疆界也○疆居良反注及後同疏注掌疆至十人○釋曰在此者按其職雖亡未知其事蓋掌守疆界亦是禁戒之事故在此也

候人上士六人下士十有二人史六人徒百有二十人候候迎賓客之來者疏注候候至來者○釋曰在此者按其職云各掌其方之道治與其禁令以設候人是候迎賓客之事故詩云彼候人兮何戈與祋亦是武事故在此也

環人下士六人史二人徒十有二人環猶卻也以勇力卻敵○環戶關反卻起略反下同疏注環猶至卻敵○釋曰在此者按其職云掌致師察軍慝皆是軍事故在此也

挈壺氏下士六人史二人徒十有二人挈讀如絜髮之絜壺盛水器也世主挈壺水以為漏○挈苦結反一音結又戶結反盛音成疏注挈讀至為漏○釋曰在此者按其職云掌挈壺以令軍井挈轡以令舍挈畚以令糧又云凡軍事縣壺以序聚㰦皆為軍事故在此也鄭讀挈如絜髮之絜者詩云總角之宴毛傳云總角結髮此鄭依毛傳絜即結之義也鄭云世主挈壺水以為漏者以其稱氏則官有世功則以官為氏故以世主解之也

射人下大夫二人上士四人下士八人府二人史四人胥二人徒二十人疏射人○釋曰在此者以其主射事射即武事故在此也

服不氏下士一人徒四人服不服之獸者疏注服不至獸者

釋曰在此者以其服不服之獸衆王者伐叛柔服之義故在此也

射鳥氏下士一人徒四人 ○射食亦反 疏 射鳥氏○釋曰在此者按其職云掌射鳥亦是武事在此宜也

羅氏下士一人徒八人 能以羅罔搏鳥者郊特牲曰大羅氏天子之掌鳥獸者○搏鳥音博一音付本又作捕音步 疏 注能以至獸者○釋曰在此者按其職云掌羅烏鳥亦是武事故在此也引郊特牲云大羅氏天子之掌鳥獸者按彼云大羅氏天子之掌鳥獸者諸侯貢屬焉故大羅氏則此羅氏為一彼稱大對諸侯此直曰羅氏此無所對故不稱大此職惟羅鳥不主獸彼兼言獸者諸侯所貢鳥獸屬焉則兼掌所貢之獸也

掌畜下士二人史二人胥二人徒二十人 畜謂斂而養之○畜許六反注同斂許又反 疏 注畜謂斂而養之○釋曰在此者按其職云掌養鳥而阜蕃教擾之是擊養鳥其職注謂鷙鳥之屬是斂而養之鳥是羽蟲屬南方故在此也

司士下大夫二人中士六人下士十有二人

府二人史四人胥四人徒四十人 疏 司士○釋曰在此者以其職云掌以德詔爵以公詔祿與大司馬云進賢興功同故列職於此也

諸子下大夫二人中士四人府二人史二人

胥二人徒二十人 諸子主公卿大夫士之子者或曰庶子 疏 注諸子至庶子○釋曰在此者按其職云若有甲兵之事則授之車甲故亦在此也鄭云諸子主公卿大夫士之子者按其職云掌國子之倅倅副貳公有公卿大夫士之適子皆是倅故鄭歷言之云或曰庶子者按禮記燕義稱此諸子為庶子故言或曰以其燕禮有庶子執燭之事彼稱諸子謂之庶子故燕義稱天子諸子之事諸庶為一皆掌公卿大夫士之適故通謂之庶子也

司右上士二人下士四人府四人史四人胥

八人徒八十人 右謂有勇力之士充王車右 疏 注右謂至車右○釋曰在此者王車之右執干戈以衛王亦是武事故在此也鄭知勇力者其職云國之勇力之士能用五兵者屬焉鄭云選右當於中是用勇力充之者也

虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人

史八人胥八十人虎士八百人 不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者○賁音奔下同 疏 注不言至力者○釋曰在此者亦衛守王在此官也鄭云不言徒曰虎士則虎士徒之選勇力者以其在胥下則皆是徒今不言徒而曰虎士明此是徒之選有勇力者乃為之以當徒處

旅賁氏中士二人下士十有六人史二人徒

八人 疏 旅賁氏○釋曰在此者按其職云掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪言旅見其衆言賁見其勇亦是衛守王事故在此也

節服氏下士八人徒四人 世為王節所衣服○為于偽反 疏 注世為至衣服○釋曰在此者按其職云郊祀二人執戈送逆尸從車亦是武事故在此也鄭云世為王節所衣服以其著服與王為節而稱氏故知官有世功則曰官族然凡稱氏者鄭雖不釋為世功但注有詳略從可知也

方相氏狂夫四人 方相猶言放想可畏怖之貌○放想方丈反本或作倣音同 疏 注方相至之貌○釋曰在此者按其職云蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾可畏怖亦是武事故在此也鄭云方相猶言放想若今時有此語是可畏怖之貌故云方相也

太僕下大夫二人小臣上士四人祭僕中士

六人御僕下士十有二人府二人史四人胥

二人徒二十人 僕侍御於尊者之名大僕其長也 疏 注僕侍至長也○釋曰在此者言僕御者是武衛之事又太僕職凡軍旅田役贊王鼓是僕御官連類在此也太僕已下四官因仍同府史之等者

僕已下至御僕乃是別職同官故同府史也小臣其職云掌王之小命詔相王之小法儀祭僕其職云掌受命於王以視祭祀御僕其職云掌群吏之逆及庶民之復太僕為長故連類在此若然府史胥徒在御僕下者是四官別職同官故共有府史胥徒也

隸僕下士二人府一人史二人胥四人徒四十人此吏而曰隸以其事褻○褻息列反疏注此吏至事褻○釋曰在此者以僕皆在此故亦在此但所掌事褻故別官職不屬太僕鄭云此吏而曰隸以其事褻者此經言下士二人即是吏按秋官有罪隸已下是奴婢隸以其事褻故與役同稱隸也

弁師下士二人工四人史二人徒四人弁者古冠之大稱委貌緇布曰冠○弁皮彥反縞尺證反疏弁師至四人○釋曰在此者以夏物長大而盛壯人年長大乃冠以象夏故不同司服在春官而在此也○注弁者至曰冠○釋曰按禮記郊特牲及士冠記皆云夏收殷冔周弁三代皆祭服冠則弁亦冕也即是六冕皆得稱弁若然皮弁爵弁自然是弁故鄭云弁者古冠之大稱也云委貌緇布曰冠者此二者對皮弁爵弁六冕唯司冠若散文亦得名冠故司服云凡甸冠弁服兵事韋弁服皆得言弁也

司甲下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人甲今之鎧也司甲兵戈盾官之長○鎧苦愛反盾常允反又音允疏注甲今至之長○釋曰在此者其職雖闕但甲者軍師所用在此宜也言甲今之鎧者今古用物不同其名亦異古用皮謂之甲今用金謂之鎧從金為字也云司甲兵戈盾官之長者以其此官下大夫又在上已下皆士官故云長也

司兵中士四人府二人史四人胥二人徒二十人疏司兵○釋曰在此者按其職云掌五兵五盾及授兵從司馬之法此亦為軍事在此宜也

司戈盾下士二人府一人史二人徒四人戈今時句孑戟○句孑古侯反下音結疏司戈至四人○釋曰在此者按其職云祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵皆武事故在此也○注戈今時句孑戟○釋曰按冬官冶氏為戈戟戈則兩刃長六尺六寸戟則三刃長丈六尺形狀不同鄭云戈句孑戟而為一物辨之者鄭舉漢法以況之漢時見戈有旁出者為句孑亦名胡孑故號戈為句孑戟也

司弓矢下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人司弓矢弓弩矢箙官之長○箙音服疏注司弓至之長○釋曰在此者按其職云掌六弓四弩八矢皆武之所用在此宜也云司弓矢弓弩矢箙官之長者司弓矢下大夫已下繕人槀人皆士官故得與人為長也鄭云司弓弩即繕人也

繕人上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人繕之言勁也善也疏注繕之至善也○釋曰在此者按其職云掌王之用弓弩矢箙亦是武事故在此也云繕之言勁也善也者以其所掌弓弩有堅勁而善者以為王用若乃入繕人以共王故弁焉此解之也

槀人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人鄭司農云槀讀為芻槀之槀箭幹謂之槀此官主弓弩箭矢故謂之槀人○槀古老反幹如字沈古旱反疏注鄭司至槀人○釋曰在此者職云掌六弓八矢四弩是軍事所用故在此也先鄭云箭幹謂之槀按冬官矢人云以其笴厚為之羽深後鄭云笴讀為槀謂矢幹古文假借字則此槀人非直掌矢槀兼主弓弩矢服等而云槀人者以槀為主耳故云此官主弓弩箭矢故謂之槀人

戎右中大夫二人上士二人右者參乘此充戎路之右田獵亦為之右焉○乘繩證反疏注右者至右焉○釋曰此戎右并下僕馭在此者皆是防衛之官故皆在此云右者參乘者若在軍為元帥則將居鼓下時在中御者在左若凡平兵車則射者在左御者居中若在國則尊者在左御者亦中央其右是勇力之士執下戈常在左右故云右者參乘也云此充戎路之右田獵亦為之右者按中車玉路有五按下文僕亦有五僕此戎右已下有三不見玉路祀之右又不見木路田路之右故以田獵相類齊祀相因故以類相兼故戎右兼田右齊

右乘祀右若然僕有五不乘者僕雖於右是以六職之中有五御而不言右也按巾車玉路居前戎路在後此右在前又戎右大夫齊右下大夫道右上士戎右官人尊者夏官主事尚威武故戎右居前使官尊也

齊右下大夫二人 充玉路金路之右○齊則皆反下齊僕竝注同 疏 注充玉至之右○釋曰充金路為玉故云齊按曲禮云立如齊注齊謂祭祀前則齊雖施於祭前當祭時亦名齊故將乘金玉二路而鄭不言亦以其齊同故也

道右上士二人 充象路之右 疏 注充象路之右○釋曰在朝所以行道是以名車為道車以巾車五路差之上已有玉金革木之等此道右當充象路之右可知不乘而官卑者以其上四車備故使乘此道右每月親朝行事祭故不乘以其事卑於齊故之等故官稍卑也

大馭中大夫二人 馭之最尊○馭音御 疏 注馭之最尊○釋曰在此者亦是衛守之事在此官也云馭之最尊者以其御王路以祀故云最尊以是特尊不與下同名僕而謂之大馭也若然戎右在前尚威武此戎僕在前者以其僕雖駕馭為難仍非武事故退

戎僕於後進大馭於前此仍導戎僕在齊僕之上而使中大夫為之與戎右尊卑同也

戎僕中大夫二人 馭言僕者此亦侍御於車 疏 注馭言至於車○釋曰上大僕已下言僕並是侍御之官稱僕今此馭車之人亦言僕者在車亦是侍御之類故云亦侍御於車也

齊僕下大夫二人 古者王將朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明○朝直遙反後朝覲皆同 疏 注古者至神明○釋曰齊而敬神明者按曲禮下注云春夏受贄於朝秋冬一受之於廟是朝覲敬宗廟按覲禮及司儀會同之時設方明於壇上設六玉以禮方明之神是會同敬神明巾車云金路建大旂以賓則金路主為賓路賓路則諸侯與王行朝覲會同之禮故齊以朝覲會同以釋齊也

道僕上士十有二人 王朝朝莫夕主御王以與諸臣行先王之道○朝朝上如字下直遙反莫音暮 疏 注王朝至之道○釋曰按上齊右見下至齊僕皆一人唯戎右與道僕人數多者則戎右有所

斬殺故左氏傳晉縛秦囚萊駒為右使萊駒斬之故人多也道僕所以特多者以朝夕在朝亦往駕說難而且煩故人道多也鄭云王朝朝莫夕主御者此釋稱多之意云王以與諸臣行先王之道者此釋稱道之言也

田僕上士十有二人 疏 田僕○釋曰人亦多者王有四時之田兼有園囿遊觀及取鮮獸之等亦是事繁而難故亦特多也

馭夫中士二十人下士四十人 疏 馭夫○釋曰按其職云掌馭貳車從車使車之等馭僕之類故亦在此馭夫總六十人後校人二乘為阜阜一趣馬三阜為繫繫一馭夫則馬三十六匹一馭夫計良二千一百六十匹則六十馭夫又駑馬六繫一師六繫一趣馬六趣馬一馭夫則一馭夫主四百三十二匹駑馬千二百九十六匹則馭夫三人并前六十三人與此不合者蓋此序官脫三人也

校人中大夫二人上士四人下士十有六人

府四人史八人胥八人徒八十人 校之為言校也主馬者必仍校

視之以人馬官之長○校戶教反字從木若從手旁非是此校之字耳今人多亂之注校之校人同 疏 校人至十人○釋曰在此者以馬共軍所用故其職云凡軍事物馬而頒之故在此官特尊而多者以王馬多故也○注校人至之長○釋曰云校之為言校也者按曲禮與少儀皆有馬娶手取執見處以其養官為者必敬見之故鄭云主馬者必仍校視之仍者相仍有將數數輕見之也云校人馬官之長者與下趣馬至圉人為長有事皆取長官法度

趣馬下士早一人徒四人 趣馬趣養馬者也鄭司農說以詩曰蹶維趣馬○趣七口反蹶清須反注同早才早反趣養青趨反又七口反一音七句反蹶居衛反 疏 注趣馬至趣馬○釋曰在者按其職云掌正良馬而齊其飲食是以鄭云趣馬趣養馬者故在此官先鄭說以詩云蹶維趣馬者按詩是刺幽王以行其詩臣名一謂作趣馬之官權寵之例引以證趣馬是官名也

巫馬下士二人醫四人府一人史二人賈二人徒二十人 巫馬知馬祖先牧馬社馬步之神者馬疾若有犯焉則知之是以使與醫同職 疏

巫馬至十人。○釋曰：巫知馬祟，醫知馬病，故連類在此。以有賈者，治馬死生須知馬價，故有賈人也。○注巫馬至同職。○釋曰：馬祖之等並在下文，有人祈者則為祟，巫則知之，為之謝祟。以與醫同職者，巫言無祟則是時氣及損傷，付醫治之，故二官同職也。

牧師下士四人，胥四人，徒四十人。主牧放馬而養之。○牧，徐音目，劉音茂，沈音木。疏注主牧至養之。○釋曰：在此者，按其職云掌牧地，是放馬，故與校人連類在此也。

廋人下士閑二人，史二人，徒二十人。廋之言數。○廋，所求反；數，色主反，下同。疏注廋之言數。○釋曰：在此者，按其職云掌十有二閑之政教，阜馬佚特之等，故與馬官連類在此也。

圉師乘一人，徒二人。圉人良馬匹一人，駑馬麗一人。養馬曰圉。四馬為乘。良，善也。麗，耦也。○圉，魚呂反。乘，繩證反，注同。麗，如字。疏圉師至二人。○釋曰：在此者，以其皆養馬之事也。○注養馬至耦也。○釋曰：在此者，按其職云掌養馬芻牧之事，以役圉師，亦是養馬牧放，連類在此也。

職方氏中大夫四人，下大夫八人，中士十有六人，府四人，史十有六人，胥十有六人，徒百有六十人。職，主也。主四方之職貢者。職方氏主四方官之長。疏注職主至之長。○釋曰：在此者，以其司馬主九畿，職方制其貢事相成，故在此也。云主四方之職貢者，以其天下人民貢賦之事，事數故也。云主四方官之長者，謂不謂言方者為長也。

土方氏上士五人，下士十人，府二人，史五人，胥五人，徒五十人。土方氏主四方邦國之土地。疏注土方至土地。○釋曰：在此者，按其職云以土地相宅而建邦國都鄙，與職方連類在此也。故主四方邦國之土地也。

懷方氏中士八人，府四人，史四人，胥四人，徒四十人。懷，來也。主來四方之民及其物。疏注懷來至其物。○釋曰：在此者，按其職云掌來遠方之民，致方貢，致遠物，故與職方連類在此也。

合方氏中士八人，府四人，史四人，胥四人，徒四十人。合方氏主合同四方之事。疏注合方至之事。○釋曰：在此者，按其職云掌達天下之道路，通其財利，同其數器，故注云主合同四方之事，故亦連類在此也。

訓方氏中士四人，府四人，史四人，胥四人，徒四十人。訓，道也。主教道四方之民。○道音導，下同。疏注訓道至之民。○釋曰：在此者，按其職云掌道四方之政事與其上下之志，誦四方之傳道，故注云教導四方之民，故連類在此也。

形方氏中士四人，府四人，史四人，胥四人，徒四十人。形方氏主制四方邦國之形體。疏注形方至形體。○釋曰：在此者，按其職云掌制邦國之地域而正其封疆，故注云主制四方邦國之形體，故連類在此。

山師中士二人，下士四人，府二人，史四人，胥四人，徒四十人。疏山師。○釋曰：在此者，按其職云掌山林之名，辨其物與其利害，而頒之于邦國，使致其珍異之物。按王制云名山大澤不以封，故天子立山師以遠掌之，使貢，故與職方亦連類在此也。

川師中士二人，下士四人，府二人，史四人，胥四人，徒四十人。疏川師。○釋曰：在此者，按其職與山師同，故亦連類在此。

邍師中士四人，下士八人，府四人，史八人，胥八人，徒八十人。邍，地之廣平者。○邍音原。疏注邍地之廣平者。○釋曰：在此者，按其職云掌四方之地名，辨其丘陵墳衍邍隰之名物，故連類在此也。注云邍地之廣平者，爾雅文也。

匡人中士四人史四人徒八人匡正也主正諸侯以法則

疏匡人至八人○釋曰在此者按其職云掌達法則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命注云匡正諸侯以法則故連類在此也

撢人中士四人史四人徒八人撢人主撢序王意以語天下○撢他南反與探同

疏注撢人至天下○釋曰在此者按其職云掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之故注云主撢序王意以語天下故連類在此也

都司馬每都上士二人中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦

疏都司馬至十人○釋曰言每都上士二人已下者此王自以臣為司馬隨掌都內故其職云掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令以國法掌其政學以聽國司馬既是軍事故在此也○注都王至軍賦○釋曰鄭知都是王子弟所封及三公采地不過卿大夫者按司裘云諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯卿不入諸侯之中故知義然云司馬主其軍賦者即司馬法云成出士十人徒二十人之等並是都司馬所主也

家司馬各使其臣以正於公司馬家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣為司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬王之司馬其以王命來有事則曰國司馬

疏注家卿至司馬○釋曰云家卿大夫采地者按載師職家邑任稍地謂大夫采地小都任縣地謂卿之采地大都任畺地謂三公采地則卿入小都中今此經直言家而小都入家中不在上都中者司馬主軍事嚴疑為主須辨尊卑故依司裘卿與大夫不得辨諸侯者為家又不使王臣為之也若然都宗人家宗人及都士家士皆使王臣為之者彼家宗人有但主之朝九皇六十四民王所當祭故使王臣為之都家之士以鈦訟刑罪王欲之晝非王臣不決故亦使王臣為之但此軍旅疑故卿入都耳云王之司馬其以王命來有事則曰國司馬者其職云以聽於國司馬對此從下向上則曰公司馬

○周禮註疏二十八卷終

附釋音周禮註疏卷第二十九

鄭氏註　賈公彥疏

大司馬之職掌建邦國之九灋以佐王平邦國平成也正也

疏大司馬至邦國○釋曰此九法已下皆言邦國則施於諸侯為主故云邦國也云以佐王平邦國者九法以糾察諸侯使之成正故以平言之也但此九法據殷同之時建之故大行人云殷同以施天下之政注云故謂邦國之九法則殷同之時司馬明布告之故云建也

制畿封國以正邦國封謂立封於疆為界○畿音祈

疏制畿至邦國○釋曰謂制諸侯五百四百里已降各有封疆界分乃得正故云以正邦國

設儀辨位以等邦國儀謂諸侯及諸臣之儀辨別也別尊卑之位○辨彼列反下同

疏注儀謂至之位○釋曰云儀謂諸侯及諸臣之儀者按大行人云九儀之命者五等諸侯及孤卿大夫士也此九儀中有諸侯及諸臣按大宗伯云以九儀之命正邦國之位注云每命異儀貴賤九儀之中謂一命以至九命之儀其中有六命八命并九命作伯孤卿有王臣則貴賤異也

進賢興功以作邦國興猶舉也作起也起其勸善樂業之心使不惰廢○樂業如字又音洛一音五孝反

疏注進賢至邦國○釋曰進賢謂諸臣有德行者并舉有德行者使之得命者是之使得才任用興舉也臣有功者舉之亦使得任用作起也以正有賢有功者之與官則起邦國之內勸善樂業之心使不惰廢善業也

建牧立監以維邦國牧州牧也監監一國謂君也維猶連結也○監古銜反

疏注牧州至邦國○釋曰二百一十國以為州州有牧故云牧州牧也又一國立一監以監案一國上下相維故云以維邦國也此與太宰云建其牧立其監一也

制軍詰禁以糾邦國糾猶正也詰猶窮也○詰去吉反

疏制軍至邦國○釋曰按上文大國三軍次國二軍小國一軍也詰禁者按士師有五禁天子禮此諸侯國亦當有五禁以相窮治相糾正故云以糾邦國也

施貢分職以任邦國職謂賦稅也任猶事也事以其力之所堪

疏施貢至邦國○釋曰施貢多

少長國地大小故地官大國貢半次國三之一小國四之一皆由天子施之此大宰九貢并小行人春令入貢皆是歲之常貢與大行人因朝而貢者異也分職者即大宰所云九職是也彼據畿內此據諸侯諸侯邦國亦由天子分之使民有職業富安耽之所耽者市之以充貢若然言貢賦向天子而言云我賦民所爲爲證事相因皆所以任邦國故云以任邦國也

簡稽鄉民以用邦國 簡謂比數之稽猶計也○比毗志反 疏 注簡至邦國○釋曰注云簡謂比數之稽猶計也者謂比數計會鄉民而用之故云以用邦國也

均守平則以安邦國 諸侯有土地者均之等者守大國者守小則法也 疏 均守至邦國○釋曰言均守謂五等諸侯有五等受地五百里已下是均守也平則者則法也謂五等職貢之等皆有常差邦國獲安故云以安邦國

比小事大以和邦國 比猶親使大國親小國小國事大國相合和也易比象曰先王以建萬國親諸侯○比毗志反注同 疏 注比猶至諸侯○釋曰按司儀云五等諸侯自相爲賓亦有五等諸侯之臣相爲國客按春秋有小國朝大國大國聘小國故鄭云使大國親小國釋經比小也云小國事大國釋經事大使相合和故

周禮三九　二一

云以和邦國也引易比象者其卦坤下坎上坤爲土坎爲水水得土而流土得水而柔是水土和合故象先王建萬國親諸侯謂法卦行事使諸侯相親比之者鄭此小事大之義

以九伐之灋正邦國 諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也諸侯之於國如樹木之有根本是以言伐云○伐如字劉扶發反 疏 注諸侯至伐云○釋曰鄭云諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也者此經與下文爲目則下九者皆是違王命者也若然下文九者惟有賊賢害民一者稱伐其餘八者皆不然伐此經總言伐者侵戰二者亦是伐之例其餘六者皆先以兵加其竟服乃眚之墠之則之正之殘之杜之故皆以伐言之云諸侯之於國如樹木之有根本是以言伐云者按月令孟夏云無伐大樹孔子云伐一木不以其時非孝子是樹木稱伐此九伐施於邦國在於時會之時是以大行人云時會以發四方之禁注云禁謂九伐之法是當時會者也

馮弱犯寡則眚之 馮猶乘陵也言不字小而侵侮之眚猶人眚瘦也王霸記曰四面削其地○馮皮冰反眚所景反瘦所又反 疏 注馮猶至其地○釋曰云馮弱以強陵弱云犯寡以大侵小如此者[illegible]大也引王霸記者其記王及[illegible]

霸者云四面削其地者對下文削之者示四面削之爲異也

賊賢害民則伐之 春秋傳曰粗者曰侵精者曰伐又曰有鐘鼓曰伐則伐者兵入其竟鳴鐘鼓以往所以聲其罪○粗音麤本亦作麤竟音境 疏 注春秋至其罪○釋曰云賊賢者則王所任同己者如比則賊虐諫輔故云賊賢也云害民者以君臣俱惡重賦多殺其民被害故曰害民如此者則聲鐘鼓伐之也引春秋傳者按莊十年二月公侵宋公羊傳曰粗者曰侵精者曰伐何休云觕麤也彼不言粗此言粗者鄭讀傳與何異物即粗義亦同也又曰有鐘鼓曰伐者此莊二十九年夏鄭人侵許左氏傳曰凡師有鐘鼓曰伐無曰侵引此二者皆證侵輕伐重之義也

暴內陵外則壇之 內謂其國外謂諸侯壇讀如同墠之墠王霸記曰置之空墠之地鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠謂置之空墠以出其君更立其次賢者○壇依注作墠音善墠之以次旦反下同本或無之字 疏 暴內至壇之○釋曰暴內即上云賊賢害民是也陵外即上云馮弱犯寡是也上二文各有其故伐之眚之不奪其位此則內外之惡兼有故壇之奪其位立其次賢○注內謂至賢者○釋曰鄭云讀如同墠之墠按金縢三壇同墠之墠取其除地曰墠謂

正德十年　○禮三九　二二

置之空地先鄭讀從憚之以威之憚此憚既重而直憚之於義不可故後鄭從王霸記爲正鄭仍立其次賢者以其古者不滅國故知更立次以下賢任子弟

野荒民散則削之 荒蕪也田不治民不附削其地明其不能有○蕪音無 疏 野荒民散則削之○釋曰古者量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得無曠土無游民今言野荒民散由君政惡民並適彼樂國故民散而野荒是其君不能有故削之

負固不服則侵之 負猶恃也固險可依以固者也不服不事大也侵之者兵加其竟而已用兵淺者詩曰密人不恭敢距大邦 疏 負固不服則侵之○釋曰謂恃險固不服事大國則以兵侵伐之使弱其勢也○注負猶至大邦○釋曰云固險可依以固者也謂若僖四年楚屈完云楚國方城以爲城漢水以爲池雖君之衆無所用之是其君固不服也云不服不事大者以上云比小事大是其服者也云用兵淺者對伐是用兵深者以其罪輕直侵之而已也詩云者大雅皇矣篇引之者證不服也

賊殺其親則正之 正之者執而治其罪王霸記曰正殺之也春秋僖二十八年冬晉人執衛侯歸之于京師坐殺其弟叔武○坐才卧反 疏 注正之至叔武

釋曰鄭云正之者執而治其罪者其正未必即是殺但殺
其親與罪尤重故以正爲殺解之是以王霸記以正爲殺也
引晉人執衛侯歸于京師京師寘諸區而言也云坐殺其弟
叔武者按傳晉侯伐衛衛侯出奔楚晉侯敗楚於城濮其
弟以爲盟旣受盟國則無罪衛侯即入將入與弟叔武爲期
衛侯先期入叔武將沐聞君至喜捉髮走出前驅射而
殺之衛侯知其無罪枕之股而哭之元咺有訴是叔武寃
見衛侯殺弟於是訴衛侯於晉晉以衛侯有罪諸侯不相治罪
於是執衛侯歸於京師使醫衍酖衛侯甯俞
貨醫薄其酖不死是坐殺弟合正之事也放弑其君
則殘之放逐也殘殺也王霸記曰殘滅其爲惡○弑本又作殺同音試疏注放逐至爲惡○釋曰鄭
以逐解放則若季氏逐昭公之類是也鄭雖不斬弑其君
則若衛侯父弑二君及晉好弑君之類是也鄭云弑者以殺
解殘也經本不云殺不云殘云殘者取殘賊殺之之若
毒故尚書梓材云我殘人宥注我殘也又云無胥戕無胥虐
注云無相殘殺無相暴虐是我爲殘賊也異義君以爲左
氏宣十八年秋七月邾人戕鄫子于鄫傳曰凡自內虐其
君曰弑自外曰戕即邾人戕鄫子是也自內弑其君曰弑者
晉人弑其君州蒲是也雖然國君不加虐亦曰殺若加虐殺

殺斷則名　周禮二十九　八四

之乃謂之殺之承殘賊之意也若自上殺下及兩下自相殺
之等皆曰殺若然此經云殘者是加虐殺之雖非他國君至
於賊臣亦云殘也犯令陵政則杜之令猶命也王霸記曰犯令者違命也陵政者輕政法
不循也杜之者杜塞使不得與鄰國交通疏注令猶至交通○釋曰鄭訓令爲命者欲就王霸記之命解之爲王
命之意也但犯令陵政是不受上命不通之事故須杜塞之使不與四鄰交通外內亂鳥獸行
則滅之王霸記曰悖人倫外內無以異于禽獸不可親百姓則誅滅去之也曲禮曰夫唯禽獸無禮故父子
聚麀○行下孟反又音如字內及去起
呂反麀音憂牝鹿也疏注王霸至聚麀○釋曰外亂謂若齊襄公
淫於外與妹文姜之等是也內亂謂若衛宣公上
以父妾下納子妻之等是也引曲禮者證之父子聚麀之
亂不言爲之亂殺可知故略而不言也按春秋公羊左氏
凡征戰有六等謂侵戰伐圍入滅用兵精麤鐘鼓入竟
而已謂之侵侵而不服則戰之謂兩陳交而不服則伐
之謂用兵精而聲鐘鼓伐而不服則圍之謂市其四郭而攻
不服則入之謂入其四郭取人民不有其地入而不服則滅
之謂取其君也此以舉重而言以今亦入後侯者入衆重已則滅

正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政
象之灋于象魏使萬民觀政象挾日而斂之
以正月朔日布王政於天下至正歲又縣政法之書挾日十日也○縣音玄注同治直吏反挾子協反疏正月
至斂之○釋曰正月謂周正建子之月之吉謂朔日始和
政有故者始和者若政遂云耳布政于邦國都鄙者謂上九
此九畿并下凡令以下皆此時布之邦國據畿外都鄙據畿
內不言鄉遂及公邑布政可知此則徧天下也云乃縣此下
亦冒正歲乃縣之一與大宰同不復具釋也乃以九畿之籍施邦國之
政職方千里曰國畿其外方五百里曰侯畿
又其外方五百里曰甸畿又其外方五百里
曰男畿又其外方五百里曰采畿又其外方
五百里曰衛畿又其外方五百里曰蠻畿又

八〇　禮考廿九

其外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰
鎮畿又其外方五百里曰蕃畿畿猶限也自王城以外五千里爲界
有分限者九籍其孔差之書也政職所共王政之職謂賦稅
比故書畿爲近鄭司農云近當言畿春秋傳曰天子一畿列
國一同詩云邦畿千里維民所止○分許同反共音恭凡供字皆作共後放此疏乃以至蕃畿○釋曰乃以九
畿之籍者謂以面五千里爲九畿皆有典籍之書今大司馬
以此籍書施其職職之事於邦國諸侯也云方千里曰國畿
者此國畿王畿內千里而言非九畿之數也九畿以此國畿爲
本向外每五百里爲一畿也云侯者候也爲天子伺候非
常也云甸者爲天子治田以出賦貢云男者任也任王者之
職事云采者采取美物以共天子云衛者爲天子衛守云蠻
者縻也以文教縻繫之以政教自此已上六服是中國之
九州自此已外是夷狄之諸侯此蠻服出大司徒云要服亦
一也言要者亦見要束以文教也云夷者以夷狄而得夷稱
也云鎮者入中國稍遠理須鎮守云蕃者以其最遠故得蕃
屏之稱此三服總號蕃服故大行人云九州之外謂之蕃國
而一見指此三服也此云者衛服之內各舉一邊而言其實

逆猶唯蠻服以外直據彼處既不通中國之言也○注畿猶至所止○釋曰云王城以外五千里爲界者兩面相距則方萬里此則殷之一君一民之地皆然是舜之時周服五萬里而五服面二千五百里兩面相距止有五千里爲萬里者此據未治洪水時服各五百里至禹治洪水之後弼成五服服加五百則亦萬里若孔君義則不然彼據其飛直路此周之九服亦止五千若據山川屈曲則禹貢亦萬里彼此不異也云九畿其閒差之書也者諸侯歲貢多少有常比大國貢半次國三之一小國四之一是其差等也云政職所共王政之職謂賦稅也者按大宰云以九職任萬民據畿內此九畿亦諸侯邦國貢此政職也但施職事與之使萬民勸職而出其稅諸侯得之以半貢三之一四之一而取上毛以貢之則禹貢篚貢是也畿民所出諸侯所共謂之貢也引春秋傳者按襄二十五年鄭子產獻捷于晉晉人問其侵小對曰昔天子之地一圻列國一同今大國多數圻矣若無侵小何以至焉是以鄭引此千里是證須以爲詩之言引此二者證王畿千里之義

凡令賦以地與民制之上地食者參之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者參之一其民可用者家二人

惟斷閱校 大周禮一下刻 一六 刊

賦給軍用者也令邦國之賦亦以地之美惡民之眾寡爲制如六遂矣鄭司農云上地謂肥美田也食者參之二假令一家有三頃歲種二頃休其一頃下地食者參之一田薄惡者所休多○令力呈反

疏 凡令至二人○釋曰此文承上邦國之下而云令賦是據邦國諸侯而說也此經有三等之地按小司徒注云自夫有婦然後爲家自二人以至於十人爲九等七六五者爲其中則此有上中下各分爲三等九等則十口食上上九口食上中八口食上下七人食中上六人食中中五人食中下四人食下上三人食下中二人食下下又按遂人上地夫一廛田百畮萊五十畮中地家二百畮下地家三百畮與此上地食者參之二合故鄭云邦國如六遂矣若然閒上地足上下定地應家八人一人爲家長可任者當上家七人今云家三人者經欲互舉以明義故以中地之上家七人況此上地之下八人者明亦有上地之中上地之上又言下地食者參之一其民可用者家二人之中上地之上又言下地食者參之一其民可用者家二人地即據下地之下人即據中地之下家五人者亦是互舉以明義故地舉其下人舉其中欲見亦有下內三等其地及人也先鄭云食者參之二假令一家有三頃歲種二頃休其一

地者對上地只種云一頃五十畮而云三頃者直取參之一與彼經言之或有二家而據地

中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳以旗者立旗期民於其下也兵者守國之備孔子曰以不教民戰是謂棄之兵者凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉春習振旅兵入收眾專於農平猶正也○中音仲下放此陳直覲反下之陳同練等前後同

疏 注以旗至工也○釋曰云以旗者求之竟於陌及者以期期民於其下也者以大司馬表有田獵之期日今至期日立旗竟之眾於期處以眾故云期民於其下云兵者守國之備者欲解田獵者所以習兵故云兵是守國之備引孔子者是孔子語證兵須教戰云兵者凶事者證公羊傳文云不可空設因蒐狩而習之者是田獵之名欲行兵事不可空設故須田獵習之故云凶事不可空習之是以書傳文戰鬭不可空習故於蒐狩以閑之閑之者若之是其習兵因蒐狩也云凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰者按莊公八年正月師次于郎甲午祠兵公羊傳曰祠兵者何出曰祠兵注云禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗士卒又曰入曰振旅其禮一也皆

大司馬 八 十六

習戰也左氏說治兵於廟禮也注云三年而治兵與獸同名兵革將出故曰治兵殺禮傳亦云出曰治兵入曰振旅入門旅習戰也鄭玄於異義駁不從公羊不同兵故云祠兵者公羊字之誤因而作說之亦不從五氏說治兵爲義兵衆勒云於周司馬職曰仲夏教茇舍仲秋教治兵其下皆云如戰之陳仲冬教大閱備軍法虞人萊所田之野乃爲之表治兵之歸皆習戰也是其兵兼人無祠五兵之禮是以鄭駁之罷天云出爲治兵入爲振旅入則爲戰者在後言及尊卑者出則壯者在前老者在後入則弱者在後是以鄭云出云振旅兵入收眾專於農出云以於後民以其一焉者謂教振旅夏教茇舍秋教治兵冬教大閱至冬大閱兵始數其一以

辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲

鼓人職曰以路鼓鼓鬼享以賁鼓鼓軍事以晉鼓鼓金奏以金鐃止鼓以金鐲節鼓以金鐸通鼓鄭司農云辨鼓鐸鐲鐃之用謂鉦鐸之屬鐲讀如濁其源之濁鐃讀如謹譊之譊提讀如攝提之提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂

之提杜子春云公司馬謂五人爲伍伍之司馬也玄謂王不執賁鼓尚之於諸侯也伍長謂之公司馬者雖卑同其號○帥所類反鐸待洛反鼙薄兮反鐃女交反賁扶云反將軍如字本或作軍將提徐音題鐲直角反鉦音征反乘丈交反 疏 辨鼓至執鐲 釋曰此春夏秋云太歲在軍門三時各教其一以時辨鼓鐸者鼓雷之節象仲春雷發聲於外言辨鼓鐸鐲鐃之用者此與下文爲總目也○注鼓人至其號 釋曰賁引鼓人職者欲見鼓人有六鼓四金此所用或有不依本者以其唯賁鼓鼓軍事足依本上執路鼓軍將執晉迄不依本用亦得軍中兼用也先鄭云辨鼓鐸鐲鐃之用謂鉦鐸之屬者按司馬法云十人之長執鉦百人之帥執鐸千人之帥執鼙萬人之主執大鼓義與此同故引之爲證也云鐃讀如濁其源之濁者此讀取音同之義濁其源者淆濁其源其流不清故讀從之云提讀如攝提之提者讀從爾雅云寅爲攝提格云以謹護喉云提謂馬上鼓者取音同而已云提謂馬上鼓者以其無正文云讀當時有軍皆蹇以此居其實屬騎皆乘車無騎法也後鄭云王不親鼓尚之於諸侯也者按鼓人以賁鼓鼓軍事亦云王在軍自爲元帥自合執賁鼓今不執賁鼓者與諸侯因執而尊王爲賓客故讓之使執賁鼓故云尚之於諸侯王既不用賁鼓而用路鼓者以其雷鼓祭天也路鼓不敢用故用祭宗廟之路鼓也軍將用晉鼓者是鼓金奏與諸將同故也不用鼛鼓者鼛鼓役事之鼓故不用云伍長謂之公司馬者雖卑同其號者按諸官大夫乃與大司馬同號軍將已下并上士中士下士皆不得與大司馬同號今於身官大司馬之下上士得號公司馬又在軍二十五人長中上號兩司馬五人長下士號公司馬皆與大官同號者以司馬主軍軍事主嚴雖卑得同號也

以教坐作進退疾徐疏數之節音朔下注○疏數數同

疏 以教至之節 釋曰按下文大閱備軍法吳人求所田之時下又云中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓已下有此坐作進退疾徐疏數之節彼大閱具言於此略說有此坐作之法此於教戰之時爲之故鄭云習戰法也

以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社

春田爲蒐有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令表貉立表而貉祭也誓民誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射立旌遂圍禁旌弊爭禽而不審者罰以假馬禁者虞人守禽之厲禁也既誓令鼓而圍之遂蒐田火弊火止也春田主用火因焚萊除陳草皆殺而火止獻猶致也屬也田止虞人植旌眾皆獻其所獲禽焉詩云言私其豵獻豜于公春田主祭社者土方施生也鄭司農云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡○貉莫駕反又音陌弊婢世反豵子工反射食亦反下王射同

疏 以蒐至祭社 釋曰按下大閱禮以仲冬以下云以旌爲左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之乃設驅逆之車有司表貉于陳前此亦當然彼是大閱故亦略言也言誓民者鄉下大閱此禮使羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳是也云鼓遂者下文中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓已下是也云遂圍禁者彼誓云鼓而圍之云火弊者謂田止也云獻禽以祭社者此因田獵而祭非月令仲春祭社也○注春田至爲禡 釋曰云春田爲蒐者蒐搜也春時鳥獸孚乳搜擇取不孕任者故以蒐爲名云有司大司徒也者即大司徒職云大田役治其徒庶之政令故知有司大司徒也云表貉立表而貉祭也者此即詩及爾雅云類也禡也師祭是也云誓民誓以犯田法之罰也者當司徒北面誓之時小子斬牲以左右徇陳也云誓曰無干車無自後射者此據廋田律而言無干車謂無干他車無自後射象戰陳不逐奔走又一解云前人已射中禽後人不得復射故也云立旌遂圍禁者謂不逆擊之云立旌遂圍禁者旌則下文大閱云旗居卒間者是也云旌弊爭禽而不審者罰以假馬者謂田止旌則仆云爭禽而不審者謂爭取禽而以不審之以假馬者謂罰出馬以假之云禁者虞人守禽之厲禁也者按山虞云若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而珥焉又澤虞云若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽是皆有厲禁之事云虞人守禽之厲禁者謂守之不得非時入也若然按山虞皆云使其地之民守其厲禁者謂山澤連者則有山林之官川澤之官

中夏教茇舍如振旅之陳羣吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅

茇舍草止之也軍有草止之法撰讀曰算算車徒謂數擇之也讀書契以簿書校錄軍實之凡要號名者徽識所以相別也鄉遂之屬謂之名家之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其制而爲之被之以備死事帥謂軍將及師帥旅帥至伍長也以門名者所

徽識如其在門所樹者也凡此言以也象也皆謂其制同
軍將皆命卿古者軍將蓋為營治於國門魯有東門襄仲宋
有桐門右師皆上卿為軍將者也縣鄙謂縣正鄙師至鄰長
也家謂食采地者之臣也鄉以州名亦謂州長至比長也野
謂公邑大夫百官以其職從王者此六者皆書其官與名氏
焉門則襄仲右師明矣鄉則南鄉甄東鄉為人是也其他象
此云某某之名某某之號某某之事而已未盡聞也以辨軍之大
夾文闕不見以其徽識皆於民不為軍戒成為夜號是以辟陽
夜事戒夜守之事草止者慎於夜於是別其號名以茇藩
沛收華亦讀及汲轉及舍宵自號反沛步末反一音具
又皆具反數色主反為去聲反後備書皆放此義音志一音
識下同劉昌宗直遂反被皮寄反下同治直吏反比毗志反
音鶩反兒

疏

中夏至夜事 釋曰如振旅之陳者四蔽其一故春教振旅夏教茇舍但敘經不同
文文具多故云如振旅之陳皆用如也云羣吏撰車徒者
羣吏謂軍將至伍長各自部分皆選擇其民伍中甲士三人步
從七十二人之等云讀書契者書契謂書之要契此步
卒字之六人成云時四以簡閱皆一也云辨號名者此師以門名
已下是也○注茇讀至號名 釋曰茇讀如萊沛之沛者老按
王制云居民山川沮澤注云沮謂萊沛時俗有此語之萊

沛故讀從之也云茇舍草止之也者以草止舍故
鄭云軍有草止之法云數莊之也者以其營
者云軍實之凡要者凡軍有三種或以器為軍實者
盾弓矢為軍實若宣十二年晉云軍實以庀車正共三器
為車實凡要即名籍之屬名也云號名者徽識者即上注
者旌旗之徽者也云所以相別也者即以徽識之於旌以別
者也云鄉遂之屬謂之名者言之名是即經云縣鄙各以其
從縣鄙至鄰里州長鄉之屬從州至比長故云鄉遂之屬謂之
云家之屬謂之號者謂都家之內從大夫至士云百官之屬
謂之事者若卿大夫已下至士以其各自佩之人也以邑名隱不言
在國以表朝位者即司士云正朝儀之位辨其貴賤等云知亦
名中甄之屬是也云在軍又象其制而為之被之以備死事
者即觀禮云公侯伯子男皆就其旂而立是也云凡此至位
以也象也皆關其制同日者以也以門名已下至
野以邑名已上五者皆言以也百官云象是以也象也此
六者以象其制則同小異也六軍將皆命卿者欲
解帥以門名之意止由鄭於國門使為軍將故即將以
門為名云古者軍將蓋為營治於國門者此解軍將得門
為名者只由非皆之急要在於門故使鄉在門住而將以其
門故也云魯有東門襄仲者按僖二十二年左傳云魯文公

薨而東門遂殺適立庶魯君於是乎失國公子遂字襄仲
為東門以居東門宋有桐門右師者按春秋左氏傳昭二
十五年春叔孫婼聘于宋桐門右師見之注云右師樂大心也
大心也其居在桐門故曰桐門右師是其以門為名者也引
之者證經帥以門名之事云縣鄙謂縣正鄙師至鄰長者以其
軍之將將以大夫已下至士長皆在六遂之內云家謂食采地者之
云家謂食采地者之臣也者公卿大夫及王子弟在畿內有采地
臣也在不出并名公山並長之類是也
也鄉以州名小謂州長至比長也者六遂之內六鄉如
全此以其皆在六鄉故以州名公邑大夫自以其百里
等公邑長以五百里公邑以五百里至下有其長者三
百里如州長四百里以其小邑縣王者爲二百里
首以邑為名云百官以其職從王者此六十官各以其
臨事從王者也云凡六者皆書其官與名氏以下六者
也云凡六者皆書其官與名氏為名者六者皆是五
命為官則云大司徒以門名以其官與名氏加一
爵者紀直云其以門名某不加官則象為字
皆有官與氏名故門為名以其官與氏名為象東
野家人是也若然為人名若然名其職以為官
者此若顧器所名典鄭名其職鄰名以為百官

亦依此而推云某某之名者門鄭云門
是某某之名云某某之號者以某鄉某野
之名云某某之號者某家某是也某
若鄉遂之屬某甲之下某某
下某官某鄉某某甲之事下某
卯以門名某鄉以州名
以其大夫其文不見者
天子之名文不見以其大夫之
若鄉大夫以其鄉
官使帥將以不為
民以其民在上
以領内不在中
帥有家帥以門名
有有使人為軍將
以征不應時同公東征
沫然有與以作六軍
於是所鄉遂大夫為諸侯
遂載物注云鄉遂大夫或載物或載旐軍吏所載

者皆以號名若大夫令然武用則諸侯亦不爲則其衆辟他軍吏
凡身無帥所有皮或載旗或載物不載旗旒與此不違也云
效是王別其旗若釋經以辨軍之夜
事令別其旗幟不與外交雜也

遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿

夏田爲苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者云車
弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物希皆殺而車止王
制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車
佐車止則百姓田獵享礿享宗廟之夏祭也冬夏田主於祭宗廟
者陰陽始起象神之在內○礿餘若反孕以證反去起呂反

疏遂以至享礿○釋曰在教戰之下辨號名既
發而說又下言遂入防行苗田之法云如蒐之法者如上蒐田斷
有司表貉誓民令鼓遂圍禁火弊之等云車弊獻禽以享礿二者則
異彼蒐田以一鼓爲圍以火弊今此時車弊獻禽也○注夏田至不
在內○釋曰以其春夏爲陽主其生長故春田爲蒐蒐取不
孕任者夏田爲苗者不秀實者則與春乾王季乳
故以不孕任釋之也云車弊驅獸之車止也者夏田主用車
示所取物希者按上文試弊以戰車以其緩戰也是
云乎行夏殺獸少故知用車不取獸希也引王制曰天子殺則
下大綏以下證殺訖亦止毛詩傳以天子發抗大綏者旌旗

宄小綏者撰之殺而亦也云大夫殺則止佐車王制云佐車
驅逆之車設田法不窮使驅逆之以與驅逆之車佐王驅以與驅逆
之車至者佐王獲此車則佐左驅逆之中爲一其田獲則佐車
因得田事之車亦在佐文者同其義同其也若然驅逆之車
言佐者與佐車同事故以名之亦云之云礿宗廟之夏祭也者
以云各夏田主於祭宗廟陰陽始起象神之在內者按祭義
陽生於東陰生於西是陰陽始起故神象之而在內若大宗伯
祭也此祭宗廟故以禽爲祭若下祭社在外中祭宗廟在內

中秋教治兵如振旅之陳

疏中秋至之陳○釋曰言治兵者凡兵出曰治兵入曰振旅
以入爲名故治兵以出爲名故云治兵如振旅
振旅之時陳坐作進退疾徐疏數之法也

辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅

軍吏諸軍帥也師都遂大夫也鄉遂
鄉大夫也或載旜或載物衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之
州長縣正以下也野謂公邑大夫載旐者以其將羨卒也百

官卿大夫也載旟者以其屬衆王也凡旌旗有軍衆者畫
物無者帛而已書當爲畫事也號也皆畫以雲氣○畫音畫
出注氣本作之同疏辨旗至振旅○釋曰按下文注以出軍之旗
載作之同則如秋至則此旗是在軍旗也云各畫其事
與其號焉者此二者則是仲秋之時各畫其事及號名之等
此秋號不具辨號名以罷衆之凡百官皆有此物也云其他
皆如振旅者亦謂坐作進退疾徐疏數之法如振旅也○注
軍吏至雲氣○釋曰云軍吏諸軍帥也者亦謂從軍將至下
伍長皆是軍吏也云師都遂大夫也者此經師都不言鄉
常云孤卿建旜大夫士建物大夫是其常大夫也云鄉遂
都載旜者以其遂大夫是中大夫故建旜今鄉大夫卿也云
者以其遂大夫故建旜不嫌無別故遂不言鄉大夫遂大夫
亦將大夫也者鄉遂大夫若爲軍將則在軍吏中故載旗若
今將軍之戰載旜或載物無載物不載旜既爲軍吏則無所
將也者鄉大夫遂大夫爲軍將則在軍爲軍吏無所將以其已載旗
吏已無所將以其已無將不載旜或載物故軍中領衆無
全無所將以是載物不敢直知已之所管之衆屬軍吏故
將與卿同載旜卿大夫則是鄉大夫爲軍將亦不爲闕帥
衆大夫一等皆有敬也者以鄉下將與大夫同載旗以物
狀鄉大夫將卒之常當載旜而載物者以其不爲軍吏則
亦如謂鄉遂之外六鄉以下也若如此六鄉長已下
都鄙有六遂鄉王之長也知者以此二等人也云野謂公
邑大夫者按載師職云公邑家邑之田任甸地小都之田任縣地大都之田任畺地
以野言之但公邑之故司馬法云二百里以外至五百里有四等
公邑皆有大夫治之故云公邑大夫也云載旐者以其將羨卒也者
百里如州長四百里以上爲五百里
其六鄉之內上劑致民一家一人爲正卒其餘爲羨卒
遂之內下劑致家一人爲正卒一人爲羨卒其餘爲羨
公卒既屬軍吏其餘爲羨卒使之守法長若已下等不爲軍吏者須
之但公邑之內雖不見有出軍之法亦當與遂同
以其將羨卒亦爲軍吏者故也若然王官卿大夫也者
鄙族不亦軍吏之官也
其屬衆者若其天地四時之官各有六十
當行作者王即以有衆故載旟之旗云凡旌旗有軍衆
者畫其即是天子諸侯軍吏鄉遂大夫也畫帛書是也云
而已若鄉遂載物是也云書當爲畫者此亦有名文
氣者畫即上家畫不言名此亦有名文
異耳云畫以雲氣若鄭解經事號之畫皆以雲氣解之
也 五 要

遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀祊

祊於氏爲編徂徵也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多也皆殺而罔止祊當爲方聲之誤也秋田主祭四方報成萬物詩曰以社以方。○獮息淺反方音方出注皆殺如字劉色界反[疏]遂以至祀祊。○釋曰上文教戰旗物訖遂入防行獮田之禮其法如蒐田之法云羅弊致禽以祀祊者欲見田主用罔羅上田畢入國過郊之神位乃致禽以祀四方之神。○注秋田至以方。○釋曰云祊當爲方聲之誤也者以祊乃是廟門之外內祊因祭宗廟及明日繹祭乃爲祊祭今既因狄田而祭當是祭四方之神故云誤也云秋田主祭四方報成萬物者以秋是物成四方神之功故報祭之云詩曰以社以方者詩大雅引之證方是四方之神也

中冬教大閱

備春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬大閱簡軍實凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實。○閱音悅辟音避[疏]中冬教大閱。○釋曰以冬時農隙故大閱軍實之凡要也。○注春辨至辟實。○釋曰云春辨鼓鐸已下欲見春夏秋各教其一至冬大閱之時總教之故云至冬大閱軍實云凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也者以其王與諸侯所建秋冬同又秋云軍吏建旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟不言道車斿車二者以其是出軍之法故不言道車斿車所載大閱之時見尊卑之常故司常云掌加建旗大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌此爲異也鄭云大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實者大閱雖備禮是教戰非實出軍故云空辟也秋教治兵始於是出軍法故寄出軍之旗於彼是冬之空辟實出軍法者也若然問巾車職建大麾以田注云田四時田獵商拔大司馬職四時皆建大常何鄭答曰麾夏之正色田雖習戰春夏尚生其時宜入兵夏本不以仁得天下故建其正色以春夏田至秋冬則兵之時乃建大常趙商又問巾車職曰建大白以即戎注云謂兵事司馬職仲秋辨旗物以治兵王何建大常注凡頒物以小軍之旗則如秋不知大白以卽戎爲王何時曰白者殷之正色王卽戎者□□命將遣於時不自親將故建先王之正色異於親自將也

前期群吏戒衆庶修戰灋

羣吏鄉師以下[疏]前期至戰灋。○釋曰言前期者謂告大學職云前期十日此亦在教戰前不必要十日前也知羣吏鄉師以下者見鄉師職云凡四時之田前期出田法于州里簡其鼓鐸旗物兵器修其卒伍及期以司徒之大旗致衆庶是其事也又州長職云若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰。鄭司農云若作民而師田行役則以其法治其政事族師亦云若作民而田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至是其以下之事也

虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陳皆坐

鄭司農云虞人萊所田之野芟除其草萊令車得驅馳詩曰田卒汙萊玄謂萊芟除可陳之處後表之中五十步表之中央表所以識正行列也四表積二百五十步左右之廣當容三軍步數未聞致之司馬質正也弊仆也皆坐當聽誓。○芟所銜反令力呈反下令貞同至子將反汙音烏行戶剛反下行列同仆音赴[疏]虞人至皆坐。○釋曰虞人者若田在澤澤虞若在山山虞各使其地之民芟萊可陳之處故云萊所田之野云爲表百步則一爲三表者按下注引月令司徒北面以誓之此經云

司馬建旗於後表之中車徒皆坐則北於可陳之中從南頭立表以北頭爲後表也。○注鄭司至聽誓。○釋曰云虞人萊所田之野芟除其草萊令車得驅馳者按王制云昆蟲之未蟄不以火田則仲冬之時得以火田須芟除草萊是以陳攻詩毛傳云大芟草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門芟草萊故後鄭易之以爲芟除可陳之處云後表之中五十步表之中央立此四表表別相各有二百五十步一而步坐而更起凡表一面則一百五十步諸以二表之間有二百步又加一表五十步故二百五十步云左右之廣當容三軍步數未聞者大子六軍諸侯之地各容三軍都鄙大夫之邑家一人惟田與追胥竭作鄭云小司徒職云凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨惟田與追胥竭作故云步數未聞也云弊仆也者比六鄉之民六軍而已此云步數未聞者注先言北二百二十五步東西不但步數故云未聞也云皆坐當聽誓者下文即云聽誓於陳前故當坐聽誓也

羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之

羣吏諸軍帥也陳前南面鄉表也月令季秋天子獵於囿

詩以習五戎司兵授兵北面以誓之此大閱禮實正歲之中冬而說季秋之政於周為中冬為月令者失之矣斬牲者小子也凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也○鄭許見反而字又音偏○青初洽反卧音卜反封字劉胡山反 疏 羣吏至斬之○釋曰云羣吏聽誓於陳前者上文皆於後表北面坐羣吏諸軍帥皆在卒前南面向以聽誓云斬牲以左右徇陳者從表左右向外以徇陳○注羣吏至是也○釋曰云羣吏諸軍帥者從軍將以至伍長謂軍吏建旗者也引月令者證所誓者是司徒使司徒誓者此羣吏及士本是六鄉之民今雖屬司馬猶是已之民衆故使司徒誓之也云此大閱禮實正歲之中冬者周爵貴子為正及其行事皆用夏之正歲則此為中夏中春中秋中冬皆據夏法也云而說季秋之政於周為中冬為月令者失之矣呂不韋作月令者以為此經所冬為夏之中冬當夏之季秋故說於季秋是失之矣案月令季秋云是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政云云注引中夏教治兵法王載大常已下寫蓋不云失至此乃以兵令是中冬教大閱法于言為月令者先為君內譬之以兵授云司徒誓衆與此誓衆之等同故云大閱與中夏治兵法老以後文援車以等級乃命主祠祭于四方又與獸治兵者司故故為治兵獸也云斬牲者小子職云凡師田

斬牲以左右徇陳是也云凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也者甘誓啓與有扈戰湯誓湯伐桀誓衆皆在尚書是也有大誓牧誓皆誓之等故云之屬

中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐

中軍中軍之將也天子六軍三三而居一偏鼙既懸誓各復其部曲中軍之將令鼓鼓以作其士衆之氣也鼓人中軍之將師帥旅帥也司馬兩司馬也振鐸以作衆也作起也既起鼓人擊鼓以行之伍長鳴鐲以節之伍長一曰公司馬及表自後表前至第二表也三鼓者鼓人也鄭司農云摝讀如弄玄謂如涿鹿之鹿掩上振之為摝摝者止行息氣也司馬法曰鼓聲不過閶鼙聲不過闒鐸聲不過琅○鼙音毗本亦作鞞步迷反鐲仕角反劉音濁闒過刪反闒吐獵反劉湯答反琅音郎 疏 注中軍至皆坐○釋曰此經總說鼓已將欲向南第二表象戰陳初發鼓此即仲春振旅疾徐坐作之事一也○注中軍至鄰琅○釋曰中軍中軍之將也者此六軍三軍居一偏皆有中軍也

是以鄭云天子六軍三三而居一偏也言三三者非謂如等云三三而九者直是兩箇三三為三而復三而已也云羣吏既聽誓各復其部曲者羣吏本各主其部分此別謂若伍長主五人兩司馬主二十五人卒長主百人之等皆是部曲至於誓之時皆向衆前聽誓訖各復其部伍本處故云復其部曲也云中軍之將令鼓鼓人者經云中軍以鼙令鼓故知中是中軍之將也云鼓以作其士衆之氣者春秋左氏曹劌云一鼓作氣再而衰三而竭是鼓以作士衆之氣也云鼓人者中軍之將師帥旅帥也者按左氏成二年傳晉與齊戰于鞌郤克傷於矢曰余病矣張侯曰師之耳目在吾旗鼓進退從之於是右援枹而鼓之時郤克擊鼓是三年方傳鐵之戰趙簡子又伏弢嘔血鼓音不衰是皆將自擊鼓下有師帥旅帥者按上文春辨鼓鐸六軍將皆執晉鼓師帥執提旅帥執鼙是鼓人由是軍將師帥旅帥也其卒長執鐃已下皆金非鼓也云司馬兩司馬也者以其上文云兩司馬執鐸故知此經云司馬振鐸者是兩司馬也云以作衆者金鐸亦所以振之者亦是作衆也云作起也云鼓人擊鼓以行之者鐸車徒皆作故作起也云伍長鳴鐲以節之者上文云公司馬執鐲鼓人其云金鐲鐸鐃以節鼓人伍長鳴鐲以節之也云伍長一曰公司馬者上文云公司馬執鐲是伍長鐲云一曰公司馬

也先鄭云摝讀如弄者直以聲相近以振之弄也玄謂如涿鹿之鹿者鄭此讀從史記鹿讀從之鹿主取其義不從義也此經是觀其止行息氣也手而掩上之振之云止行息氣也者謂鼓人云金鐸鐸金錞止鼓以金錞是鼓而云止行息氣也引司馬法云云羣吏弊旗以下者證鼙鐸之聲遠近不同

又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初

趨者謂鼓戒之事也春秋傳曰先人有奪人之心及表自第二前至第三○驟仕救反趨七須反奪徒外反○疏 注趨者至之心○釋曰昭二十一年冬十月宋華登以吳師救華氏齊師敗之於鴻口華氏居盧門宋廚人濮曰軍志有之先人有奪人之心後人有待其衰注云待其衰乃攻之此彼事也

乃鼓車馳徒走及表乃止

及表自第三前至前表

鼓戒三闋車三發徒三刺

鼓戒戒攻敵鼓三闋止象服敵○闋苦穴反 疏 注鼓戒至服敵○釋曰經云鼓戒三闋三發三刺

五下鼓一闋車一轉徒一刺三而止者[illegible]言外是一時而一發也乃鼓退鳴鐃且
卻及表乃止坐作如初鐃所以止鼓軍退卒長鳴鐃以和眾鼓人為止之也退自
前表至後表鼓鐸則同習戰之禮出入一也異者廢鐲而鳴鐃○鐃女交反卻起略反和胡卧反為于偽反下為振鐸同〔疏〕乃鼓至如初○釋曰此言乃鼓退者謂從南表軍吏及士卒
回身向北更從南為始也只鳴鐃且卻者以此鳴鐃且卻擬初
至南表退軍之時象在軍退軍亦鳴鐃是以左氏哀公時戰
之戰陳子云吾聞鼓而進不聞金亦是鳴鐃退軍往及其向北卻
更為習戰之事故云及表乃止坐作如初按鄭云習戰之禮
出入一也注鐃所至為號○釋曰云鐃所以止鼓者鼓人
職云金鐃止鼓是也知卒長鳴鐃者經云卒長執鐃
是也云退自前表至後表鼓鐸則及表乃止坐作如
初者鄉向北三表故鄭云自前表至後表也云鼓鐸則同
鼓人三鼓兩司馬執鐸與向南時同以其習戰之禮出入一
也云異者廢鐲而鳴鐃者前向南時人鼓行鳴鐲此北向不
言鳴鐲而言鼓退鳴鐃以其習戰出入一也故知廢鐲鳴
鐃也遂以狩田以旌為左右和之門群吏各帥

其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗
居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前
後險野人為主易野車為主冬田為狩言守取之無所擇也軍門曰和
今謂之壘門立兩旌以為之敘和出用次第出和門也左右
或出而左或出而右有司平之鄉師也
也旗軍吏所載分地調其部曲疏數前後有屯百步車徒異
擇挹去之數也車徒畢出和門鄉師又巡其行陳鄭司農云
險野人為主人居前易野車為主車居前○分
扶問反又如字屯同易以豉反下同〔疏〕遂以至為主
釋曰此一節總論教戰訖入防田獵之事故云遂以狩田
云以旌為左右和之門者六軍分為二軍各處東西為左右各
為一門云以敘和出者以教戰訖內故以田處出云旗居卒
間者軍吏各領已之士卒就處以待之故旗居卒間也○注
冬田至居前○釋曰云冬田為狩言守取之無所擇者對
須是言有所擇又秋名獮中殺者多對此守之無
多於獮故得守名也云軍門曰和者左氏傳云部克在和
在家田獵象戰伐故其門曰和門也云今謂之壘門者漢時
為旗門名曰壘門與和門同故鄭為證云立兩旌以為
之者昭八年穀梁傳云艾蘭以為防置旃以為轅門又云置
旃以為轅門以葛覆質以為槷流旁握御轚者不得入注云
流旁握謂車兩轊頭各去門邊空握四寸也又車攻詩云
大芟草以為防或舍其中褐纏旃以為門裘纏質以為
槷間容握驅而入擊則不得入之左者之左
之右者之右然後焚而射又云有司平之鄉師也者
防是其事也
按鄉師職云巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟
故知此經云有司皆是鄉師也云車徒異部者出車之時一
車甲士三人步卒七十二人車徒同處今在
軍行列之時則車徒異處故車人各異也既陳乃設
驅逆之車有司表貉于陳前驅驅出禽獸使趨田者也逆逆要不得令走設
此車者田僕也○驅起俱反又如字要於遙反〔疏〕既陳至陳前○釋曰前經
陳車徒訖故此云既陳乃
設驅逆之車又表貉之祭於陳前也○注驅驅至僕
也○釋曰云驅驅出禽獸使趨田者按王制云天子諸侯
皆不云先車者其實天子諸侯田時皆有驅逆之車直
於大夫言之者欲終而言也知設此車是田僕者見田僕職
云設驅逆之車故知也

中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓群司
馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸
公之小禽私之獲者取左耳群司馬謂兩司馬也枚如箸銜之有繣結
項中軍法止語為相疑惑也進行也鄭司農云大獸公之輸
之於公小禽私之以自畀也詩云言私其豵獻豣于公一歲
為豵二歲為豝三歲為特四歲為肩五歲為慎此明其獻大
者於公自取其小者玄謂獲者取左耳當以計功○鼙
步兮反鐸待洛反枚莫杯反箸直慮反又陟慮反畀必二反豵子公反
[illegible]反繣[illegible]卦反[illegible]男必二反與也豝
巴本亦作豝音同[illegible]尸反[illegible]也豵本亦作[illegible]
皆止尸反[illegible]〔疏〕中軍至左耳○釋曰此言
之事與上文教戰同大閱惟銜枚為異○注群司馬至計功
釋曰鄭知群司馬謂兩司馬者上文春[illegible]云群司馬振
鐸故知之也云枚如箸銜之有繣結項中者經無正文以意
言之繣所兩頭繫也既有兩頭明於項後中央結之先鄭引
詩云言私其豵獻豣于公一歲為豵已下鄭皆不從者豳詩
毛傳云三歲曰豣此云四歲為肩又爾雅云豕生一曰特二曰

師三曰衆又爾雅云麇牝曰麎五歲爲慎又毛詩云二歲曰特先鄭皆無可依據故不從也若然豜還是鹿之絕有力者也

及所弊鼓皆駴車徒皆譟 鄭司農云及所弊至所弊之處田所當於止也天子諸侯蒐狩有常至其常處吏士鼓譟象攻敵剋勝而喜也疾雷擊鼓曰駴譟讙也書曰前師乃鼓鼖譟亦謂喜也○駴本亦作駭胡楷反李一音亥譟素報反鼖音符又芳甫反 疏 及所至皆譟○釋曰云及所弊者冬徒弊止之處謂百姓讙止○注鄭司農云喜也○釋曰引書曰者書傳文彼說武王伐紂時事

徒乃弊 徒乃弊徒止也冬田主用衆物多衆得取也

致禽饁獸于郊入獻禽以享烝 致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊月令季秋天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟○饁于輒反烝之升反後皆放此 疏 徒乃至享烝○釋曰云致禽饁獸于郊者亦謂因田過郊之旁位而饋之○注徒乃至宗廟○釋曰月令季秋天子既田云云者證彼祭禽于四郊與此饁獸于郊爲一物其實彼一術以爲是仲秋祭禽以祠祊爲一也

及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪 師所謂王巡守若會同司馬起師合軍以從所以威天下行其政也不言大者未有敵不尚武○從才用反下同 疏 注師所至尚武○釋曰云師所謂王巡守若會同者以對下文云若大師大師是出軍法故鄭云未有敵不尚武也

若大師則掌其戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器 大師王出征伐也涖臨也臨大卜卜出兵吉凶也司馬法曰上卜下謀是謂參之主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之 疏 若大至軍器○釋曰云師執事涖釁主及軍器者按小子職云釁邦器及軍器彼官釁之而大司馬臨之○注大師至神之○釋曰鄭知臨大卜卜出兵吉凶也者以其云掌龜之八命一曰征故知也云司馬法曰上卜下謀是謂參之者卜在廟又龜有神故云上卜謀人在下故云下謀是謂君其中故云參也云主謂遷廟之主及社主在軍者也者曾子問云軍行則以遷廟之主行左傳祝佗云軍行祓社釁鼓祝奉以從尚書云用命賞于祖不用命戮于社皆是在軍者也

及致建大常比軍衆誅後至者 比或作庀鄭司農云致謂聚衆也庀具也玄謂致鄉師致民於司馬比校次之也○比必履反又毗志反鄭芳自反作庀同是也劉芳美反具也 疏 注比或至之也○釋曰先鄭云庀具也者先鄭從古書庀後鄭不從以爲校次者凡物有數者皆須校次乃知具不故不從具以玄謂致鄉師致民於司馬故司馬用王之大常者以上文大師王親御六軍故司馬用王之大常故自用大常若王不親則司馬自用大旗致之

及戰巡陳眡事而賞罰 事謂戰功也○眡音視 疏 及戰至賞罰○釋曰巡陳者司馬當巡行軍陳之時親眡其戰功之事知其有功無功而行賞罰也

若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社 律所以聽軍聲鉞所以爲將威也先猶道也兵樂曰愷獻于社獻功於社也故春秋傳曰振旅愷以入于晉○鉞音越 疏 若師至于社○釋曰云若師有功則左執律右秉鉞以先者戰陳知有勝功乃執律右秉鉞以先者示此律所以臨軍聽聲音戰陣示威也○注律所以至于晉○釋曰云律所以聽軍聲鉞所以爲將威也先猶道也兵樂曰愷至于晉者大師職云大師執同律以聽軍聲而詔吉凶故鄭引之先鄭

敗楚之戰在僖二十八年晉文公敗楚於城濮振旅愷以入于晉彼據諸侯法與此天子禮同引證愷樂而入晉故引爲證也若然大司馬之職獻于社而春官大司樂云王師大獻則令奏愷樂鄭注云大獻獻捷於祖不同者凡軍事之功故獻於社大司樂宗伯主宗廟故獻于祖若然軍有功二處俱獻以其出軍之時告于祖宜于社故反必告也

若師不功則厭而奉主車 鄭司農云厭謂厭冠喪服也軍敗則以喪禮故秦伯之敗於殽也春秋傳曰秦伯素服郊次鄉師而哭玄謂厭伏冠也奉猶送也送主歸於廟與社○厭於涉反李一音於冉反劉音厭鄉許亮反 疏 注鄭司至與社○釋曰春秋僖三十三年經云夏四月辛巳晉人及姜戎敗秦師于殽之傳云秦伯素服郊次鄉師而哭是也○明秦伯向杞使之事按僖三十年秦晉圍鄭鄭使燭之武說秦伯秦伯與鄭人盟使杞子逢孫楊孫戍之三十二年杞子自鄭使告于秦曰鄭人使我掌其北門之管若潛師以來國可得也秦穆公訪諸蹇叔蹇叔曰勞師以襲遠非所聞也公辭焉召孟明西乞白乙使出師於東門之外三十三年春秦師過周北門及滑鄭商人弦高將市于周遇之以乘韋先牛十二犒師秦師滅滑而還晉原軫曰秦違蹇叔而以貪勤民天奉我也遂發命遽興姜戎敗秦師于殽獲百里孟明視西乞術白乙丙以歸秦伯素服郊次鄉師而哭之是其事也玄謂厭伏冠也者按下曲禮云厭冠不入公門彼注云厭猶伏也喪冠也言之五服之冠皆厭以其喪冠反吉冠於武上向內縫之以其冠在武下故伏之名故謂之厭冠

服注受冠其服亦未明若然先鄭引秦伯素服者彼服作國
向外哭此則從外向內不同故云其服未聞後鄭不破者已
有檀弓注此從後可知

王弔勞士庶子則相 師敗王親弔士庶子之死者勞其傷者則相左右之禮庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士。○勞老報反注同相息亮反注同 **疏** 庶士至釋曰按宮伯云掌宮中士庶子注云士適子庶子其支庶與其注云庶子爲卿大夫之子適庶與其隸則宮中士爲卿大夫士之身與宮伯注不同者彼宮正掌卿大夫士身宮伯則掌士庶子士庶子爲適子支子明矣此雖一文云弔勞士庶子不見別有弔勞卿大夫士身故分之與宮伯爲注故不同也若然此注不云士之子者以其卿大夫之適子爲士與后與士同故親弔勞之士之子卿家人不得爲王及后如士故不弔勞之也

大役與慮事屬其植受其要以待考而賞誅 大役築城邑也鄭司農云慮有大役大司馬與慮其事也植謂部曲將吏故宋城春秋傳曰華元爲植巡功屬謂聚會之也要者簿書也若今計考校其功也玄謂慮事諸封人也於是役司馬與之植築城植也屬謂賦丈尺與其用人數○與慮音預又如字注與謂同屬音燭注同植音貞又如字注與植同華戶化反植音貞 **疏** 大役至賞誅 釋曰此經與封人慮事計功大司馬職不守作謂亦從與慮也屬其植若屬謂屬聚役計其人數計其丈尺以考其功也植者放曹之屬計其人數各度衡是也○注大役至人數 釋曰先鄭以爲與慮事大司馬與在慮事中後鄭從之皆成其義按宣十一年楚令尹蔿艾獵城沂使封人慮事以授司徒注云封人司徒之屬官是封人慮事司馬與在誅賞中也春秋宋華元者按宣二年左氏傳云宋城華元爲植巡功注云植者主也先鄭云植謂部曲將吏屬豪聚會之役鄭不從以爲植築城植也鄭云屬謂賦丈尺與其用人數若按昭三十二年晉士彌牟營成周計丈數揣高卑度厚薄仞溝洫又云以令役於諸侯屬役賦丈又宣十一年計徒庸用人功之數以此知屬謂賦丈尺與人數也

大會同則帥士庶子而掌其政令 帥師以從王 **疏** 注帥師以從王 釋曰知帥師以從王者按諸子職云若會同賓客作群子從注云從從王也

若大射則合諸侯之六耦 大射王將祭射于射宮以選賢也王射三侯以諸侯爲六耦 **疏** 注大至六耦 釋曰王大射之時在諸侯來朝在京師者大司馬令之爲六耦○注大射至六耦○釋曰云大射王將祭射于射宮以選賢者按射義云古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮而中多者得與於祭大射於澤中宮中者是爲祭選士故云選賢也云王射三侯諸侯故云王大射則共虎侯熊侯豹侯是也言大射是將祭而射故用諸侯爲六耦若賓射燕射人亦用六耦但不用諸侯當用卿大夫爲之燕射三耦自然用卿大夫已下爲之

大祭祀饗食羞牲魚授其祭 牲魚魚牲也祭謂尸賓所以祭也鄭司農云大司馬主進魚牲○食音嗣後饗食皆放此 **疏** 大祭至其祭○釋曰大祭祀謂天地宗廟此大祭祀總祭而言其中小之祭祀亦爲之矣饗食謂諸侯來朝上公三饗三食之等行之在廟故與大祭祀同皆羞進魚牲○注牲魚至魚牲○釋曰云祭謂尸賓所以祭也若大祭祀授尸祭饗食授賓祭者魚之大臠即少牢下篇云主人主婦尸侑各一魚加膴祭於其上注謂之反覆者公食大夫亦云受賓祭故云祭謂尸賓所以祭若王祭則膳夫云授王祭是也先鄭云大司馬主進魚牲者必使司馬進之諸司馬夏官夏陰氣所起魚水物亦陰類故使司馬進之也

大喪平士大夫 鄭司農云平其服也玄謂平者正其職與其位 **疏** 大喪平士大夫○釋曰必使司馬平之者司馬之屬有司士主羣吏今大喪不得使司士故司馬平之○注鄭司至其位○釋曰先鄭云平其服也若然鄭不從者小宗伯已掌哀冠喪服故後鄭以爲平者正其職與其位也

喪祭奉詔馬牲 王喪之以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而藏之○遣奠棄戰反後遣奠皆同 **疏** 注王喪至藏之○釋曰鄭知喪祭是大遣奠者以其奠類皆同以其奠爲大遣奠入壙之時亦奉送之事故知喪祭是大遣奠耳

附釋音周禮註疏卷第二十九

附釋音周禮註疏卷第三十

鄭氏註　賈公彥疏

小司馬之職掌此下字脫滅札爛又闕漢興求之不得遂無識其數者疏注此下至數者釋曰鄭知脫滅札爛又闕者見天官小宰此官小司徒春官小宗伯之等職掌下其文多矣凡小祭祀之言皆是於下一總結以此知此下脫滅札爛又闕也言脫滅者謂札掌下一經脫滅札爛又闕者以其下脫簡札爲草編折爛落知漢興求之不得者此謂與冬官所云同日皆爲書集秦燔故與籍與購求遺書不得也云遂無識其數者以其無文系無記識職掌以下之數耳

凡小祭祀會同饗射師田喪紀掌其事如大司馬之灋疏凡小至喪紀釋曰云小祭祀尸不至喪紀皆蒙此小字對大司馬大祭祀之等大司馬之小會同謂諸侯使卿大夫來聘王使卿大夫與之會同言饗射師田皆是諸侯使卿大夫來聘王遣使卿大夫與饗燕及射師田之等也小喪紀謂三夫人已下云掌事如大司馬之法亦如大司馬羞魚牲授其祭之等也

軍司馬闕

輿司馬闕

行司馬闕疏軍司馬輿司馬行司馬釋曰軍司馬當宰夫肆師之等皆下大夫四人輿司馬當上士八人行司馬當中士十六人餘官皆無獨此司馬有之者以軍事是重故特記王別名此等皆與上同闕落之

司勳掌六鄉賞地之灋以等其功賞地賞田也在遠郊之內屬六鄉焉等猶差也以功大小爲差疏注賞地至爲差釋曰知賞地是賞田在遠郊之內者若以載師職云牛田賞田任遠郊之地故知也知屬六鄉者以其遠郊內置六鄉若以下文云輕重視功則賞地大小不定故知以功大小爲差

王功曰勳輔成王業若周公疏注輔成至周公釋曰知輔成王業若周公者以其言王功王身而言明輔王之位業而言耳以周公攝政相幼君致大平還政成王是輔成王業之事故以周公說之但經之所云不肯專爲周公伊尹之等故皆云若此類之耳

國功曰功保全國家若伊尹疏注保全至伊尹釋曰鄭知保全國家若伊尹者以其言國而言故知是保全國家者也以伊尹比之者以湯時天下太平湯崩孫太甲即位不明政事伊尹作書以諫之諫旣不入乃放之桐宮三年思庸復歸於亳國家得全故以伊尹況之耳

民功曰庸法施於民若后稷疏注法施於民若后稷釋曰知法施於民若后稷者以其言民民言之先王之業以農爲本周之先祖后稷爲堯之稷官教人種嘉穀以天下爲烈豈一手一足哉備乃功也以其施於民有功故以后稷況之

事功曰勞以勞定國若禹疏注以勞定國若禹釋曰知以勞定國者以其言勞據勤勞施功而言堯遭洪水下民昏墊國家不定命禹治之手足胼胝三過門不入乃成五服國乃後安故以禹況之也

治功曰力制法成治若咎繇直吏反注同咎音高繇音遙○治音疏注制法成治若咎繇釋曰知制法成治若咎繇者以其言治言力故知制法成治也案虞書舜謂咎繇云蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士五刑有服是其刑法治國家治理故以咎繇況之

戰功曰多剋敵出奇若韓信陳平司馬法曰上多前虜疏注剋敵至前虜釋曰知多是剋敵出奇者以其言多是於衆之中功效多少之事故知是剋敵出奇也漢之二將是韓信剋敵出奇之人故以況之耳云司馬法曰上多前虜者以功多爲上於陳前獲俘馘故引以證多爲戰功者也此上六者皆對文爲義若散文則通是以春秋左氏云舍爵策勳彼戰還而飲至不云舍爵策勳多是戰功也又云周公爲有勳勞於天下是周公德人有勳勞者也

凡有功者銘書於王之大常祭於大烝司勳詔之銘之言名也生則書於王旌以識其人與其功也死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭也盤庚告其卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是也今漢祭功臣於廟庭○烝之承反識音志盤步干反與音預疏釋曰云凡有功謂上六者故云凡以殊之使司勳詔之者以其司勳知功之有無大小故也詔之謂詔司勳書之又以辭使春官告神○注銘之至廟庭釋曰言生則書於王旌以識其人與其功也者以王建大常故云王旌以識其人與其功謂人若王旌車上建之就旌上書之欲取表顯示人故也引盤庚告其卿大夫者盤庚殷王欲遷往亳殷臣民有不肯者故告之云我

不掩爾善所以若何茲予大享於先王之時爾祖其從與享之在享祭之中況爾見在不掩可知何不從我遷乎引漢法欲見古者祭功臣於廟也必祭功臣在冬之烝祭者烝衆也冬時物成者衆故祭功臣被彼書記以大享為烝比率冬祭物成者衆而言於嘗時亦祭之也或可周將直於烝特祭功臣然烝嘗俱經禮異故也

大功司勳藏其貳 貳猶副也功書藏於天府又副於此 疏注貳猶至天府 釋曰鄭知功書藏於天府者以其主賞故知藏天府又知副於此者以其文承藏其貳故也

掌賞地之政令 政令謂役賦 疏注政令謂役賦 釋曰鄭以政為征征稅之事政令謂役賦者以其賞地在六遂之內亦從鄉遂之法

凡賞無常輕重眡功 無常者功大小不等 疏賞無常至眡功 釋曰云賞無常者以其未給者之待有功乃給之故云不可豫也

凡頒賞地參之一食 疏注鄭司農云不以美田為采邑玄謂賞地之稅參分計稅王食其一也二全入於臣 疏釋曰先鄭云不以美田為采邑者賞地在遠郊之內故云不以美田為采邑又以賞田與采邑不同也

一物後鄭不從者不以美田為采邑亦無文以言之又按載師職家邑任稍地小都任縣地大都任疆地自三百里已外為之賞田任近郊之內何得為一故鄭不從也後鄭云賞地之稅參分計稅王食其一也二全入於臣者謂此小國入天子與次國二之一入天子同一全入於臣者未必是賞田三之一入天子同

惟加田無國正 疏注鄭司農云正謂稅也禄田亦有給公家之賦貢若今時侯國有司農必加賦也加田既無國正亦無賦矣此以下加賜以田所以厚恩也鄭司農云正謂稅也玄謂加田既賞之又加賜以田所以厚恩也 釋曰但加田未知所在或可與賞田同在近郊加田可知也○注加賞至無國正釋曰云其加田既無國稅故知賞田之稅入王則有加田無稅入王則天子法其民出稅入天子同以其任田在近郊加田既賞之故知賞田之稅入司農故知賞之賦亦有給公家之賦入少府故舉漢法以況之田之等是也加田是加賜之田加田有四種大夫已上有采家邑又有任田及王制云大夫士有祿田則有圭田即任田是有四種是大夫以下士則有任田又有賞田及加田則無是有四種者於士有二大夫已上不數入天子凡大夫士賜地之等是也

馬所貢於所以馬馬有一曰云亦有田之法也

馬質掌質馬馬量三物一曰戎馬二曰田馬三曰駑馬皆有物賈 此三馬買以給官府之使無種也鄭司農云物謂齒毛賈也 疏注此三至物賈 釋曰云此三馬者亦無種以其在下文云馬以給官府之使者也鄭云馬有六種此三者無種但以毛色與賈以給官府之使與以無種故乃其物賈但當種馬道馬皆有種此不言者故以母馬道馬其馬之外別有此三者賈之

綱惡馬 鄭司農云綱讀為以綱縛之綱謂將惡馬不善者綱縛其惡馬不令相遇之惡馬亦作綱下同大剛反又音剛○充又音亢亢又音沆元注同

十八年左傳犯我索食曰以父馬以二乘者賈犯此○云先鄭云綱當讀為以綱繫者以惡馬不傷之罪故

凡受馬於有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更旬之外入馬耳以其物更其外否 鄭司農云更謂償也受馬於有司謂給公家之使也旬之內死者償以毛色不以齒賈任之重也旬之外死者入馬耳以其物償之者任之輕也若至二十日外死則不償也玄謂已受馬至旬之內死償之以其毛色同者也 疏注鄭司農云受馬至物更 釋曰云旬之內死者償以毛色以其在旬之內病死恐是給公家任使之重也云若至二十日死任之不堪以任也若死又云以其物更其任之輕故云以物更之以其旬之外死者不任用故不償也又云受馬者以其行故不償也鄭云旬之內死者以毛色與其賈者謂以旬之內死者還令償馬者以毛色與其賈故云旬之內更也云旬之外入馬耳者以其任之輕也云二十日外不償者以其二十日外馬死不任用故不償也 釋曰鄭知死者不任用者以其行以至用之

馬及行則以任齊其行 鄭司農云任謂其所載輕重也任齊其行謂輕重所用之一也 疏 釋曰鄭云任謂所載輕重也又云及行謂道里遠近者以其經云及行乃復用之不復用之

□□其勞逸也其**若有馬訟則聽之**訟謂賣買之言相負〔疏〕注訟謂至相負○釋曰知賣買之言者以馬質主買馬故知之也**禁原蠶者**原再也天文辰為馬蠶書蠶為龍精月直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁再蠶者為傷馬與○直音值為傷于偽反〔疏〕注原至馬與○釋曰云天文辰為馬者辰則大火房為天駟故云辰為馬云蠶書蠶為龍精月直大火則浴其種者月直大火謂二月則浴其種案內宰云仲春詔后帥外內命婦始蠶于北郊是也若然祭義云大昕之朝奉種浴於川注云大昕季春朔日之朝是建辰之月又浴之者蓋蠶將生重浴之故彼下云即云季於公桑之事是也云是蠶與馬同氣者以其俱取大火是同氣也云物莫能兩大者此莊二十二年左傳文彼陳敬仲奔齊齊侯使敬仲為卿辭仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國乎下云若在異國必姜姓也姜大岳之後也山岳則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎引此者是無並大之義也云禁原蠶者為傷馬與者二者既同氣不可兩大故禁原蠶恐傷馬無正文故云與以疑之也

鐫浙胡校

量人掌建國之灋以分國為九州營國城郭營后宮量市朝道巷門渠造都邑亦如之建立也立國有舊法式若匠人職云分國定天下之國分也后也言君容王與諸侯○朝直遙反下及注同分扶問反〔疏〕量人至如之○釋曰云掌建國之法者以其量國當先知遠近廣長之數故也云以分國為九州者分國謂分諸侯之國為九州假令上畿為中國七千七七四十九方千里者以下九共一州數內其餘四十八州各得方千里者六是為九州也云於中國通夷狄七千中國五千有世通夷狄五千中國二千計皆可知故分國為九州各有畿界故詩云帝命式於九圍是州也云各有限也云營國與城郭者匠人云營國方九里之類也云營后宮者謂若典命公之宮方九百步天子千二百步之類也云量市朝道巷者謂若匠人云市朝一夫經涂九軌巷以門渠亦有尺數謂若門容二徹三个之等云造都邑亦如之者謂造三等采地亦有城郭宮室市朝之等故云如之但與之制度大小未必身性耳○注建立至諸侯○釋曰云立國有舊法式若匠人職云者按匠人有營國方九里夏后氏世室及左祖右社面朝後市

市一夫之等云分國定天下之國分也者以經云分國為諸侯國有五百里四百里已下言為州謂九州內分界也云后君也知非王后之宮者以其不得先言后故以后為君也云言君容王與諸侯者以其含國是諸侯若云王則不容諸侯故變王云后兼容王與諸侯兩含故也**營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里**軍壁曰壘鄭司農云量其市朝州涂還市朝而為道也玄謂州一州之眾二千五百人為師每師一處市也朝也州也[illegible]道以相之軍社社主在軍者里居也○涂本又作塗還[illegible]戶中〔疏〕營軍至所里○釋曰此為出軍之時於營壘[illegible]事也○注軍壁至居也○釋曰云軍壁曰壘者[illegible]

[illegible]路也云軍社社主在軍者[illegible]社故將社之不王而社所居[illegible]人云**邦國之地與天下之涂數皆書而藏之**書地謂方圖山川之[illegible]書涂謂支湊之遠近○湊七豆反〔疏〕注書地至湊之○釋曰以地中有[illegible]山川之等故云書地謂方圖山川之遠近也[illegible]支分湊[illegible]遠近者也**凡祭祀饗賓制其從獻脯燔之數量**鄭司農云從獻者肉殽從獻酒[illegible]玄謂從於獻酒之肉炙也數多少也量長短也○炙章夜反〔疏〕凡若以其天地宗廟饗[illegible]賓故云凡以該之饗[illegible]謂若大行人云公三饗[illegible]獻之[illegible]故總之言也○注鄭司至燔也○釋曰先鄭云從獻者肉殽[illegible]

鐫浙胡校

[illegible]掌**喪祭奠竁之俎實**竁下棺[illegible]有俎實謂所包遣奠士喪禮下篇曰藏苞筲於旁○竁昌銳反〔疏〕掌喪至俎實○釋曰[illegible]者於喪祭多據虞祭[illegible]言[illegible]是遣奠[illegible]以喪祭為大遣

稱之是以大司馬喪祭亦爲遣奠也○注竁亦至於旁○釋曰按冢人云請度甫竁竁穿壙之名此言奠竁則奠入於壙是以云所包遣奠也引士喪禮下篇者即既夕禮是也云藏苞筲於旁者包謂包牲取下體葦包二者也藏筲者即既夕禮云筲三黍稷麥並藏之於棺旁引之者正喪祭奠入壙之事也

凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之 言宰祭者冢宰佐王祭亦容攝祭鄭司農云斝讀如嫁娶之嫁斝器名明堂位曰爵夏后氏以琖殷以斝周以爵玄謂斝讀如嘏尸之嘏字冢宰○斝古雅反劉依司農音嫁嘏則進反劉本作酒音同嘏古雅反

【疏】凡宰至飲之○釋曰云凡宰祭者冢宰攝祭非一故云凡也○注言宰至冢宰○釋曰鄭云冢宰佐王祭亦容攝祭者義得兩含故大宗伯云若王不與祭祀則攝位注云王有故代行其祭事重掌者此據宗伯亦有故則冢宰攝之先鄭云斝讀如嫁娶之嫁直取音同引明堂位者證斝是器名周獻用玉爵然用斝如後鄭云斝讀如嘏尸之嘏讀從少牢尸嘏主人郊特牲云嘏者長也大也謂使主人受長大之福嘏已具於鬱人職但此有歷字者謂鬱人與量人歷皆飲之也

小子掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆 鄭司農云羞進也羊肆體薦全烝也羊殽骨體解節折也肉豆者切肉也玄謂肆讀爲鬄羊鬄者所謂豚解也○肆依注音鬄他歷反一音餘四反折之舌反○

【疏】注鄭司至解也○釋曰先鄭云羊肆體薦全烝也者既不爲豚解則先鄭讀爲肆陳之肆又爲腸音也先鄭爲肆爲全烝後鄭不從者以此經祭用羊是用大牢爲宗廟之祭非祭天按外傳云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝是以知宗廟之祭不得全烝也是以禮運云腥其俎熟其殽注云腥其俎豚解而腥之熟其殽體解而爛之又云退而合亨體其犬豕牛羊是祭宗廟不得有全烝也是以後鄭讀肆從鬄羊鬄者所謂豚解也所謂者所謂士虞禮記云主人不視豚解豚解之法則士喪禮特豚四鬄去蹄謂四段解之豚有解如解豚故名豚解七體大夫士祭自熟始故正祭即體解爲二十一體喪事略則有豚解其天子諸侯之祭有腥有爛有熟故切朝踐有豚解而腥之薦獻則有體解而爛之饋尸乃有熟與大夫士不同也

而掌珥于社稷祈于五祀 故書祈作幾鄭司農云幾讀爲祈書亦或爲祈珥社稷以牲頭祭也玄謂珥讀爲衈祈或爲刉刉衈者釁禮之事也用毛牲曰刉羽牲曰衈刉社稷五祀謂始成其宮兆時也春官肆師職祈或作幾秋官士師職曰凡刉珥則奉犬牲此刉衈正字與○珥依注音餌而志反後同一音仍祈音撰音祀刉音機字云衈一曰斷也或古愛反又公內反與音餘

【疏】注書至字與○釋曰先鄭云珥以牲頭祭漢時祈禱有牲頭祭後鄭不從者按禮記雜記釁廟之禮云門夾室用雞其衈皆於屋下明既爲釁禮此刉與衈連文則刉亦是釁禮非祭祀之法何得爲牲頭祭乎是以後鄭爲釁法解之玄謂珥讀爲衈祈或爲刉者以釁法無取於玉珥及祈禱之義故依上師刉衈爲正也鄭知刉衈爲釁禮之事約雜記而知也云用毛牲曰刉羽牲曰衈者此相對而言雜記釁門夾室用雞皆云衈散文通也知刉衈是社稷五祀始成其宮兆時也者凡物釁皆始成將是以雜記云廟成則釁之是也云春官肆師職祈或作饑者鄭欲見字有參差非一之義云秋官士師職曰凡刉珥則奉犬牲此刉衈正字與者刉投刀細從血於器合故以此刉爲正字也

凡沈辜侯禳飾其牲 鄭司農云沈謂祭川爾雅曰祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也月令曰九門磔禳以畢春氣侯禳者候四時惡氣禳去之也○侯如字禳如羊反磔陟格反

【疏】注鄭司至之也○釋曰先鄭云沈謂祭川是以引爾

雅爲證按爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈也浮沈之祭當祭天之燔祭社之血亦謂鼓辜節先鄭引月令季春令者證辜是辜磔牲祭之義鄭彼注九門者王之五門外有國門近郊門遠郊門關門爲九云侯禳者謂候四時惡氣禳去之也

釁邦器及軍器 邦器謂禮樂之器及祭器之屬雜記曰凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚○豭音家

【疏】注邦器至豭豚○釋曰鄭以軍器別言即云邦器者是禮樂之器也鄭云軍器者即射器之等祭器即籩豆俎簋之屬射器皆是引雜記宗廟器成釁之以豭豚者證此等所釁亦用豭豚也

凡師田斬牲以左右徇陳 示犯誓必殺之○徇似俊反

【疏】凡師至徇陳○釋曰此即上文誓衆之時斬牲以左右徇陳是此職也

祭祀贊羞受徹焉

【疏】祭祀至徹焉○釋曰贊羞謂若上文大司馬職云祭祀羞牲之等此皆此官所贊之云受徹焉者謂祭畢諸宰君婦廢徹之時則此官受之

羊人掌羊牲凡祭祀飾羔 羔小羊也詩曰四之日其蚤獻羔祭韭

【疏】

羊人至飾羔○釋曰凡祭皆用成牲今言祭祀飾羔則正祭用羔是以鄭引詩為證云四之日者謂用建子為正至建卯四月夏之二月之日公始用冰發開冰之時先獻羔祭韭而啓冰室乃出冰也

祭祀割羊牲登其首登升也升首報陽也升首于室疏注登升至于室○釋曰知升首於室者見郊特牲云用牲於庭升首於室注云制祭之後升牲首於北牖下云報陽者以首為陽對足為陰祭祀之時三牲之首俱升此特言羊者以其羊人所升不升餘牲故言羊也

凡祈珥共其羊牲共猶給也疏注凡祈至羊牲○釋曰犬人共犬此云共羊者羊或犬俱得為釁故兩職各共之也

賓客共其灋羊法羊饔餼積膳之羊○食食音嗣本又作飧疏注法羊至之羊○釋曰鄭知法羊是為此等者以其言法即是依法度多少送於賓館及道路是以掌客致於賓館有至公饔五牢饔餼九牢及設積大牢致於道路有五積之等其饗食及燕速賓自饌陳若不言之也

凡沈辜侯禳釁積共其羊牲積故書為漬鄭司農云漬讀為漬謂國寶貨軍器也玄謂積積柴禋祀槱燎實柴○沈除鴆反與漬同槱羊久反燎良召反下同疏注積故至實柴○釋曰先鄭不從故書此故書漬從水責從貝不從積軍器者以此羊人所共其小子職役公事弁器及軍器以此知不得為漬軍器也後鄭云積積柴禋祀槱燎實柴歷言此三者以互而相通皆須積柴實牲體煙氣上聞故也但祭天用犢其日月已下有用羊者故我將詩云維羊維牛維天其祐之彼亦據日月以下及配食者也

若牧人無牲則受布于司馬使其賈買牲而共之布泉○賈音古

司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾行猶用也變猶易也鄭司農說以鄹子曰春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火○楢羊久反又音由疏司爟至時疾○釋曰云掌行火之政令者即四時變國火及季春出火等皆是也云四時變國火以救時疾者火雖是一四時以木為變所以救去時氣之疾也○注行猶至之火○釋曰先鄭引鄹子書論語注引周書不同者鄹子書出於周書其義是一故各引其言春取榆柳之等書師皆以為取五方之色同故用之今

救棗杏頸柘榆柳不青擢擢不取其義未聞

季春出火民咸從之季秋內火民亦如之火所以用陶冶民隨國而為之鄭人鑄刑書火星未出而出火後有災鄭司農云以三月本時昏心星見于辰上使民出火九月本黃昏心星火在戌上使民內火故春秋傳曰以出內火○見賢遍反疏注火所至內火○釋曰鄭知出火內火陶冶火若以其上經四時變國火據食火明此春秋據陶冶故引春秋傳為證也云民隨國而為之者釋民咸從之義云鄭人已下故左氏昭六年三月鄭人鑄刑書士文伯曰火見鄭其火乎火未出而作火六月丙戌鄭災是其後有災昭十七年梓慎曰火出於夏為三月於商為四月於周為五月夏數得天正先鄭云三月本時昏心星見於辰上使民出火九月本昏心星伏在戌上使民內火者心星見大火復星是也二月諸星後在本位心星本位在卯三月本之昏心星始時亦必出見卯南九月本始之黃昏心星亦未必伏在戌上昏據月半後而言云春秋傳曰以出內火者左氏傳襄公九年文

時則施火令焚萊之時疏注焚萊之時○釋曰上言行火政此文言施火令則不亨火禁故鄭云焚萊之時其火禁者則宮正云春秋以木鐸修火禁注云火星以春出以秋入因天時而以戒司烜亦云仲春以木鐸脩火禁于國中使二宮直掌火禁不掌火令

凡祭祀則祭爟報其為明之功禮如祭爨疏注報其至祭爨○釋曰鄭云禮如祭爨者祭爨祭老婦也則此祭爟謂祭先出火之人

凡國失火野焚萊則有刑罰焉野焚萊民擅放火疏注野焚至放火○釋曰國失火謂在國中民失火有罰若今民失火有杖罰野焚萊有罰者大司馬仲春田獵云火弊鄭云春田主用火因除陳生新則二月後擅放火則有罰也

掌固掌脩城郭溝池樹渠之固頒其士庶子及其眾庶之守樹謂枳棘之屬有刺者也眾庶民遷守固若也宮司農說以國語曰城守之木於是乎用之○枳居氏反刺七賜反遷劉待體反又待計反疏掌固至之守○釋曰云掌脩城郭溝也者謂環城及郭皆有溝池云樹渠若非直溝也有樹渠其餘渠上亦有樹也云之固若城郭已下數事皆是牢固之事也云頒其庶子者即宮伯所云士謂卿大夫士之適子庶子其支庶彼據宿衛王宮此掌固所頒亦據宿衛王宮下言以其庶子

不合城郭之處川之以掌固是固守之官故兼掌術衢之處也。注衛謂至用之。釋曰云衆庶民遞守固者也者謂使守城郭之所及要害之處也先鄭引國語者按楚語云靈王為章華之臺五舉諫為臺榭云臺榭之地於是乎為之城守之木於是乎用之足其事引之者證城有守法

設其飾器 兵甲之屬今城郭門之器亦然 疏 注兵甲至亦然。釋曰鄭知經飾器是兵甲之屬者以其掌器是守禦之器故知是兵甲之屬也云今城郭門之器亦然者漢時城郭門守器所飾亦若今城郭門旁所執矛戟皆有飾之等是也

分其財用均其稍食 財用國以財所給守吏之用也稍食祿稟 疏 注財用至祿稟。釋曰云財用者謂所用之財物分與之明是以財所給守吏為守事之用者也云稍食祿稟者所守之處官及民合受官食月祿稟者所守之處守月給米稟與之故謂之稍食也

任其萬民用其材器 任謂以其任使之也民之材器其所用塹築及為藩落。塹七豔反 疏 注任謂至藩落。釋曰云民之材器其所用塹築及為藩落者對上文財用謂官之財物此云民之材器明材是材木用為楨幹以築塹築作所用及不堅處即用材為藩蔽落以遮障也

凡守者受灋焉以通守政有移甲與其役財用唯是得通與國有司帥之以贊其不足者 凡守者士庶子及他要害之守吏通守政者兵甲役財難易多少轉移相給也其他非是不得妄離部署與有司掌固也其移之者又與掌固帥致之贊佐也。凡守者劉狩又反注凡守者下有守者同易以豉反難乃旦反 疏 注凡守至佐也。釋曰云凡守者士庶子及他要害之守吏者此鄭還據上文士庶子及衆庶之守而言云他要害之守吏者謂城郭所守是其常處除此竟要害之處若殽阜河漢要路之所皆為他要害也云通守政者兵甲役財難易多少轉移相給者鄭據上文飾器而言變材器言役財者欲見材器是民役之材非財用者云其他非是不得妄離部署者此則釋經唯是得通非之言其餘非所據之外皆不得離其本處也

晝三巡之夜亦如之 巡行也行守者為振旅之解惰。行下孟反下皆同為于偽反解佳賣反 疏 晝三至如之。釋曰此乃掌固設法使所守之處非是掌固自巡行之也

夜三鼜以號戒 杜子春云讀鼜為造次之造謂擊鼓行夜戒守也春秋傳所謂賓將趨者與趣造音相近故曰終夕與燎擊鼜警守鼓也三巡之間又三擊鼜。鼜音戚造七報反下同趣七久反劉七伏反又七住反者與音餘近附近之近燎音療 疏 夜三鼜以號戒。釋曰此乃掌固設法使所守之處言以號戒者使擊鼜所以號呼使戒守耳。注杜子至擊鼜。釋曰引春秋者按昭二十年衛侯如死鳥齊侯使公孫青聘賓將趨注謂行夜不作趨者彼賈服諸守與子春同故云故曰終夕與燎者亦是彼傳文鄭以鼜擊鼜警守故不從子春造音者以子春已上有造讀為憂戚之賊是戒守者使有憂戚故謂此鼓為鼜也

若造都邑則治其固與其守灋 都邑亦為城郭 疏 注都邑亦為城郭。釋曰謂二等采地言亦為城郭者自固城守為城郭所言故亦如上下國然也

凡國都之竟有溝樹之固郊亦如之 竟界也。竟音境注及下同 疏 凡國至如之。釋曰此經為上經而設仍兼見王國而言故國都並言之言王國及三等都邑所在境界之上亦為溝樹以為阻固郊亦如之者案王國有近郊遠郊亦有溝樹以為固

民皆有職焉 職謂守與任 疏 民皆有職焉。釋曰此亦據上下國及都合守之處其民皆職任使勞逸遞守之

若有山川則因之 山川若殽阜河漢 疏 若有至因之。釋曰經上言有所造溝樹為固此據有山川之處則因之不須別造。注山川至河漢。釋曰殽謂若殽有二陵阜謂若東城有漢皋若楚語云楚國方城漢水以為池河為四瀆之瀆又齊西有黃河皆因之為固可知

司險掌九州之圖以周知其山林川澤之阻而達其道路 周猶徧也達道路者山林之阻則開鑿之川澤之阻則橋梁之。徧音遍 疏 司險至道路。釋曰序官注國曰固野曰險是守司險在國城郭則掌固掌境外阻固故云司險也。注周猶至梁之。釋曰云山林之阻則開鑿之者謂若禹鑿龍門之類川澤之阻則橋梁之者謂若十月輿梁成之類是也

設國之五溝五涂而樹之林以為阻固皆有守禁而達其道路 五溝遂溝洫澮川也五涂徑畛涂道路也樹之林作藩落也。洫況域反澮古外反

畛之忍反［疏］注澮至道之路。○釋曰：此五溝五塗而言國之地。為阻固皆有守禁，民非遂人田間五溝五塗。但全所作，謂大小而為之，皆準約田間五溝五塗。其溝上亦皆有遂路以相之湊，故以五溝五塗而言之也。○注五溝至落也。○釋曰：遂溝至道路皆遂人文。故遂人云：夫間有遂，遂上有徑；十夫有溝，溝上有畛；百夫有洫，洫上有塗；千夫有澮，澮上有道；萬夫有川，川上有路是也。

國有故則藩塞阻路而止行者，以其屬守之，唯有節者達之。有故，喪災及兵也。閉絕要害之道，備姦寇也。［疏］國有至達之。○釋曰：國有故之時，恐有姦寇，故藩塞阻路而止行者。云以其屬守之者，謂使司險之下胥徒四十人之屬守其要害，其餘使其地之民為守也。云有節者達之者，節謂道路用旌節也。○注有故至姦寇。○釋曰：鄭知有故是喪災及兵者，喪謂王喪，災謂水火，兵謂寇戎之等。有故使守，慎惟此而已，故以此三事解之。

掌疆闕

候人各掌其方之道治與其禁令，以設候人。道治，治道也。國語曰：候不在竟，藩不居其方也。禁令，備姦寇也。以設候人者，選士卒以為之。詩云：彼候人兮，何戈與祋。○治，直吏反，注道治及下方治同。何，胡我反，又音河。祋，都外反，劉晴律反。［疏］候人至候人。○釋曰：言各掌其方之道治與其禁令，以設候人者，以其上士六人，下士十有二人，徒百有二十人，以道路多，故設官及候者亦多也。引國語者，證周語定王使單襄公聘于宋，遂假道于陳，以聘於楚。時候不在竟，司空不視塗，膳宰不致餼，司里不授館，單子歸以告王曰：陳侯不有大咎，國必亡。言識者，正謂陳侯不有大咎，國必亡者也。詩云彼候人兮何戈與祋者，荷，揭也；祋，殳也。引此以證候人在道之事。鄭言候人者選士卒以為之者，即候百二十人皆是甲士與步卒之內為之也。

若有方治，則帥而致于朝，及歸，送之于竟。方治，其方來治國事者也。晉欒盈過周，王使候人出諸轘轅，是其送之。○朝，直遙反。轘，戶關反。［疏］注方治至送之。○釋曰：方治，其方來治國事者也，謂國有事不能自決，當決於王國或有國事須報在上，皆是也。引春秋者，按襄二十一年，晉欒盈出奔楚，過周，周西鄙掠之，辭於行人曰：天子陪臣盈得罪於王之守臣，將逃罪，罪重於郊甸，無所伏竄，敢布其死。昔陪臣

書能輸力於王室，若不棄書之力，亡臣猶有所逃；若棄書之力，將歸死於尉氏，惟大君命焉。王使司徒禁掠欒氏者，歸所取焉，使候出諸轘轅云。候是君以義送之，故言候人也。

環人掌致師，致師者，致其必戰之志。古者將戰，先使勇力之士犯敵焉。春秋傳曰：楚許伯御樂伯，攝叔為右，以致晉師。許伯曰：吾聞致師者，御靡旌摩壘而還。樂伯曰：吾聞致師者，左射以菆，代御執轡，御下兩馬，掉鞅而還。攝叔曰：吾聞致師者，右入壘，折馘執俘而還。皆行其所聞而復之。○菆，側留反，劉子侯反。兩，音兩，又音亮。掉，徒弔反。鞅，於兩反。折，之設反。馘，古獲反。俘，音孚。［疏］注致師至復之。○釋曰：云古者將戰，先使勇力之士犯敵者，文十二年，秦伯伐晉，秦人欲戰，秦伯謂士會曰：若何？對曰：若使輕者肆焉，其可。注云：肆，突，言使輕銳之兵往而速去之。隱九年，北戎侵鄭，公子突曰：使勇而無剛者嘗寇而速去之。注云：勇則能往，無剛不恥退。云春秋傳者，宣十二年左氏傳，晉楚交戰，楚許伯御樂伯已下，謂凡平兵車之法，射者在左，御者在中，戈盾在右。此天子之等若將帥也。掉，正也。言折馘執俘者，死者取左耳曰馘，生者曰俘，執取之。云者行其所聞而復之者，去時作言，及至晉師，皆行其所聞之事而復反。此亦勇而無剛之人，引之者，證致師之事也。

察軍慝，慝，陰姦也。規軍中有為慝者，則窺之。○慝，他得反。［疏］察軍慝。○釋曰：按莊二十五年左氏傳云：正月朔，慝未作。彼以慝為陰氣，此慝亦是陰姦，欲陰私為姦，取此軍之事，往彼言之，故察而執之。

環四方之故，卻其以事謀來侵伐者，所謂折衝禦侮。［疏］注卻其至衝侮。○釋曰：此引訓環為卻也。云所謂折衝禦侮者，詩云：故彼來侮，難服之，故云折衝禦侮。○衝，昌容反。侮，亡甫反，又音侮。

巡邦國，搏諜賊，諜賊，反間為國賊。○搏音博。諜音牒。間，間廁之間。［疏］注謀賊至之間。○釋曰：云反間者，謂巡邦國之內，有諜賊在彼言之也，此與地官之間不同。

訟敵國，訟，謂以辭爭之，若齊國佐如師。○訟，才容反。［疏］注訟敵國至如師。○釋曰：云若鄭國佐者，成公二年，晉伐齊，齊師敗，使國佐如師，晉人不可，曰：必以蕭同叔子為質，而使齊之封內盡東其畝。對曰：蕭同叔子非他，寡君之母也。若以匹敵，則亦晉君之母也。吾子布大命於諸侯，而曰必質其母以為信，其若王命何。

命同人曰先王疆理天下物土之宜而布其利下云今吾子疆理諸侯而曰盡東其畝而已惟吾子戎車是利無顧土宜其無乃非先王之命也乎晉於是退師是欲敵國之事故引爲證也

揚軍旅　爲之威武以觀敵詩云維師尚父時維鷹揚【疏】注爲之至鷹揚。釋曰引詩者大雅文王詩言太公爲大師可尚可父武王伐紂之時太公爲其威武惟如鷹之揚擊是揚威武之事故引爲證也

降圍邑　圍邑欲降者受而降之春秋傳曰齊人降鄣○降戶江反注同鄣音章劉諸讓反【疏】注圍邑至降鄣。釋曰按公羊傳莊公三十年秋七月齊人降鄣鄣者何紀人之遺邑也是紀入齊之初不即至後乃降引之證降受圍邑之事也

挈壺氏掌挈壺以令軍井挈轡以令舍挈畚以令糧　鄭司農云挈壺以令軍井謂爲軍穿井井成挈壺縣其上令軍中士衆皆望見知此下有井壺所以盛飲故以壺表井挈轡以令舍亦縣轡于所當舍止之處使軍望見知當舍止于此轡所以駕舍故以轡表舍挈畚以令糧亦縣畚于所當稟假之處令軍望見知當稟假于此下也畚所以盛糧之器故以畚表稟軍中人多車騎雜會謹衆疑

令不當相聚故各以其物爲表皆須舉表于事便也。畚音本爲于偽反下爲以同縣音玄下皆同令力呈反盛音成下同稟彼錦反劉方鴆反譙竹蟀反又音五爲反一音許驕反營折景反復探兩反【疏】挈壺至令糧。釋曰皆云挈竿音謂結之於竿皆挈挈然故云挈也先鄭注其不復疏之也

凡軍事縣壺以序聚欜

凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜　鄭司農云縣壺以爲漏以序聚欜以次更聚擊欜備守也玄謂擊欜兩木相敲行夜時也代亦更也禮未大斂代哭以水守壺者爲沃漏也以火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之閒有長短焉大史立成法有四十八箭欜音託更音庚下同敲苦交反又苦孝反行下孟反共如字【疏】注鄭司注八箭。釋曰先鄭云縣壺以爲漏者謂縣壺於上以水沃之水滿下入器中以沒刻爲准法云以序聚欜以次更聚擊欜備守也者先鄭意持更人擊欜兩木相敲行夜時也者欲行夜者擊之彼修閭氏掌比國中宿互欜者先鄭云欜頌也行夜擊欜野廬氏云若有賓客則令守其地之人聚欜之司農云聚擊欜以宿衞之也彼二注後鄭皆從先鄭及至此注不從先鄭者以野廬氏無夜行者宿人與衆故後鄭從之此玄謂閽氏同有行夜者故此不從先鄭宿者自擊之是以宮正云夕擊欜而比之注云行夜以比直宿者先鄭云擊欜戒守者所擊也是亦爲行夜者所擊也云代亦更也禮未大斂代哭者未殯已前悉則尊卑皆哭不絕聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絕聲大夫以官士親疏大哭人君尊又以壺爲漏分更相代云分以日夜者異晝夜漏也者若冬至則晝短夜長夏至則晝長夜短二分則晝夜等晝夜長短不同須分之故云異晝夜漏也云漏之箭晝夜共百刻冬夏之閒有長短漏者馬氏云漏凡百刻春秋分晝夜各五十刻冬至晝則四十刻夜則六十刻夏至晝六十刻夜四十刻鄭注堯典云日中者日見之漏與不見者齊日長者日見之漏五十五刻於四時最長也夜中者日不見之漏與見者齊日短者日見之漏四十五刻於四時最短此與馬義異以其馬云春秋分晝夜五十刻據日見之漏若兼日未見日沒後五刻晝五十五刻夜四十五刻若夏至晝六十刻通日未見日沒後五刻則晝六十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六十五日四分日之一四時之閒九月有餘校一刻爲率云大史立成法有四十八箭者此據長法而言則以器盛四十八箭各百刻以壺盡水懸於箭上節而下之水沈一刻則爲一刻四十八箭

者蓋取倍二十四氣也

及冬則以火爨鼎水而沸之而沃之　鄭司農云冬水凍漏不下故以火炊水沸以沃之謂沃漏也。爨七端反【疏】注鄭司至漏也。釋曰沃如沃尸盥之沃謂沸水消熱沫沃壺中使下也

射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執璧孤執皮帛卿執羔大夫鴈　位將射始入見君之位不言士者此與諸侯之賓射士不與也無亂曰公升即位于席西鄉小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士位於西方東面北上大射亦云則凡朝燕及射臣見于君之禮同。見君賢遍反下同不與音預鄉許亮反朝燕直遙反下文及注皆同【疏】射人至夫鴈。釋曰三公尊北面者君南面於陽臣之北面答君三公臣中最尊故在之使北面答君之義孤東面者西方者賓位以孤無職事所賓客之故在西也卿大夫西面者以其皆有職故在東在東近君君主位也。注位將至禮同。釋曰知位是將射

始入見君之位者此射人主論射事大射諸侯禮亦然故如此射見君始入見君之位也云不言上此與諸侯之賓射士不與也者與臣從與所預不得自大射爲與君大射故司貴云大射不言士也按下文亡諸侯二正則上得自行賓射不射與君賓射矣引燕禮者欲見天子諸侯朝燕射三者位同之義云凡朝燕及射正見於君之禮同者以儀禮內諸侯有燕飲又射朝不見正朝周禮內天子燕朝有射朝與正朝不見燕飲諸侯燕射朝與燕朝位同則天子燕朝亦與射朝位同則諸侯正朝亦與射朝位同是天子諸侯三朝者自同故鄭引儀禮見天子諸侯互見爲義耳

諸侯在朝則皆北面詔相其灋謂諸侯來朝而未歸王與之射於朝者皆北面從三公位去其賓位

儀[疏]諸侯至其法○釋曰按司几筵云凡封國命諸侯大饗射王位家嗣南鄉司服云享先公饗射則鷩冕注云饗射饗食賓客與諸侯射也此云王與之射言在朝賓介又何得有處所以然者彼二者謂大射在學故有者見在處之事此賓射在路門之外朝故與彼異也注謂諸王禮儀○釋曰云從三公位者諸侯南面之尊故屈之從三公位也云去其賓位者謂在覲禮退周旋拱揖之儀也

若有國事則掌其戒令詔相其事謂王有祭祀之事諸侯當助其薦獻者也戒令告以齊與期○齊側皆反[疏]注謂王至與期○釋曰知國事是王有祭祀之事者以其諸侯來朝未歸而有戒令詔相之事大宗伯祭事皆云詔相故知是祭祀之事云戒令告以齊與期者齊謂散齊致齊期謂祭日也

掌其治達謂諸侯因與王射及助祭而有所治受而達之於王王有命又受而下之○治直吏反[疏]注謂諸至下之○釋曰鄭注意以治達之中非直諸侯有治于王王之有治亦下達於諸侯也

以射灋治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豻侯一獲一容樂以采蘩五節二正射法王射之禮治射儀謂肄之也鄭司農云三侯熊虎豹也容者乏也待獲者所蔽也九節奏九重設於長也正所射也詩云終日射侯不出正兮二侯熊豹也豻侯豻者獸名也獸有貙豻熊虎玄謂三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也考工記梓人職曰張五采之侯則遠國屬謂諸侯來朝者也五采之侯即五正之侯也正之言正也射者內志正則能中焉畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中參分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣大射禮豻許千讀如宜豻宜獄之豻豻胡犬也士與士射則以豻皮飾侯下大夫也大夫以上與賓射飾侯以雲氣用采各如其正九節七節五節者奏樂以爲射節之差言節者容侯道之數也樂記曰明乎其節之志不失其事則功成而德行立○射三侯食亦反下及注射侯所射射注射豕皆同三獲如字劉胡伯反一五正音征下及注同爭五旦反劉音鵠注同肄以二反劉餘一反一音四九重直龍反拍音江豻劉音岸五旦反下同言正音征下大射正同能中丁仲反下文注射中中侯同去白起呂反下忘下去拍同蒼古曠又音古事反下大夫以為反下天子同以上時掌反下上以上同行下孟反[疏]注射法至行立○釋曰此則賓射在朝之儀言射法王射之禮者此經兼有諸侯臣各在家與賓客射法各自有官掌之射人但作法與之耳首云射法者是射人所掌王射之禮言王射以別諸侯已下之射也云治射儀謂肄之也者言治則非是王射之語謂若大宗伯云治其大禮皆是習禮法故鄭云肄之者先鄭云三侯虎熊豹後鄭不從云容者乏也者此言容據大射之等云乏故云容者乏也言容者據唱獲者容身於其中蔽人而言云乏者矢至此乏拒不得據矢而說也云九節奏九重設於長者若是騶虞九重設於長者即是獲旌當與三獲三容相依何得輙在騶虞之下既在騶虞詩下明是歌之樂節故後鄭不從也云二侯熊豹也者後鄭亦不從也云豻侯豻者獸名也獸有貙豻熊虎者此皆獸類故舉言之也玄謂三侯者五正三正二正之侯也者大射賓射侯數同者總大射云大侯九十參侯七十豻侯五十而言云二侯者三正二正之侯也者謂七十五十弓者也云一侯者二正而已者據大夫士同一侯二正五十弓而已云此皆與賓射於朝之禮也者按鄉射記云於竟則虎中疑畫謂諸侯賓射之禮故又云唯君有射於國中其餘否則否注云臣不習武事於君側則臣皆不得在國射也然在朝賓射唯有天子而已此皆謂賓射於朝之禮者謂諸侯已下賓射在己朝不謂於天子朝也

何此賓射之禮也云考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬已下至五正之侯也引之者破先鄭以此五正之侯為虎侯豹侯但梓人有三等侯云張皮侯而棲鵠及司裘云虎侯熊侯豹侯皆大射之侯也梓人又云張五采之侯則遠國屬及此五正之等皆賓射之侯也梓人又云張獸侯則王以息燕及鄉射記云天子熊侯白質之等皆燕射之侯也則三射各有其侯而先鄭以皮侯棲正非也云正之言正也射者內志正則能中焉者此意取義於射義同彼注更有一釋正鵠為鳥名故之也云畫五正之侯中朱已下皆以相尅為次禮記先畫朱知三正去玄黃二正朱綠者約依禮記居侯中參分三采者朱白蒼二采者朱綠也言其所居之處皆居侯中參分之一者此亦約梓人云參分其廣而鵠居一焉故據大射之分侯皆賓射之侯亦當參分其廣正居一焉九十弓者侯中丈八尺七十弓者侯中丈四尺五十弓者侯中一丈也云今儒家云四尺曰正二尺曰鵠乃周皮其大如正此說失之矣者儒家射正大射鵠鵠儒家以正鵠為一解故鄭破之云鵠乃用皮其大如正不得為一故云此說失之矣云大射禮作干者見大射經作干侯彼注亦破從豻云讀如宜豻宜獄之豻者此讀與彼音同云豻胡犬也者胡地之野犬云士與士射則以豻皮飾侯下大夫也大夫以上與賓射飾侯以雲氣知義如此者此賓射止用二采而言畫侯明於兩畔以雲氣故記云以豻皮飾之故得豻侯之名知大夫已上用雲氣者仰以為己畫者丹質注云賓射之侯賓射之侯皆畫雲氣大射之為飾必先以丹采其地是賓射大夫已上皆畫雲氣其於射之侯兩畔飾以皮故鄭直言賓射燕射云用采各如其正者其則之飾采之數各如正之多少也云九節七節五節者奏以為射節之差者九節者五節先以聽七節者二節先以聽五節者一節先以聽尊者先聽多卑者少為差皆留四節以乘矢拾發云言節者容侯道之數者謂若九節者侯道九十弓七節者侯道七十弓五節者侯道五十弓也云樂記曰明乎其節之志不失其事則功成德行立者證侯道遠近亦為節也此射義文云樂記者字誤也

若王大射

則以貍步張三侯 鄭司農云貍步謂一舉足為一步於今為半步玄謂貍善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也侯道者各以弓為度九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓弓之下制長六尺大射禮曰大侯九十參七十干五十是也三侯者司裘所共虎侯熊侯豹侯也列國之君大射亦張三侯數與天子同大侯熊侯也參讀為糝糝雜也雜者豹鵠而麋飾下天子大夫○貍音理劉音釐豻胡犬反依字作犴干五旦反

〔疏〕注鄭司至大夫○釋曰此射人主賓射之事故為大射張侯也先鄭云貍步謂一舉足為一步於今為半步者此言於今張侯道者各以弓為度九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓以弓二寸以為侯中則九十弓者侯中丈八尺七十弓者侯中丈四尺五十弓者侯中一丈三侯云九十七十五十是據中制六尺三寸下制六尺六寸是大射三侯以參侯故云三侯雖不引司裘云天子三侯以虎熊豹為之侯以供大射文會約諸侯已下亦有三侯天子以下三侯故知諸侯乃得張三侯大侯用熊侯參侯用豹鵠而麋飾豻侯用豻是以下天子大夫故也

王射則令去侯立于後以矢行告 鄭司農云射人主令人去侯所而立于後也以矢行告高下左右告于王也大射禮曰大射正立于公後以矢行告于公下曰留上曰揚左右曰方

卒令取矢 以矢行告卒令人去侯所當取矢者使取矢也玄謂令去侯者命侯者去侯也令宜為命○揚如字又音陽

〔疏〕王射至取矢○釋曰言卒令取矢者大射之下既射王射人從王命侯至侯所而立于後以矢行告卒令取矢者謂去侯之人也云命侯者謂在侯之旁者是也引大射者證射人主令人去侯是也又引鄉射員不言命大夫命不者取其等之義也引大射之等者故引大射之等為證也

祭侯則為位 祭侯為其服不受大射之位此三位也大射司馬命獲者負侯而俟設此侯射司馬之位命不受大射者北面祭侯西北面射之位也乃之所設位北面

〔疏〕注祭侯至為位○釋曰大射司馬命負侯獲者執旌以受命于東面立于中南北面視算

與大史數射中 射中數射者中之數也大射曰司射適西階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算○數所主反注同扑普卜反

〔疏〕注射中至扑○釋曰云釋弓去扑者大史數之射人與大史同數射中故引大射為證大射之司射遂倉正也司射人去弓扑以視數射耳故引大射司射去扑以視數射也

向於階前龍乃適中句九句惟數筭也**佐司馬治射正**射正射之法儀也〔疏〕王至儀也。釋曰射之威儀乃是禮之正故名射儀為射正也司馬所主射儀謂揖命去侯命取矢乘矢之等皆當佐之言治者亦謂齊習之類也**祭祀則贊射牲相孤卿大夫之灋儀**烝嘗之禮有射豕者國語曰禘郊之事天子必自射其牲今立秋有貙劉云。貙劉力朱反一音如字〔疏〕注烝嘗至劉云。釋曰鄭知烝嘗之禮有射豕者猶云烝嘗禮而知云國語曰禘郊之事天子必自射其牲者欲見天之時牲則賛也若然宗廟之祭秋冬則射之春夏否也祭天則四時常射天尊故也是以司弓矢共王射牲之弓矢此射人贊射牲也諸侯已下則不射定語云劉羊擊豕而已云今立秋有貙劉云者漢時苑中有貙劉即貙虎貙以經貙殺也云立秋貙膢劉殺之引之者證烝嘗在秋有射牲順時氣之法。**會同朝覲作大夫介**

凡有爵者作讀如作止爵之作諸侯來至王使公卿有事焉則作大夫使之介也有爵者命士以上不使賤者。介音界〔疏〕會同至爵者。釋曰作使也有會同朝覲王使公卿有事於會同則作人古拜反注及下同

使大夫為上介使凡有爵者命士以上為然也。注作讀至賤者。釋曰鄭讀作如作止爵之作者讀從特牲少牢三獻作止爵按彼主人主婦二獻尸訖賓長為三獻尸奠止爵注云欲神惠之均於室中使主人主婦致爵訖三獻則賓長也賓長作起前所止之爵使尸飲之讀從者取動作使之義也。**大師令有爵者乘王之倅車**倅車戎車之副。倅七內反劉倉愛反〔疏〕注倅車戎車之副。釋曰大師謂王出征伐王乘戎路副車十二乘皆從王行則使有爵者命士已上乘之知倅車戎車之副者戎僕云掌王倅車之政鄭云倅車之副也**有大賓客則作卿大夫從**作者選使從王見諸侯。從才用反見賢遍反〔疏〕注作者至諸侯。釋曰大賓客不言會同則是冬覲遇并春夏受享在廟之時從王見諸侯也**戒大史及大夫介**戒戒其當行者覲禮曰諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史氏右〔疏〕注戒戒至氏右。釋曰此謂王有命使三公命諸侯及衣服就館賜之時則射人戒大史及大夫與諸公為介注引覲禮者證王使諸公就館賜侯氏之時云大史氏右者謂於西階東面之時大史在公之右命侯氏也是以公

曰命者何加我服賜者何賜也**大喪與僕人遷尸作卿大夫掌事比其廬不敬者苛罰之**僕人大僕也僕人與射人俱掌王之朝位也王崩小斂大斂遷尸於室堂朝之象也檀弓曰扶君卜人師扶右射人扶左君薨以是舉苛謂詰問之比毗志反苛音何又呼何反朝直遙反下皆同〔疏〕大喪至罰之。釋曰作大夫掌事者謂所云親者貴者居廬當比其本服親疏及貴賤。注僕人至問之。釋曰知僕人大僕也者見大僕掌內朝射人掌正朝掌事是同周禮又更無僕人職故知是大僕是以鄭云僕人與射人俱掌王之朝位也云王崩小斂大斂遷尸於室堂者始死於北牖下遷尸於南牖下又云小斂於戶內是遷尸於室小斂訖遷尸於戶外又遷尸大斂於阼階大斂訖又遷尸於西階以入棺是遷尸于堂也云朝之象也者君所在臣朝之故云朝之象也引檀弓者證射人與僕人君之扶侍皆是二人之事彼所云卜當為僕卜即僕人也。

服不氏掌養猛獸而教擾之猛獸虎豹熊羆之屬擾馴也教習使之服王者之教無不服。擾而小反劉音饒馴似遵反一音胥〔疏〕注猛獸至不服。釋曰猛獸云之屬者兼有熊羆貔之等故云之屬熊羆之象天下皆服王者之教無服故也**凡祭祀共猛獸**謂中膳羞者春秋傳曰熊蹯不熟。膳音善蹯音煩〔疏〕注謂中至不熟。釋曰上云養猛獸則猛獸皆養之此言祭祀所共據堪食者故鄭云謂中膳羞者祭祀禮與人異者內則亦云狼臅膏可食也春秋傳者宣公二年晉靈公之時宰夫胹熊蹯不熟**賓客之事則抗皮**主奉之抗讀為亢其讎之亢亢謂舉藏之以東。抗苦浪反劉公郎反亢口浪反〔疏〕注主奉至以東。釋曰按聘禮行享時庭實用皮執皮者不氏服不氏舉皮以東者是也服不氏賤之後鄭云抗讀為亢其讎之亢者亦以其舉皮為義也二人者即服不氏也引聘禮者皆成先鄭義**射則贊張侯以旌居乏而待獲**贊佐也大射禮曰命量人巾車張三侯杜子春云待當為持書

亦或為持之讀為匿之之持 或者所藏 玄謂持獲 疏 ……
特射者中衆推以獲。中如字，劉居令反，中丁仲反
佐至以獲。釋曰：引大射者，證服不氏佐量人、巾車張侯之
事。後鄭云持獲，持射者中衆推以獲者，以獲則大射禮獲
者居乏，中則舉旌以宮，下旌以
商者是也。故不從子春特為持也

射鳥氏掌射鳥。鳥謂中膳羞者，鳧鴈鴇鴞之屬。○射食亦反，下射鳥同。鳧音扶。鴇音保。鴞于
反 疏 注鳥謂至之屬。○釋曰：知中膳羞者，以上文在獸
則獸之，此經直云射鳥，明是中膳羞者也。鄭知鳧鴈鴇鴞者，
內則云舒鳧翠、鵠鴞胖，此等去翠、鴞胖，是可為羞者也。
云之屬者，兼有雉鶉鷃之等也。祭祀以弓矢歐烏鳶。凡賓客會
同軍旅亦如之。烏鳶善鈔盜，便汙人。○歐起俱反。鳶悅專反。鈔初交反，又初孝反。便婢面反。
存鳥反 疏 注祭祀至如之。○釋曰：賓客會同歐烏鳶，以其會
同皆有盟詛之禮、殺牲之事，軍旅亦有殺牲起陳
之事，故須歐烏鳶也。射則取矢，矢在侯高則以并夾取之。

鄭司農云：主射侯賓客射主，取其矢，矢在侯高者，矢著侯高，
人手不能及，則以并夾取之。并夾，鍼箭具。夾讀為甲，故司弓
矢職曰：大射燕射共弓矢并夾。○夾音甲。著
直略反。鍼箭其炎反。……反。劉云或作鉆。疏 注鄭司至并夾。○釋
曰：射皆三番，第一番雖有六耦，二耦誘射，獲中不釋獲；第二番
三耦皆衆耦共射，皆……有取矢之法。先鄭引司弓矢職直有
大射燕射，不言賓射，
亦同大射燕射也。

羅氏掌羅烏鳥。烏謂卑居鵲之屬。○卑音匹，又如字。疏 注烏謂至之屬。○釋曰：鄭
知烏卑居者，見小弁詩云：弁彼譽斯，歸飛提提。注云：譽斯，卑
居，卑居，雅烏。云鵲者，即山鵲，卑居之類。云之屬者，兼有餘烏也。
蜡則作羅襦。作猶用也。鄭司農云：蜡謂十二月大祭萬物也。鄭特牲曰：天子大蜡，謂歲十二月合
聚萬物而索饗之。襦，細密之羅。襦讀為繻，有衣袖之繻。玄謂
蜡，建亥之月，此時火伏，蟄者畢矣，豺既祭獸，可以羅罔圍取
禽也。王制曰：豺祭獸，然後田。又曰：昆蟲已蟄，可以火田。今俗
放火張羅，其遺教。○襦女俱反，或音須，注繻同。索色白反。袖
文居反，又作褎。疏 注作猶至遺教。○釋曰：先鄭所云其義得兼，
後鄭增成之。言蜡者，自取當蜡之月，得用細
罔之罔羅取禽獸，故後鄭云此時火伏。十月之時，火星已伏
在戌，將蟄者畢矣。引王制者，證十月蜡祭後得火田，有張羅
之事。云今俗放火張羅其遺教者，漢之俗間，在上放火，於下
張羅承之以取禽獸，是周禮之遺教，則知周時亦上放火下
張羅
也。

中春羅春鳥，獻鳩以養國老，行羽物。春鳥，蟄而始出者，若今南郡黃雀之屬。是時鷹化為鳩，鳩與
春鳥變舊為新，宜以養老助生氣。行謂賦賜。○中音仲。疏 注
春鳥至賦賜。○釋曰：此文仲春行羽物，彼司裘職云仲秋
獻良裘，王乃行羽物。彼注云仲秋鳩化為鷹，仲春鷹化為鳩，
順其始殺與其將止而大班羽物。若然，則一年二時行羽物。
但彼注云此羽物小鳥鶉雀之屬，鷹所擊者；此注云春鳥若
今南郡黃雀之屬，不同者，各舉一邊，互見其義。

掌畜掌養鳥而阜蕃教擾之。阜猶盛也。蕃，蕃息也。鳥之可養使盛
大蕃息者，謂鵝鶩之屬。○蕃
音煩，注同。擾而少反。鶩音木。疏 注阜猶至之屬。○釋曰：云
鳥之可養使盛大蕃息者，謂鵝鶩之屬者，若鵝鶩即今
之鴨，民間所畜，故云焉。祭祀共卵鳥。其卵可薦之禽。○卵，劉本作𠦃，音卵。

懷浙胡校　周疏三十　苗　葉鳴刊

疏 注其卵可薦之鳥。○釋曰：還謂
上經鵝鶩之屬，其雉亦在焉。歲時貢鳥物。鶉鷃之屬，以四
時來。疏 注鶉鷃至時來。○釋曰：不言鵝鶩
者，所畜非貢物，故以野鳥為貢者也。共膳獻
之鳥。雉及鶉鷃之屬。○鶉音純。鷃音如。疏 注雉及鶉鷃之屬。○釋曰：此
言甚膳而獻者，惟有此等，是
以內則及公食大夫，上大夫二十豆，
有雉兔鶉鷃。云之屬者，更有餘鳥也。

附釋音周禮註疏卷第三十

附釋音周禮註疏卷第三十一

鄭氏註　賈公彥疏

夏官司馬下

司士掌群臣之版以治其政令歲登下其損益之數辨其年歲與其貴賤周知邦國都家縣鄙之數卿大夫士庶子之數損益謂用功過黜陟者縣鄙鄉遂之屬故書版為班鄭司農云班書或為版版名籍○版音板【疏】司士至之數○釋曰云掌群臣之版者謂諸內朝廷及鄉遂都鄙群臣名籍云以治其政令者即損益之數辨其年歲貴賤之等是也云歲登下其損益之數者三年黜陟者是也云辨其年歲者知群臣在任及年齒多少也云與其貴賤者大夫已上貴士已下賤也云周知邦國都家者邦國謂周之千七百七十三國也都家謂天子畿內三等采地大都小都家邑是也先邦國後都家者尊諸侯故也亦如大宰云布治于邦國都鄙亦先邦國也縣鄙若[illegible]去王國百里外六遂之中也不言六鄉者舉遠以包近云卿大夫士者即謂朝廷及邦國都家等都之臣數總言之也云士庶子者亦如宮伯卿大夫之子謂適子庶子其支庶宿衛王宮者也云之數者邦國以下總結之也○注損益至名籍○釋曰云損益謂用功過黜陟者即三年大比以功過黜陟者也云縣鄙鄉遂之屬者縣鄙是遂故謂之屬其中兼鄉中之州黨族故舉遂言也

以詔王治告王所當進退○治直吏反下注治處同【疏】注告王所當進退○釋曰知詔王治是告王所當進退者司士掌群臣之數只為黜陟進退以黜陟之數知告王治唯謂進退之也

以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食德謂賢者食稍食也賢者既爵乃祿之能者事成乃食之王制曰司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之○奠音定乃食音嗣其論魯頓反下同又如字任音壬【疏】以德至奠食○釋曰云以德詔爵以功詔祿者謂賢者試功之後其德堪用乃詔王授之以正爵有功乃詔王授之以正祿也云以能詔事以久奠食者奠定也據能者先試之以事事成乃定以稍食其能堪用乃後乃詔授之以正爵祿○注德謂至奠食○釋曰云德謂賢者即大司徒云以鄉三物教萬民而賓興之三物謂六德六行六藝有六德六行即為賢者有六藝即為能者鄉大夫云三年則大比而興賢者能者鄭云賢者有德行者能者有道藝者云食稍食也者月給食不併給故云稍食也云賢者既爵乃祿之者以經先云以德詔爵後云詔祿也云能者事成乃食之者以經先云詔事矣乃定之以食也此二者互見其事自古以事任之者皆試乃爵之則賢者有先試之以事乃後詔爵能者既試有功亦授之以爵所以賢者先言正爵能者先言試事者欲見舉故賢者故先言正爵畢限能者先言試事故鄭云賢者既爵乃祿之能者事成乃食之也引王制者欲見能者須試乃授正爵之義云辨論官材者司馬使司士分辨其論官其材之法云論進士之賢者以告於王而定其論者云進士者謂學中之造士業成可進受官爵升之於司馬則曰進士司馬乃試論量考知賢者告王乃定其論云論定然後官之者謂試官也云任官然後爵之者謂正爵也云位定然後祿之者謂正祿也此即先試乃爵之事也

惟賜無常賜多少由王不如祿食有常品【疏】注賜多至常品○釋曰按司勳云凡賞無常輕重視功彼謂有勳勞隨功大小與之賞此不隨功但時王有恩而賜之故多少由王不由功大小也云不如祿食有常品者按王制下士視上農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士之等是祿有常品上云以久奠食稍食亦月月有常品也

正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上此王日視朝事於路門外之位王族故士故為士晚退留宿衛者未嘗仕雖同族不得在王宮大右司右也大僕從者小臣祭僕御僕隸僕○王朝直遙反注下皆同後朝外朝朝覲視朝朝位之類倣此以意求之鄉許亮反下注同大音泰下倣此宿夙劉息就反【疏】正朝至西上○釋曰經所云上者皆據近王為上不譯陰陽左右也○注此王至隸僕○釋曰云此王日視朝事於路門外之位者對彼大僕職路寢庭有燕朝朝士職庫門外有外朝而言也但彼外朝斷獄弊訟并三詢之朝有諸侯在焉諸侯既在西方右九棘之下孤卿之在東方

羣臣之位西面北其餘三公卿大夫等仍與此位同也云王為族故士故為士者此云故為士對新升試士未得正爵者為新士不得晉宿衛也云晚退晉宿衛者宿衛之人皆不得與凡平羣臣同時出故云晚退晉宿衛必知此故之士是宿衛者以其與虎士同位是宿衛者也云未嘗仕雖同族不得在王宮者以經稱王族故士明未仕者不得在王宮也知大右是司右者按司右掌羣右此云大右是右中之大明是司右也知大僕從是小臣祭僕之等者以其云大僕從者謂從大僕按大僕職下即有小臣祭僕御僕隸僕等皆是小臣已下者也

司士擯詔王出揖公卿大夫以下朝者○賓必刃反 疏 注詔王至朝者○釋曰知擯是詔王出揖公卿大夫以下朝者以其王迎諸侯為擯是大宗伯及小行人肆師之等非司士之職此上文云公卿大夫上等朝事下文云王揖此中間云司士擯明為詔王出揖之事也

孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右特揖一一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之公及孤卿大夫始入門右皆北面東上士揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位羣士位東面王西南鄉而揖之三揖者士有上中下王揖之皆逡遁既復位鄭司農云卿大夫士皆君之所揖禮春秋傳所謂三揖在下○逡逡七旬反下音同 疏 注特揖至在下○釋曰此皆先入應門右北面其士入應門即就西方東面位不待王揖其大夫已上皆特王揖乃就位也云特揖一一揖之者對旅揖衆揖之也孤得揖乃就西方東面位卿得揖乃就東方西面位大夫得揖乃就卿後西面位云大夫爵同者衆揖之者序官有中大夫下大夫無問多少但爵同者衆揖之爵同中大夫同得一揖爵同下大夫同得一揖故云爵同者衆揖之也云公及孤卿大夫始入門右皆北面東上者此王臣無正文約燕禮大射諸侯禮卿大夫皆始入門右北面東上得揖乃就位士發在其位故知王臣亦然是以鄭云士揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位者若在外朝士從東方西面也云羣士位東面王西南鄉而揖之者但上經不見羣士位鄭知羣士位東面而亦約燕禮大射諸侯之士西面東面而知且約故士虎士宿衛者門西南面明士不宿衛者東面可知位既東面明知所三揖者西南鄉揖之云三揖者士有上中下者序官文既有三等故旁三揖耳故禮器有以少為貴者諸侯視朝大夫特士旅之此云大夫旅與按不同者彼諸侯臣少大夫與卿同特揖士乃旅揖之此天子臣多故大夫亦旅揖亦是以少為貴也云王揖之皆逡遁

若然卿常而知云既後位者謂得揖官後位也若然上重別二公位及此經不言三公直言孤者亦舉輕以明重孤卿尚特揖明三公亦特揖可知故不二公也先鄭引春秋者哀二年左氏傳初衛侯遊於郊子南僕公曰余無子將立女不對他日又謂之對曰郢不足以辱社稷君其改圖君夫人在堂三揖在下君命祗辱注云三揖卿大夫士引之者證所揖尊卑不同

大僕前前正王視朝之位 疏 注前正至之位○釋曰鄭知前謂前正王視朝之位者以大僕職云王視朝則前正位而退入亦如之上文引大實位在門左南面今云前明從本位就王正視朝之位可知也

王入內朝皆退王入入路門也王入路門內朝朝者皆退及其官府治處也王之外朝則朝士掌焉玉藻曰朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢朝諸侯也王日視朝皮弁服其禮則同 疏 注王入至則同○釋曰王視朝訖王入路門至路寢聽政其羣臣等各退向治事之處云王之外朝則朝士掌焉者鄭欲見天子諸侯皆有三朝之意玉藻諸侯禮云于內朝者謂路門外朝為內朝對皋門內應門外朝為外朝通路寢庭朝為三朝故朝士職注云周天子諸侯皆三朝外朝一內朝二也云王日視朝皮弁服者司服職云對諸侯視朝服則玄冠緇布衣素裳緇帶素韠也云其禮則同者天子諸侯唯服別其視朝之禮則同也

掌國中之士治凡其戒令國中城中 疏 注國中城中○釋曰云國中之士治者謂朝廷之臣及六鄉之臣皆是所有治事善惡皆掌之以擬戮誅此城中士則卿大夫也皆先為士者若濟濟多士文王以寧之類但此同上士號總屬則此一職士者皆臣總號稱有作事遷四方使為介士者是甲士不言卿大夫故引石尚證又作六軍之士是甲士自然皆臣之總號耳

掌擯士者膳其摯擯士告見初為士者於王也鄭司農云膳其摯者王食其所執羔鴈之摯亦謂膳者入於王之膳人○見賢遍反食如字劉音嗣 疏 注擯士至膳人○釋曰此云士亦是卿大夫士總號為士云擯士告見初為士者於王也者謂初拜命為卿大夫上執摯見於士司士擯相之也得見王也先鄭云膳其摯者王食其所執羔鴈之摯後鄭增成其義也云膳者入於王之膳人故其職云凡祭祀致福受而膳之以摯見者亦如之是也

凡祭祀掌士之戒令詔相其灋事及賜爵呼昭穆而進

之賜爵神惠及下也此所賜王之子姓兄弟祭統曰凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此
之謂長幼有序○相息亮反昭上招反後同長丁丈反疏凡祭至進之○釋曰云凡祭祀掌士之戒令者謂羣
臣有事於祭祀皆掌其齊戒告令也云詔相其法事者謂告語并擯相其行禮之事云及賜爵者謂祭末旅酬無筭爵之
時皆有昭穆賜爵及之皆以昭穆為序也○注賜爵至序也○釋曰鄭知賜爵神惠及下者祭統云祭有十倫之義凡賜爵
昭為一穆為一是神惠及下也云此所賜王之子姓兄弟者以其呼昭穆而進之云昭穆明非異姓是同姓可知姓生也
子之所生則諸父兄弟皆有昭穆引祭統是諸侯法明天子亦然凡言昭穆在阼階之中者皆在東階之前南陳假令祖
行為昭子行為穆孫行還為昭曾孫行還為穆昭穆之中皆年長者在上年幼者在下故云齒也帥其屬
而割牲羞俎豆割牲制體也羞進也疏帥其至俎豆○釋曰此割牲羞羞俎豆不言祭
祀事食之事則凡有割牲及進俎豆者皆為之○注割牲至進也○釋曰言割牲制體也者若據祭祀則禮運云腥其俎
孰其殽謂其大豕牛羊之類熟彼注云腥其俎謂豚解而腥之之為七體是也孰其殽謂體解而爛之為二十一體是也

周禮疏三十一　五　文昊

其犬豕牛羊鄭云謂分別骨肉之貴賤以為衆俎也更使多執而薦之若儀禮則左氏傳云王享有體薦燕有折俎是
也凡會同作士從賓客亦如之作士從謂可使從於王者○從才用反
更注并音子從同疏注作士至王者○釋曰云作士從者謂選可使從於王者此士亦謂卿大夫皆是也作
士適四方使為介士使謂自以王命使也介大夫之介也春秋傳曰天王使石尚來歸脤○介
音界吏反又如字注士使命使同介音界脤上忍反疏注士使至歸脤○釋曰云士使謂自以王命使也若此即士
行夫職云美惡而無禮者即有使士持使法即使士與行夫等共行是以引石尚之事為證云介大夫之介也者謂聘禮
大夫為上介其餘皆士介天子使大夫下聘諸侯亦使士為介若使卿大夫則射人作之故射人云有大賓客作卿大夫
從注云作者使從下見諸侯彼雖不云會同明會同亦使賓客同可知也春秋者左氏公羊皆有其事故公羊云石尚者
何天子之士也注云天子上士以名氏通是也大喪作士掌事事謂奠斂之屬○斂力驗反○
疏注事謂奠斂之屬○釋曰始死則有奠及至小斂大斂朝夕朔月月半薦新遣奠祖奠大遣奠皆是未葬已

前毋尸不可以於生皆拜奠拜反日中而虞有尸即謂之為祭此經直云事不云祭祀明據奠斂之屬也作
六軍之士執披作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴鄭司農云披者扶
棺險者也天子旁十二諸侯旁八大夫旁六士旁四玄謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大
記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三○披方寄反注同
疏注作謂至旁三○釋曰云六軍之士者卿六鄉之民以其鄉比一軍六鄉故名六軍之士也但鄭以天子千人
而云六軍者以天子千人由自六軍故號六軍之士非謂執彼有七萬五千人也云披柩車行所以披持棺者柩車則蜃
車云披者車兩旁使人持之若四馬六轡故名持指者為披也云有紐以結之謂之戴者喪大記云纁戴者是也先鄭
云披者扶持柩險者也者先鄭意蜃車行恐達道險者有頒覆披云扶持棺險也云天子旁十二諸侯旁八大夫六士四
者無所宗得從鄭不從玄謂結披必當棺束於束繫紐者謂擊車兩旁皆前步然其持皆以物束之故云天子諸侯載柩
三束大夫士二束侯與大記不言天子此言者欲見天子無文鈞與諸侯同也謂之戴者彼大記注云戴之言值也所以

飯所謂殺

周禮疏三十一　六　張栢

連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也披結於紐披引
喪大記君纁披六已下其蜃車披打與中央結束數等人君
二大夫士二大記云君纁披六大夫四披者皆是禮文故寫
數兩旁言六言四也士禮小無文故舉一旁而言二若然大
夫亦圍數兩旁言四直云人君者據旁者而言也凡士之有守者令哭無
去守守官不可空也○守劉守又反下皆同疏注守官不可空也○釋曰此文承大喪之下令哭無
去守則大夫之有役投守當雖同為天子斬衰不可廢事空官故令哭不得去守也國有故則致
士而頒其守故非喪則兵災疏注故非至兵災○釋曰知非喪者以上文已言大喪明此
是兵災非喪也凡邦國三歲則稽士任而進退其爵祿
任其所掌治疏注任其所掌治○釋曰此言稽士任夫丞邦國即是邦國之臣大夫士總曰士也稽其所任治
而進退其爵祿但諸侯之臣也退惡見諸侯當國為之令於天子司士而言者但司士作法與之使諸侯自黜陟耳非謂
司士自黜陟也

諸子掌國子之倅掌其戒令與其教治辨其等正其位故書倅為卒鄭司農云卒讀如物有副倅之倅國子謂諸侯卿大夫士之子也燕義曰古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文玄謂四民之業而士者亦世焉國子者是公卿大夫士之副貳戒令致於大子之事教治脩德學道也位朝位○倅七內反治直吏反注同大子音泰下注同【疏】諸子至其位○釋曰云掌國子之倅者倅謂副代父者也○注故書至朝位○釋曰先鄭云國子謂諸侯卿大夫士之子也者王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子皆造焉則王大子王子亦曰國子不言者彼不豫諸子職而言故今有王大子王子亦以四術成之故文王世子成王諸在學事君臣父子長幼之禮也況擇諸子主國子致與天子使用彼不得通王太子王子也引燕義云古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文者彼燕義本失經書之事但燕禮有庶子執燭及獻庶子之文更不見餘義故記人欲釋庶子之義故取天子諸子職辭庶子諸與俱則為衆天子之諸侯諸侯之庶子皆掌卿大夫士之適子適子衆多故云諸或言庶諸庶通名故天子諸子為庶子也玄謂四民之業而士者亦世焉者此齊語桓公與管仲口啟民之事若何管仲對曰民無使雜處公曰處士農工商若何管仲曰昔者聖王之處士就閒燕處工就官府處商就市井處農就田野少而習焉其心安焉桓公曰士之子恒為士農之子恒為農工之子恒為工商之子恒為商是四民之業為世也引之者見士之子亦入庠序也按王制大夫不世今亦有倅入世者以大夫之有功德亦得世故詩云凡周之士不顯亦世也云國子者是公卿大夫士之副貳者增成先鄭義云戒令致於大子之事者即下文是也云教治脩德學道也者云教故知脩德學道也經云辨其等謂才藝高下等級也國子所學道德即師氏職三德三行并保氏六藝若是也云位朝位者謂朝大子時依父族高下為列也○國有大事則帥國子而致於大子惟所用之若有兵甲之事則授之車甲合其卒伍置其有司以軍法治之司馬弗正軍法百人為卒五人為伍弗不也國子屬大子司馬雖有軍事不賦之○卒子忽反前後注及下皆同正音征下同工司【疏】國有至弗正○釋曰云大事下有兵甲之事則此大事謂祭祀也戎

左氏傳云國之大事在祀與戎此經二事當之也○注軍法至賦之○釋曰軍法從五人為伍至萬二千五百人為軍有六節今注直云百人與五人舉其之耳云不賦之解經正為賦稅謂不賦田稅泉穀者也凡國正弗及【疏】凡國正弗及○釋曰上文云弗正謂兵賦此云國正謂鄉遂之中所有句旋力征之等並不及也○大祭祀正六牲之體正謂禮載之○【疏】注正至載之○釋曰按特牲少牢後皆入陳即有一人鼎甲七比牲體一人在鼎西北面載之於俎既言正六牲之體明是此二事也凡樂事正舞位授舞器位佾處【疏】注位佾處○釋曰云凡樂事者則諸作樂有舞之處皆使正舞人八八六十四人之位并授舞者之器六舞則羽籥武舞授干戚之等云位佾處者即謂天子八佾諸公六佾諸侯四佾之等也大喪正羣子之服位會同賓客作羣子從從於王○【疏】注從於王○釋曰云大喪正羣子之服位者位謂在殯宮外內哭位也正其服者公卿大夫之子為王斬衰與父同故服記大夫之子得行大夫禮故也云會同賓客作羣子從者作使也使國子從王也凡國之政事國子存遊倅使之脩德學道春合諸學秋合諸射以考其藝而進退之游倅倅之未仕者學大學也射射宮也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉○適丁歷反【疏】凡國至退之○釋曰云凡國之政事者謂國內有徭役之事皆是也云國子存遊倅使之脩德學學道者謂國有事時此國子存時遊倅無事之倅中使脩德道二事也云春合諸學者謂於大學之中使之學也云秋合諸射者使於射宮習射也云以考其藝者考校才藝云而進退之者才藝長者處官爵才藝短者退之使更服學習業也○注游倅至造焉○釋曰倅是副代已是未仕後云游倅倅之未仕者也云學大學也者云學是大學也知之學則知此學是大學也知必有成均瞽宗之稍今此直言學明是周之大學也文王世子云大學在郊中郊之中央者明之是學中云射射宮也者射義云已射於澤然後射於射宮射宮即國之小學在西郊則虞庠是也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書者證彼鄭注云春夏陽也詩樂者聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也互言之者皆以其術相成也云王大子

王子弟后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉若王之子得適無俱在學若羣后殷內諸侯已下則庶子將不得在學故皆云適子也引之者證貴賤皆任教利也

司右掌羣右之政令（羣右，戎右齊右道右。○齊，側皆反）疏 注羣右至道右○釋曰知司右主此三右者，按下文云車有五等右，惟三，故下注云齊右兼王路之右，戎右無田右等也。凡軍旅會同，合其車之卒伍，而比其乘，屬其右（合比讀次第相安習也。車亦有卒伍。○比，毗志反。注同。乘，繩證反。屬，音燭。注皆同）疏 注合比至卒伍○釋曰：云軍旅謂征伐，會同謂時見曰會，殷見曰同，三者皆合車之卒伍。云合比屬謂次第相安習也者，皆謂數習使安隱也。云車亦有卒伍者，按宣十二年傳云其君之戎分為二廣，廣有一卒，卒偏之兩。司馬法曰二十五乘為偏，又云以百二十五乘為伍。注伍重，故百二十五乘，是其車之卒伍也。凡國之勇力之士能用五兵者屬焉，掌其政令（勇力之士屬焉者，選右當於中。司馬法曰：弓矢圍，殳矛守，戈戟助，凡

五兵，長以衛短，短以救長。○殳，音殊）疏 注勇力至救長○釋曰：云勇力之士屬焉者，選右當於中者，但車右須得勇力之士，若選右不於中，何因屬司右？故鄭為此釋也。引司馬法曰弓矢圍者，圍城時也。殳矛守者，守城時也。戈戟助者，謂圍守皆用戈戟助之。云凡五兵長以衛短短以救長者，若以弓矢為長，戈戟為短，亦以戈戟為短，以殳矛為長，故云長以衛短，短以救長，使力相得也。此五兵據勇力之士所用，下注車之五兵則無弓矢而有夷矛是也。

虎賁氏掌先後王而趨以卒伍（王出將虎賁士居前後，雖羣行亦有局分。○賁，音奔。先，悉薦反，又如字，下同。後，戶豆反，又如字。趨，七住反。行，戶剛反。分，扶問反）疏 釋曰：云卒伍者，以經云卒伍，則是出將虎賁士居前後，雖羣行亦有局分者，以虎賁氏下大夫二人，中士十有二人，史八人，胥八十人，虎士八百人，是其雖羣行亦有局分置卒伍是也。軍旅會同亦如之。舍則守王閑（舍，王出所止宿處。閑，梐枑。○梐，步禮反。枑，戶故反）疏 注舍王至梐枑○釋曰：鄭云舍王出所止宿處者，按掌舍云掌王之會同之舍，則設梐枑再重。枑，行馬。春以為行馬，後鄭云行馬再重

者以周衛有外內列。校人職養馬曰閑，是其類，與梐枑皆禁衛之物，故以閑為梐枑釋之也。王在國，則守王宮（為周衛）疏 注為周衛○釋曰：在外守王閑，在國亦為周衛也。國有大故，則守王門，大喪亦如之（非常之難，要在門。○難，乃旦反）疏 注非常至在門○釋曰：大故謂兵災，大喪謂王喪。二者皆是非常之難，須警備，故云要在門也。及葬，從遣車而哭（遣車，王之魂魄所馮依。○從，才用反，下同。馮，皮冰反）疏 注遣車至馮依○釋曰：遣車者，將葬所苞遣奠送者之車，其車內既皆有牲體，故云王之魂魄所馮依。遣車多少之數，按雜記云遣車視牢具，鄭注云多少各如所苞遣奠牲體之數。按檀弓云國君七个，遣車七乘，大夫五个，遣車五乘。鄭云諸侯不以命數，喪數略也。士無遣車。大夫五乘，諸侯七乘，天子宜九乘，故鄭注雜記云天子大牢苞九个，遣車九乘。苞內皆取大遣奠之牲體，天子大牢，外更用馬牲，皆取前脛折取臂臑，後脛折取骼，脅有骴，各九个，皆細分其體以充數也。適四方使，則從士大夫（虎士從使者。○使，所吏反，注及下同）疏 注

虎士從使者○釋曰：天子有下■諸侯法，大行人所云殷覜問之等■，則使虎賁從行也。若道路不通，有徵事，則奉書以使於四方（不通，逢兵寇若泥水。奉書，徵師役也）疏 注不通至以歸○釋曰：云奉書徵師役者，若兵寇則徵師，若泥水則徵役。引春秋者，按左氏傳云：初，戎朝周，發幣於公卿，凡伯弗賓。春秋隱七年冬，戎伐凡伯于楚丘以歸，是其事也。

旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨，左八人，右八人，車止則持輪（夾王車者，其下士也。下士十有六人，中士為之帥焉。○盾，常準反，又音允。夾，古洽反，又古協反，後倣此）疏 注夾王至帥焉○釋曰：知夾王車是下士者，此經左右十六人，故知是旅賁氏之下士也。中士二人，是序官云旅賁氏中士二人，下士十有六人，故知是中士為之帥也。凡祭祀會同賓客，則服而趨（服而趨，夾王車趨也。會同賓客王亦齊服，服袞冕，則此士之齊服服玄端）疏

注服而至文端。○釋曰知服而緇是文王卑者約上文夾王乎而趨故知也。云會同賓客王亦齊服服衮冕者見下文節服氏云掌祭祀朝覲衮冕鄭云從王服也服衮冕則會同賓客亦服衮冕故覲禮天子衮冕負斧扆是也。云則此士之齊服服玄端者若士助祭服爵弁此爲會同故齊服服玄端

喪紀則衰葛執戈盾

葛葛絰武士尚輕。○衰七雷反[疏]注葛葛至尚輕。○釋曰臣爲王貴賤皆斬衰斬衰麻絰至葬乃服葛今王始死卽服葛故云武士尚輕

軍旅則介而趨

介被甲。○介音界被皮寄反[疏]注介被甲。○釋曰在軍旅甲士皆甲節服氏不服甲但此旅賁氏勇士衛王故被甲而趨也

節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常

服衮冕者從王服也。維維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之[疏]注服衮至持之。○釋曰云服衮冕者從王服也者以其節服氏者世能節王之衣服明節服所服與王同故云從王服也云維維之以縷者以其言維維是連綴之名故知用縷連綴之也云王旌十二旒者巾車云王建大常十有二旒云六人維之明一畔有三人二人維六旒故知兩兩以縷連旁三人持之云禮天子旌曳地者禮緯文引之者若不遣維持之則旌曳地故也

諸侯則四人其服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車

裘冕者亦從尸服也裘大裘也凡尸服卒者之上服從車從尸車送逆之往來春秋傳曰晉祀夏郊董伯爲尸[疏]諸侯至從車。○釋曰依禮緯含文嘉云天子旌九刃十二旒曳地諸侯七刃七旒齊軫大夫五刃五旒齊較士三刃三旒齊首彼或異代法故旒不依命數周之諸侯皆交龍旂之上公九旒侯伯則七旒子男則五旒今此云四人則不得兩兩維之但一畔有二人分而維之見減殺耳云其服亦如之者節服氏之服亦與諸侯同諸侯惟二王後與魯得祭天服衮冕其餘雖得祭宗廟服玄冕節服氏皆與君同服故云其服亦如之。注裘冕至爲尸。○釋曰尸服與王同大裘節服氏亦大裘故二人皆裘冕執戈送逆尸云從車者送逆皆從尸車後云凡尸服卒者之上服者士虞記云尸服卒者之上服注云上服如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神故卑臣卒者上服以家祭上服不言用助祭服此據王自然用卒者家祭上服大裘也引春秋傳者是外傳晉語文

方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室敺疫

蒙冒也冒熊皮者以驚敺疫癘之鬼如今魌頭也時難四時作方相氏以難卻凶惡也月令季冬命國難索廋也。○難乃多反注同敺起俱反魌音欺[疏]注蒙冒至廋也。○釋曰云時難四時者按月令唯有三時難是以月令季春云命國難以季春日在大梁有大陵積尸之氣與民爲厲命有國者難仲秋云天子乃難以達秋氣此月宿直昴亦有大陵積尸之氣陽氣至此不止害將及人唯天子得難諸侯亦不得難季冬云乃命有司大難言大則及民庶亦得難有此三時難鄭云四時者雖三時亦得云四時總言之也若然此經所難據十二月大難而言是以鄭引季冬爲證也論語鄉人儺郊特牲云鄉人禓亦皆據十二月民庶得難而言也

大喪先匶

葬使之道。○先悉薦反下皆同匶音舊下同[疏]注葬使之道。○釋曰喪所多有凶邪故使之導也

及墓入壙以戈擊四隅敺方良

壙穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩。○壙苦晃反又音曠方良上音罔下音兩注同又並如字夔求龜反[疏]注壙穿至罔兩。○釋曰云方良爲罔兩者入壙無取於方良之義故也云天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉者欲見有罔兩之義故引漢法爲證又引檀弓云天子柏椁以端長六尺言以石柏凡不取柏之心黃腸爲椁之事亦依古而用之而表以石者無言柏之心黃腸亦依古而來蓋周時亦以石故有罔兩也云國語者按國語木石之怪夔罔兩水之怪龍罔象土之怪羵羊是知方良當爲罔兩也

大僕掌正王之服位出入王之大命

服王舉動所當衣也位立處也出大命王之教也入大命羣臣所奏行[疏]注服王至奏行。○釋曰云服王舉動所當衣也者謂十二吉服有九服事衆動而衣大僕親近王所當掌王之衣服及位處恐其不正故皆正之也云位立處也者王之起居無常或起居行事之時多以立爲正故以立處言之也云出大命王之教也者一日萬幾有其出者皆是王之教也云入大命羣臣奏行者謂羣臣奏行王命報奏者皆是也

掌諸侯之復逆

鄭司農云復謂奏事也逆謂受下奏

疏注鄭司至下奏○釋曰按宰夫職云諸臣之復萬民之逆後鄭云復之言報也反也反報於王謂朝廷奏事自下而上曰逆逆謂上書與此不同者先鄭以內冊故彼後鄭不從至此注先鄭於義得是故後鄭從之此先鄭云復謂奏事即彼後鄭云反報於王謂朝廷奏事一也此先鄭云逆謂受下奏即彼後鄭云自下而上曰逆逆謂上書亦一也

王眡朝則前正位而退入亦如之前正位而退道王王既立退居路門左待朝畢○疏注前正至朝畢○釋曰云前正位而退道王王既立退居路門左待朝畢者此則上司士所云大僕前亦一也大僕本位在路門之左待朝今進前正王位王既立退還本位故云退居路門左也云待朝畢者欲入亦如之王退入路寢聽事時亦前正王位却位立也

建路鼓于大寢之門外而掌其政大寢路寢也其門外則內朝之中如今宮殿端門下矣政鼓節與早晏○疏注大寢至早晏○釋曰此鼓所用或擊之以聲早晏或有窮遽者擊之以警衆故也云建之於此內朝之所也云大寢路寢也者欲見在路寢門外知其門外則內朝之中者按玉藻云視朝於內朝路寢門外亦然大門亦然古據文王世子而言故謂公之外朝得云文王世子云公族朝於公內朝臣有貴者以齒其在外朝則以官故以路門外為外朝者對路寢為外朝其實彼外朝乃內朝耳以其天子諸侯皆有三朝二外朝一內朝以三槐九棘為外朝一則此內二者皆內朝也

以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子鄭司農云窮謂窮冤失職則來擊此鼓以達於王若今時上變事擊鼓矣遽傳也若今時驛馬軍書當急聞者亦擊此鼓令聞此鼓聲則速逆御僕與御庶子也大僕主令此二官使速逆窮遽者玄謂窮謂窮民若司寇之屬朝士掌以肺石達窮民聽其辭以告於上而罪其長者遽令郵驛上下程品御僕御庶子直事鼓所者大僕聞鼓聲則速逆此二官當受其事以聞○遽其據反傳張戀反下文同驛音亦聞如字劉音問疏以待至庶子○釋曰窮謂窮民遽謂遽令二者在路鼓所擊鼓則御僕御庶子直事鼓所者則入告大僕大僕迎此二官以所告之事白王故云聞鼓聲則速逆御僕御庶子也○注鄭司至以聞○釋曰先鄭以令字下讀為句云大僕主令此二官使速逆窮遽二者後鄭不從者若使御僕御庶子迎窮與遽則二官自白

也不告于大僕事何得在大僕職乎是以後鄭以為之僕聽其辭白王後鄭以窮民是朝士者以其朝士職有在肺石達窮民先在肺石朝上達之乃得擊鼓故知之也知御僕御庶子直事鼓所者見御僕云以序守路鼓云御庶子者蓋以御僕有下士十二人掌御庶子故名曰御僕也分之為御庶子

祭祀賓客喪紀正王之服位詔法儀贊王牲事詔告也牲事殺告牲事○疏注詔告至之屬○釋曰經三事皆有法度威儀故須大僕告之云牲事殺告牲事者謂祭祀之時王親自射牲故司弓矢云共王射牲之弓矢射人大宰等皆贊之國語云禘郊之事天子必自射其牲彼服虔注云尊者所親惟射牲宗廟亦射牲云殺牲者左氏傳云君親割牲夫人薦酒云君執鸞刀羞嚌者又易震卦彖云震驚百里不喪匕鬯百里者諸侯之象人君於祭祀之禮匕牲荐鬯而已其餘不親彼諸侯親之明天子亦然是以大僕贊牲事少牢不親匕下人君親故牲事亦然大僕贊之也

王出入則自左馭而前驅前驅如今道引也道而居左自驅不參乘辟王也亦有車右焉○乘繩證反辟音避○疏注前驅至右焉○釋曰是大僕自在車左不使人參乘也若然車中央王身所居左則大僕在中央身無事居左以御者亦事須車右勇力之士

凡軍旅田役贊王鼓佐擊其餘面○疏注佐擊其餘面○釋曰王通鼓者謂王鼓以通鼓之數也云佐擊其餘面者按大司馬云王執路鼓四面鼓一面王擊之佐擊三面也若然王與御者乘按夏官一乘四人按注云驂乘四人其車與此同也

救日月亦如之日月食時春秋傳曰非日月之眚不鼓○疏注日月至不鼓○釋曰云亦如之者亦大僕贊王鼓故佐擊其餘面日月食陰侵陽當與故神祀同用

甫鼓也若然月食當用靈鼓但春秋記日食不記月者以日食陰侵陽象臣侵君非常故記之月食陽侵陰象君侵臣故不記此云救日月食時亦擊鼓救之知云春秋者左氏莊二十五年日有食之鼓用牲于社彼傳譏之以彼傳云唯正月之朔慝未作日月之食於是乎用幣于社伐鼓于朝若然降四月正陽之月乃擊鼓救四月不合擊鼓之月天災有幣無牲故亦譏之也又傳又云秋大水鼓用牲于門亦非常傳曰非日月之眚不鼓若然此言為秋大水擊鼓而故引之者欲見日月食時皆合擊鼓與此文同也

大喪始崩戒鼓傳達于四方窆亦如之

戒鼓擊鼓以警衆也故書戒爲駭鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂日中而崩豐諸葛之封皆葬下棺也音相似窆讀如慶封汜祭之汜○窆彼驗反注之封音同劉音逋鄧反塴補鄧反汜芳劍反○

䟽注戒鼓至之汜○釋曰言大喪謂王喪始崩云戒鼓謂擊鼓以警衆戒衆人傳達于四方者此以聲相傳聞是四方窆葬之時亦如始崩也引春秋者左氏昭公十二年傳云葬鄭簡公云毀之則朝而塴不毀則日中而塴禮記謂之封者喪大記與檀弓皆以下棺爲封字云皆是音字皆不同皆作窆音云讀如慶封汜祭之汜者慶封齊大夫有罪來奔魯以汜食之祭先從且以祭之汜祭先生後此字只取其汜之義鄭意汜窆與汜爲音同義異也

縣喪首服之法于宮門

首服之法謂免髽笄總廣狹長短之數縣其書于宮門示四方○縣音玄注同免音問髽莊瓜反

䟽注首服至四方○釋曰云首服之法是免髽笄總廣狹長短之數者小宗伯已云縣衰冠之式于路門之外注云制色宜齊同彼云冠專屬男子云衰則兼婦人此云首服明兼男子婦人直是婦人首服故知惟有免髽笄總耳但以死者男子笄纚婦人髽笄總是以喪服男子免而婦人髽云女子子爲笄髽衰三年斬衰以下皆紒免男子免婦人布髽也云廣狹長短者案禮記云免如冠之廣一寸婦人笄總長尺木斬衰箭竹爲之也云縣其書於宮門示四方者小宗伯云縣于路門此宮門亦路門也

掌三公孤卿之弔勞

注使往○勞力報反下同勞使弔勞皆同

䟽注王使往○釋曰此等皆王合親往今使大僕者或王有故不得親往故使大僕也

王燕飲則相其法

相左右○相息亮反此及下並同御僕職同

䟽注相左右○釋曰此燕飲謂與諸侯燕若公三燕侯伯再燕子男一燕之等或亦是臣燕之等皆是燕法有主人獻酒獻賓賓酢主人主人酬賓諸侯升降之法皆在左右相助王故云相其法也

王射則贊弓矢

贊謂授之受之

䟽注大射也贊謂授之受之○釋曰大射正授弓小臣受矢於公及射大射正受弓大射禮云大射正授弓其法與彼同必知此大射者此大射禮小臣受矢大僕授矢大僕之法則知大射此大僕所掌者此小臣職云賓射掌事如也其小臣所掌賓射亦當授受可知

王眂燕朝則正位掌擯相

燕朝朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝

䟽注燕朝至以燕○釋曰以其路寢之庭無正朝之事非常朝以其路寢朝以其燕朝在廟者也但燕朝者以其燕而朝之云燕朝朝於路寢之庭者以其燕禮燕朝朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事者謂宗人嘉事則燕朝以王與宗人圖嘉事在廟文王世子云其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士爲之其有嘉事則以宗人冠婚之禮引之者證燕朝之事

王不眂朝則辭於三公及孤卿

辭謂以王不視朝之意告之春秋傳曰公有疾不視朝

䟽注辭謂至視朝○釋曰引春秋者文十六年公四不視朔公有疾不視朝故傳曰公有疾不視朔彼不視朔此不往視朝此據不視朝亦是禮之常也

小臣掌王之小命詔相王之小法儀

小命時事所勑問也小法儀趨行拱揖之容○

䟽注小命至之容○釋曰大僕掌大命小臣掌小命在故掌其小者也云趨行拱揖之容者以其小臣趨行以拜長天子揖同姓之等皆有公然後以其三公之掌

掌三公及孤卿之復逆正王之燕服位

燕服位謂燕居時也玄端而居

䟽注掌三至服位○釋曰云三公孤卿之復逆者謂若宰夫職諸侯復逆是三公孤卿在朝廷路寢之中其後小臣掌事此燕服位者謂路寢燕居之時○釋曰玄端而居者小臣燕服至燕居之時故知是燕居在路寢中而居玄端而居案玉藻云朝玄端夕深衣若私朝及燕居皆服玄端

王之燕出入則前驅

燕出入若今遊於諸觀苑○觀古亂反

䟽注燕出至觀苑○釋曰出入於私遊觀苑中故鄭云出遊在苑中

大祭祀朝覲沃王盥

䟽注沃王盥○釋曰云大祭祀者大祭祀天地宗廟朝覲沃王盥者謂出將獻尸先盥手故小臣沃王盥也小祭祀賓客饗食

賓射掌事如大僕之法（賓射與諸侯來朝者射○幽音箸○疏）賓射至之法○釋曰祭祀云小臣賓客饗食皆掌小事若然爲小賓客者也小賓客謂諸侯遣臣聘問天子者也若然大射亦爲小也○注賓射至射○釋曰此云賓射與朝人者云諸侯在朝則皆北面者一也云掌士大夫之弔勞（疏）掌士至弔勞○釋曰大僕掌三公孤卿之弔勞王使往既不言王使往亦王使往可知

凡大事佐大僕

祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具（注謂王有故不親祭也祭祀有司有事於祭祀者戒具謂其所當共之牲物○疏）注謂王至牲物○釋曰知此是有故使人祭者以其下文勢得知故云受命於王以王命勞之明是王合祭有故使人攝之者也既祭帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者大喪復于小廟

小廟高祖以下也始祖曰太廟（疏）大喪至小廟○釋曰大王喪也王生時有事之處皆復此祭僕復小廟亦太廟小寢大寢此下祭僕復也○注小廟至太廟○釋曰此不言復者文但無正文引春秋者案春秋僖八年秋七月禘于太廟以周公爲太廟其餘爲小廟也

凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之（鄭司農云王不與謂以有故不與祭祀則賜之禽公卿大夫之家同姓者也玄謂王所不與同姓有先王之廟○疏）注鄭司至之廟○釋曰先鄭云不與謂不親祭非卿大夫所不以同姓言之後鄭不從者被司服六冕皆先王之祭祀則王不與也鄭爲何有非王子也若然祭祀有先王之廟故以爲同姓畿外同姓有先王廟者則賜之禽也故以爲同姓大夫自祭其常祭何有先王皆亦不得賜之禽後鄭不從鄭以賜之禽三等采地則又云祭祀

凡祭祀致福者展而受之（臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙也展謂錄視其牲體數體數者太牢則以牛左肩臂臑折九個少牢則以羊左肩七個特牲則以豕左肩五個○胙存故反臑奴報反字林人于反又羊吳反折之反个古賀反下同○疏）注臣有至五个○釋曰云所謂歸胙者按左氏傳驪姬欲讒申生謂申生曰齊姜必速祭之獻公於曲沃歸胙于公姬置諸宮六日公至是有歸胙之事也云體數者太牢則以牛左肩臂臑折九个者案禮記少儀文凡祭祀周人尚右故右胖皆祭故以左胖致人祭言太牢天子大夫已上少牢謂天子之士彼注云羊豕不言臂臑因牛序之可知言肩臂臑折九个者則一體折爲三段則牲少體不料全自外皆然以入多故也皆用骼者前骼貴故先用也

御僕掌羣吏之逆及庶民之復與其弔勞（羣吏府史以下○疏）注羣吏府史以下○釋曰大僕掌諸侯逆小臣掌三公孤卿復逆此官所云羣吏謂庶民是府吏以下言以下兼胥徒若然不見大夫士者小臣孤卿中兼之矣大祭祀相盟而登（相盟者謂奉槃授血與登謂爲王登牲體於俎特牲饋食禮曰上佐食升牢心舌載于肵俎尸之事也○奉芳勇反爲于偽反○疏）注相盟至肵俎○釋曰上小臣云沃此又云盟明是奉槃授巾之事故云也以無正文故云與以疑之也云登謂爲王登牲體於俎者以其文承祭祀之事故引特牲七體載則登牲體於俎也○大喪持翣（翣棺飾也持之者夾蜃車○翣所甲反蜃市軫反又音忍○疏）注翣棺飾也○釋曰依喪大記注引漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣謂之畫翣畫之以黼謂之黼翣之類是也天子用八諸侯用六大夫用四士用二在路夾蜃車兩旁入壙則樹之四旁故云棺飾也○掌王之燕令（燕居時之令○疏）注燕居時之令○釋曰次御侍近臣故掌王燕居時之令令施之於外也○以序守路鼓（序更○更音庚○疏）注序更○釋曰即大僕所云建路鼓于大寢之門外御僕與御庶子者也此序更者即上所云直路鼓所謂者也○

隸僕掌五寢之埽除糞洒之事（五寢五廟之寢也周天子七廟唯祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟後曰寢鄭司農云洒當爲灑玄謂論語曰子夏之門人當洒埽應對○埽素報反注同除如字糞方問反洒所賣反劉霜寄反洒所買反應對應當之應繹音亦彤反折方問反

本又作扮同灑所置反劉霜寄反○（疏）注五寢至應對○釋曰知周天子七寢者此云五寢下云小寢大寢不言祧之有寢寢二祧無寢也引詩云寢廟繹繹者欲見前廟後寢故云相連之貌也按爾雅釋宮云有東西廂曰廟無曰寢寢廟大況是同有廂無廂爲異耳必須寢者奈在廟薦在寢故立之按昭十八年鄭災簡兵大蒐子大叔之廟在道南其寢在道北者於廟不在宮中地陜故廟寢別處也云汜埽曰埽埽席前曰拚者謂埽地遠近之異名及灑論語者所以證經埽灑之事也王寢既隸僕埽除其廟按守祧注皆宗伯埽除

祭祀脩寢 於廟祭寢或有事焉月令凡新物先薦寢廟（疏）注於廟至寢廟○釋曰祭祀則在廟可知復云復寢者或有事不可常脩治之也引月令者證寢廟者欲見寢有事彼薦只在寢不在廟連廟言者欲見是廟之寢非生人之寢故也○

王行洗乘石 鄭司農云乘石王所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石○乘如字劉常承反上時掌反扁邊典反（疏）注鄭司至之石○釋曰引詩者是小雅刺幽王之詩言申后乘車履石與王同故云有扁斯石履之卑兮謂履之上車與王同故黜之也

掌蹕宮中之事 宮中有事則蹕鄭司農云蹕謂止行者清道若今時儆蹕○蹕音畢儆字又作警音景○（疏）注宮中至儆蹕○釋曰宮中有事警備故有蹕宮中之事

周禮疏三十一　十九

大喪復于小寢大寢 小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢（疏）注小寢至大寢○釋曰以祭僕隸僕職卑位小故使之復於小寢也以其高祖已上廟稱小始祖廟稱大故復之亦隨廟爲稱也

附釋音周禮註疏卷第三十一

附釋音周禮註疏卷第三十二

鄭氏註　賈公彥疏

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐 冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縱其舊象與○數所主反卷起全反簪莊林反袤音茂縱所買反劉霜綺反剪音餘（疏）弁師至延紐○釋曰云皆玄冕者古者績麻三十升布染之上以玄下以朱衣之於冕之上下云延者即是上玄者紐者綴於冕兩旁垂之武兩旁作之孔以笄貫之使得其牢固也凡冕服禮文叔孫通作漢禮器制度取法於周今還取彼以釋之按彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸以此上玄下朱覆之乃以五采繅繩貫五采玉垂於延前後謂之邃延故玉藻云天子玉藻前後邃延龍卷以祭是也○注冕服至象與○釋曰云冕服有六者司服祭祀六服皆連冕言之今此唯云五冕但此弁師所掌冕服以旒爲主天用大裘取其冕無旒爲質故此不數之旒有五冕此故云王之五冕也云延冕之覆在上按玉藻注延冕上覆至雖不同義亦皆以玄表纁之卞冕上也以爵弁前后平則得弁稱冕則低一寸餘得冕名冕則俛也以低爲號也云紐小鼻在武上笄所貫也者今漢冠卷當簪者廣袤以冠縱其舊象與者古之紐或笄貫之若今漢時冠卷當簪所貫者於上下之處及除纓之衣以冠縱紆貫簪之處當冠縱之中央公舊象者是周冕垂紐於武貫笄之舊象言與者以无正文故云與以疑之

五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘 繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二斿則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此爲袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二○繅音早司農作藻字藻音早反劉詩照反斿音留下同纓音纓爲必成反希張里反劉猪履反（疏）五采至朱紘○釋曰言五采繅十有二者此據袞冕而言謂合五采絲爲繩垂於延前十二道爲十二旒也以旒皆五采玉十有二者此名繅一旒而言五有五色以青赤黃白黑於一旒之上以此五

色玉貫於藻繩之上每玉間相去一寸十二玉則十二寸紘成也以一玉為一成結之使不相并也玉笄朱紘者以玉笄貫之又以組為紘仰屬之也○注繅雜至十二○釋曰云繅雜文者若水草之藻有五采故云雜文之名也云所謂邃延也者謂玉藻文云繅之每一帀而貫五采玉十有二斿則十二玉也者以其云就以五采玉十有二明十二玉可知也云每一條為搦端然式長謂以一條繩先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下至向上於右相笄上繞之是以鄭注士冠禮云有笄者屈組以為紘垂為飾無笄者纓而結其絛彼有笄據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同[illegible]貫武故以武言之其實在笄云繅不言皆有不皆者謂王之五冕繅則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故繅不言皆有不皆者則九旒已下是也王言皆則玉冕旒皆十二玉也此經計十二旒[illegible]是以鄭云此為袞衣之冕十二旒以其十二旒旒各十二玉前後二十四旒故用二百八十八已下計可知

諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄 侯當為公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書瑉作璑鄭司農云繅當為藻繅古字也藻今字也同物同音璑惡玉名○侯依注音公瑉本又作璑亡貧反瑱吐練反璑音無

疏 諸侯至玉笄○釋曰諸公云繅九就與上言繅十有二就皆五采玉十有二又云繅斿皆就作文繅玉別文則繅有差降玉亦差降此諸公繅玉同文則旒有一冕而已故鄭計一冕為九旒各九玉據是九旒不別計冕男已下以其一冕而已冠五服故也已下侯伯子男亦皆一冕是故服也王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見為義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有也○注侯當至玉名○釋曰鄭知侯當為公者以下別見諸侯又此經云九就惟上公以九為節故知此公也知三采朱白蒼者聘禮記公侯伯繅藉三采朱白蒼故知三采亦朱白蒼也云出此則異者謂天子朱紘當青組紘之等不得與王同也云繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也者此經有一冕九旒之玉也云璑惡玉名者按許氏說文璑三采玉也從玉無聲以其三采又非純玉故云惡玉名也說文又云珉石之美者從玉民聲如是經云瑉玉三采當以璑為正故先鄭從璑為惡玉名也

王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄 故書會作膾鄭司農云膾讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與膾同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒為膾璂讀如綦車轂之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨為之○會劉古外反注同并膾檜二字亦同或一音古外反璂音其本亦作綦邸丁禮反柢丁禮反著張略反紒本又作紛音計綦音其縫扶用反[illegible]

疏 注故書至為之○釋曰先鄭以會為五采束髮讀紒以為支[illegible]會五采引士喪禮及沛國之事後鄭皆不從故以會謂縫中辭之先鄭頭從馬會取會結之義又讀璂如車轂綦之綦也頭音同未知何義也玄謂會如大會之會漢歷有大會小會取會聚之義故為縫中又云璂讀如薄借綦之綦者綦結也漢時有薄借綦之語故讀從之亦取結義薄借之語未聞云以弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦者天子以十二為節約同冕旒也引詩會弁如星者鄭詩箋云會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也衛詩淇奧篇云也又曰其弁伊綦是也者雖為王又得為結義故兩合有[illegible]以象骨為邸

王之弁絰弁而加環絰 弁絰王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠也而加環絰環絰者大如緦之麻纏而不糾司服職曰凡弔事弁絰服○絰大結反

疏 注弁絰至絰服○釋曰[illegible]

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之而掌其禁令 各以其等繅斿玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就用玉八繅玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二[illegible]

謂二王亦二采矣其弁絰之弁其辟積如冕繅之數然此入冕弁
繅玉采繅一命之大夫冕而無旒士變冕為爵弁其韋弁皮弁
之會無結飾弁絰之弁不辟積禁令者不得相僭踰也王冕
曰君[illegible]不敢[illegible]不言冠弁[illegible]
不言[illegible]天子以下無飾無
等[illegible]辟積必入[illegible]傳[illegible]又[illegible]無飾無疏[illegible]諸侯至上已三
公則此經侯伯子男云又孤卿大夫之[illegible]
之下[illegible]以冕諸侯之[illegible]大夫[illegible]之[illegible]
且文不可以兼之天子與公不言子男[illegible]之者是[illegible]
之義云各以其等為之不言[illegible]命數[illegible]
以至無等[illegible]云各以其等[illegible]
[illegible]
[illegible]冕[illegible]上公[illegible]侯伯子男[illegible]
[illegible]聘禮記[illegible]
[illegible]四命公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命大夫
一命[illegible]言二采[illegible]聘禮記聘臣[illegible]
也云[illegible]經之弁[illegible]冕繅之就[illegible]其男服弁[illegible]故
無飾故辟積有[illegible]云無人
[illegible]云[illegible]
[illegible]
文[illegible]

若一命大夫[illegible]不[illegible]
[illegible]知一命大夫無[illegible]
[illegible]之冕[illegible]
寸[illegible]
辟積若一命大夫及士冕[illegible]
不得相僭踰而引之[illegible]
鄉大夫聘於天子[illegible]
未[illegible]
并[illegible]
及臣之[illegible]
言服弁服弁即衰經衰服也云不言之者[illegible]天子以下[illegible]
無等者[illegible]內天子[illegible]一章是也[illegible]
侯及伯不言天子之臣但天子三公八命卿六命大夫
四命士三命以下冕弁之[illegible]亦各以其等為之可知

司甲

司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事

五盾干櫓之屬[illegible]
鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛[illegible]
[illegible]疏[illegible]司兵至軍事[illegible]
釋曰言各辨其物[illegible]
長短大小之[illegible]
直云以待軍事者[illegible]
兵[illegible]
云[illegible]五兵[illegible]
轉[illegible]
三[illegible]
謂[illegible]
人[illegible]云書其等以饗工乘其事試其弓弩以下上其食
[illegible]明兵
[illegible]

及授兵從司馬之灋以頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之

[illegible]疏[illegible]
[illegible]
[illegible]

祭祀授舞者兵

[illegible]疏[illegible]

大喪廞五兵

[illegible]疏[illegible]
[illegible]

軍事建車之五兵

兵會同亦如之 車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢 疏
軍事至如之○釋曰云從車之五兵者凡器在車皆有鐵器
兵之在軍數及實以兵相係之故有此先刃入後刃之事
也○注鄭司全弓矢○釋曰鄭司農所云者是也即上文注是
也鄭知非先鄭義者此考工記廬人云戈殳戟酋矛夷矛乃
云六建既備車不反覆謂六建五兵與人也以彼證此故後鄭
所云也云步卒之五兵無夷矛而有弓矢者鄭司農注引
司馬法所云者是也有弓矢是步卒之五兵則近所建則
有四兵故詩以此比物殳為正也注引考工記六陳
之勤除夷矛與人
用兵為器長也

司戈盾掌戈盾之物而頒之 分與 臨用頒 疏 注分與用○釋曰
分與授文戶者即下文祭祀會同之等皆是 祭祀授旅賁殳故士戈盾授
舞者兵亦如之 亦頒之也故士王族故士也與旅賁當事則衛王也以版執戈盾有所從者亦如之 疏
注亦頒至如之○釋曰云故士王族故士者按司士云
與旅賁當事則衛王者按旅賁氏掌執戈盾而趨此說又者
以其與故士同衛王所以為儀衛故不執戈矛知殳為杖者
廬人所為不見有刃故知殳杖知殳有四尺者車有五等云
殳長尋有四尺崇於人四尺也 軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾 乘車王所乘車也軍旅則革路會同則金
路○乘繩證反參乘陪乘之參 疏 注軍旅至戈盾○釋曰車
乘皆非此注王所乘車依字書
車右故授之以戈盾云乘車之戈盾者王所乘車有車右故
故建戈盾授旅賁氏及虎士戈盾者衛王故也○注乘車至
全金路○釋曰軍旅乘革路會同乘金
金路者巾車文會同則玫以賓一小 及舍設藩盾行
則斂之 舍止也藩盾可以藩衛者如今之扶蘇與○與音餘 疏 注舍止至扶蘇○釋曰按掌舍
行止皆不言所者當有藩衛之事非止一處故鄭於掌舍
宮之外別有此藩盾之等也云如今扶蘇者舉漢法以況之也
司弓矢掌六弓四弩八矢之灋辨其名物而
掌其守藏與其出入 法曲直長短之數○守劉手又反出如字下攻守同藏才浪反

出如字 疏 司弓至出入○釋曰此經與下為目辨其名物者大弓八矢各有名號物色出入若頒之受之○注
法曲至之數○釋曰曲直者謂王弓弧弓合九成規已下
或合七合五合三是曲者合少者曲多直者弓人云弓
之上制六尺有六寸中制六尺有三寸下制六尺是其長短也 中春獻弓弩中秋獻
矢箙 弓弩成於和矢箙成於堅箙盛矢器也以獸皮為之○中音仲下同箙音服 疏
注弓弩至為之○釋曰矢箙獸皮為之者按詩云象弭魚服
雖不言用獸蓋魚之似獸者為之若然此獸魚也陸有箙
國語云檿弧箕箙箙不用獸皮也 及其頒之王弓弧弓以授射甲
革椹質者夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者
唐弓大弓以授學射者使者勞者 王弧夾庾唐大六者弓異
體之名也往體寡來體多曰王弧往體多來體寡曰夾庾往
體來體若一曰唐大甲革革甲也春秋傳曰蹲甲而射之質
正也樹椹以為射正射甲與椹試弓習武也豻侯五十步及
射鳥獸皆近射也近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯
者用唐大矣學射者弓用中後習強弱則易也使者勞者弓
亦用中遠近可也勞者勤勞王事若晉文侯文公受王弓矢
之賜者故書椹為鞎鄭司農云鞎字或作椹非是也聖師讀
曰射則充椹質又此司弓矢職曰澤共射椹質之弓矢言射
椹質自有弓謂王弧弓也以此觀之言椹者非○射甲食
亦反下以意求之椹張林反夾古洽反庾音庾
傳讀與今或作鞎軒音岸又音寒使者所吏反
鞎才官反參七南反易以豉反勞力報反
古反又音報 疏 及其至勞者○釋曰此經六弓強弱相皆所言王弧直往體寡夾庾往體多
故四者自對先自唐大往來若一故良之往後也○注王弧
者非○釋曰云六者弓異體之名也者即所引弓人之職往
體來體之等是也此經六弓強弱之名
云形弓旅弓之等是也此云甲革革甲也者
其實一物也引春秋傳者以證射甲之事云
之事云質正也樹椹以為射正者謂射甲射質正
甲與椹試弓習武也云豻侯五十步及射鳥獸
弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大者此據諸
之告處大子則用二弧射參侯用唐大射豻侯用夾庾者此據諸侯

侯也云學射者弓用中後習強弱則易也者用中謂唐大來體如一是中也云使者勞者弓亦用中遠近可也者使有遠有近近可也云勞者勤勞王事若晉文侯者謂文侯之命賜之彤弓彤弓是也云文公者謂僖二十八年晉文公敗楚於城濮獻王王賜之以彤弓彤弓是也**其矢箙皆從其弓**從弓數也每弓者一箙百矢○

疏注從弓至百矢○釋曰云從弓數也者以經云其矢箙皆從其弓故知從弓數也云每弓者一箙百矢者按文侯之命及僖二十八年晉文公受弓矢皆云彤弓一彤矢百是所賜之弓矢數之弓矢數同之故皆須云束狹其技毛注云五十矢爲束者毛氏之至此爲百矢者毛注文彼大宋也**凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰**攻城壘者與其自守者相迫近弩發矢也車戰野戰進退非強則不及弩無王弧王弧恆服弦性細少者速矢不及

疏注攻守至不及○釋曰云許口攻如矛弩者貴伐其人又其後及攻者弩向謂攻城壘謂軍壁若宣公十二年云御靡旌摩壘而還之類也云與其自守者謂守城壘也云弩無王弧往體寡多使上弓有六等有王弧至此弩以有夾庾唐大四種故云弩無王弧恆服弦者弓恆服則弦服不用則弛既用與不用一張之後竟不弛故云恆服弦也若然恆服弦弱者以其檢弓又不使弛則定體不敵弦也又王弧勢無體少使之在段弦反使矢不疾故不用也**凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恆矢痺矢用諸散射**此八矢者弓弩各有四焉枉矢殺矢矰矢恆矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢痺矢弩所用也枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉二者皆可結火以射敵守城車戰前於重後最輕行疾也殺矢言中則死鍭矢象焉鍭之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也前於重又微輕行不低也詩云弋鳧與鴈此矢安居之矢也痺矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也前後訂其行平也凡矢之制枉矢之屬五分二在前二在後殺矢之屬參分一在前二在後矰矢之屬七分三在前四在後恆矢之屬軒輖中所謂志也鄭司農云痺矢讀爲人罷短之罷玄謂痺讀如痺病之痺痺之言倫比也○枉紆往

又絜劉苦結反又古結一音戶結反鍭矢也劉音侯徐音侯茀矢劉音拂徐上弗反李一音孚忽反一音敷或音弗弩矢痺方二反一反聲矢以反注同中丁仲反下果中同繳徐灼反制字物又古字呂沈同罷音皮又歸音罷一同音丁二反比方二反

疏注此八至倫比○釋曰云此八矢者弓弩各有四者以上文六弓四弩俱陳於下總列八矢以兩相對必知在上者弓在下者弩爲弓矢遺弩也八矢爲弓弩所設故知在上者弓分之以矢蜀弩者此上文六弓在上四弩在下故以在上者弓在下者弩是也配弩也云枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也若按鄭人云依天文志枉矢狀如流星蛇行有毛目援神契云枉矢射所惡考異郵云枉矢狀如流星蛇行有毛目是天文志枉矢狀大流星是其狀變之星行時有光故鄭云枉矢者取名變星飛行有光是以名此矢爲飛矛故舉以爲況也云或謂之兵矢者以人職文云絜矢象焉者此以下釋經枉矢絜矢云二者皆可結火以射敵守城車戰者故鄭以人職文云前於重後微輕行疾也者以其二分在前三分在後爲兵矢云最重者也此枉絜二矢五分二在前三分在後在後是最輕者也此殺鍭二矢三分一在前二在後云前於重又微輕者其爲死又者數輕對已下矰矢茀矢恆矢痺矢爲最輕也云殺矢言中則死者以其箭最重故云中則死也云鍭矢象焉者鍭之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸者以其三分一在前二在後故云前尤重中深而不可遠也云結繳於矢謂之矰矰高也者以其矰者高之義也云茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也者結繳以羅取飛鳥之義云前於重又微輕者此又對枉矢絜矢五分二在前三分之重又殺輕於後以此矢七分三在前四在後故引詩者證弋是取鳥之義也云恆矢安居之矢也者按弓人有其人安其弓安其矢安之文則此恆矢也云痺矢象焉二者皆可以散射也者上六矢皆用之攻守及弋射射之事皆是散射習射謂禮射謂大射賓射燕射燕射其亦於此三射中爲之故云前後訂其行平也者以恆矢比三分三在前四在後四在前四在後即中是也凡矢之制至此也一者矢人職文云恆矢之屬軒輖中所謂志也者既名志後云一乘軒輖中是也鄭云痺矢讀爲人罷短之罷比容讀於義無取玄謂痺讀爲痺病之痺比之言倫比也此則與安居之義可也此八矢六弓四弩不相配者以四矢配四弩於

義爲可以四矢配六弓其數參差不可相當故不得相配但依六弓四弩與矢隨義射當而用之

天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規句者謂之弊弓

體往來之衰也往體寡來體多則合多往體多來體寡則合少而圍弊弓恐也句者惡則直者善矣。弊婢世反徐扶滅反衰初危反屈音

疏天子至弊弓。釋曰按上注而言王弧射大侯夾庾射豻侯言之則天子之弓王弧也以其往體寡來體多故合九成規諸侯之弓則唐大以其往體來體若一故合七成規大夫之弓則夾庾以其往體多來體寡故合五成規也士之弓則六弓之外句而合三而成規云句者謂之弊弓者但句之至極無過合三合三之外則別言句者是弓合三者而言耳按天子諸侯三侯士與大夫同射近侯則大夫別侯之法今以士合三與大夫弓別者以士與大夫尊卑次當以合三者記之于士其實士無合三之弓也。注體往至善矣。釋曰云體往來之衰也者此皆據弓及弦不被弦而合之從合九合七合五合三降殺以兩故云衰也云往體寡來體多則合多者據王弧而言云往體多來體寡則合少而圍者據夾庾而說不言唐大者在此二者中間可知

凡祭祀共射牲之弓矢

射牲示親殺也殺牲非尊者所親唯射爲可國語曰禘郊之事天子必自射其牲

疏凡祭至弓矢。釋曰言凡則天地宗廟皆有射牲之事。注射牲至其牲。釋曰云殺牲非尊者所親者按禮記君親制祭詩云執其鸞刀以啓其毛則射牲之外不行之非正制之耳引國語者欲見有射牲之事按彼楚語天而言

澤共射椹質之弓矢

鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之處也射義曰天子將祭必先習射於澤已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭。椹音砧

疏注鄭司至於祭。釋曰此所共弓矢擬士射也已射於澤而后射於射宮。上云王弓弧弓以射甲革椹質引射義是試弓者武在澤宮也

大射燕射共弓矢如數并夾

如數如當射者之數也每人一弓乘矢并夾矢箙也。夾音甲注同乘繩證反四矢曰乘矢箙音服

疏注如數至箙也。釋曰知每人一弓乘矢者見大射鄉射禮皆人各乘矢也云并夾者夾矢箙也者矢箙之言出於漢時

大喪共明弓矢

弓矢明器之用器也士喪禮下篇曰用器弓矢

疏大喪共明弓矢。釋曰云明器之用器也者明器中有用器役器燕器中有甲胄干笮用器則有弓矢故鄭還引用器爲證也

凡師役會同頒弓弩各以其物從授兵甲之儀

物弓弩矢箙之屬。從才用反

疏凡師至之儀。釋曰言師役會同者謂征伐而言與會同

田弋充籠箙矢共矰矢

籠竹箙也矰矢不在箙者爲其相繞亂將用乃共之。籠力東反繞而沼反

疏注籠竹至共之。釋曰田謂四時田獵弋謂弋射云籠竹箙也者鄭以籠箙矢同用是竹籠箙矢俱云共矰矢者以矰矢有繳恐相繞亂故別言之以其不在箙

凡亡矢者弗用則更

更償也用而棄之則不償。更音庚注同

繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾

鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾既次玄謂抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若擇棘天子用象骨與拾謂韝扞也。抉古穴反注同鄭若侯反韝古侯反劉云弦音子之長者扞胡旦反挾子協反一音戶頰反者丁略反韝音溝下同著丁

疏繕人至抉拾。釋曰此繕人所掌王之用弓弩者謂司弓矢頒授之後繕人以共王用也。注鄭司至韝扞。釋曰先鄭所解抉拾二義爲義得其義引士喪禮者彼見已成抉拾於後是其義云天子用象骨者無文約此經而言故云天子用象骨與抉拾韝扞者也知當謂射時王之節。釋二射先行燕射以大夫爲賓所以大射先行燕禮同事是亦如大射正告公之節

弓矢之事

授之受之

疏注授之受之。釋曰射正授弓於王王授之受之又按大射受弓於王下臣授矢於君射禮箙人授之授人亦從此官贊授之授人大射

凡乘車充其籠箙載其弓弩

以箙盛矢以籠藏弓弩

疏注以箙至弓弩。釋曰乘車王所乘之車而言凡車之制人乘金路之外玉金象革木亦皆有右備非常皆充其籠箙以箙載弓矢。注以籠箙者以矢。釋曰以籠是盛矢之器今云充之明所充實者是矢可知也

既射則斂之

斂藏之也詩云彤弓弨兮受言藏之。弨

昌遣反 疏 注執猶至藏之○釋曰則斂若惟呼王所乘車之有弓矢者既射畢則斂取藏之引詩者證既射而藏之義也

無會計 亡失多少不計○會古外反 疏 注亡失至不計○釋曰以其王所用故不會計之

槀人掌受財于職金以齎其工 齎其工者給市財用之直○齎音咨 疏 槀人至其工○釋曰掌受財于職金者謂有罪人出贖之物金罰貨入職金須財者從受之○注齎其至之直○釋曰弓弩矢箙皆百工為之故云齎其工者給市材用之直也

弓六物為三等 三等者上中下人各有所宜弓人職曰弓長六尺六寸謂之上制上士服之弓長六尺三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之

弩四物亦如之 弩及矢箙長短之制未聞 疏 注三等至未聞○釋曰弓人職云弓之長短不言弩之長短蓋亦當如弓祖無文故注亦云未聞○注上等至未聞○釋曰云三等者上中下人各有所宜者以人長短為之此經惟言弓弩不言矢箙以下經有矢服並言等者

云未聞者矢人造矢云五分其長而羽其一注云羽者六寸其羽六寸則矢長三尺而此云矢未聞者彼矢長三尺而言之亦無正文且弓之長短既不同明矢亦當有長短若其矢差等未聞又矢箙亦未聞也但弓六物為三等不言所者下經言弩故六弓不言矢八物皆三等

矢八物皆三等 言出者次八物中兼有弩矢故總言皆也

箙亦如之

春獻素秋獻成 矢箙春作秋成 疏 釋曰按司弓矢注弓弩各有四名也矢八物中鄭云三等者以人長三尺者假設之言等既無長短之文矣亦未聞長短也若箙箭矢長則弓之矢箙與弓矢並弩矢亦與弩矢並但矢既未見箙所未聞也○注云矢箙春作秋成○釋曰矢箙各如其弓弩之長短為之未見其文故云未聞也

書其等以饗工 等其功拙以饗食之則優劣不復也上二作下工作不劇也 疏 注等其至相勸○釋曰以經云書其等以饗工故知等其功拙饗食之多少以饗工也上工饗豐則下工自勸也

乘其事試其弓弩以

下上其食而誅賞 鄭司農云乘計也計其事之成功也故書賞為資杜子春云資當為賞試考也謂考之而善則上其食尤善又賞之不善者下其食尤不善者誅之 疏 注鄭司至反此○釋曰云故書為考者試考也注下上謂下其食及上其食

乃入功于司弓矢及繕人 功成也

凡齎財與其出入皆在槀人以待會而攷之亡者闕之 所齎工之財及弓弩矢箙出入皆在槀人以待歲終之計會凡在者則入其簿書無者則闕之也 疏 乃入至闕之○釋曰言乃入功于司弓矢者以其司弓矢主弓弩矢箙故也

戎右掌戎車之兵革使 戎車王所乘車也兵謂戈殳戟矛也春秋傳曰戰於鄢陵晉厲公使欒鍼為右是也 疏 注戎車至使○釋曰云戎車王所乘車者以其王在車之右故車右在車中非常備亂非常引之春秋者以其傳及左傳成十六年文欒鍼為戎右是也按成十二年傳云兵革使者鄭司農云謂使其兵革之事

詔贊王鼓 詔告王擊鼓也

傳王命于陳中 為王大言之也○陳直刃反 疏 注詔告至言之○釋曰大僕已贊王鼓此又詔贊之者以王擊鼓為士卒之節故詔告使擊也○傳直專反下注傳令同

會同充革車 會同王雖乘金路猶以革車從行為副是也充之者謂居左也 疏 注會同至車也○釋曰云會同王雖乘金路者以其會同王乘金路君之乘車不敢曠左故知居左也云充之者謂居左也者以兵車不常居左故云充革車亦云居左尊者在左也者按巾車云金路以賓是王乘金路也

盟則以玉敦辟盟遂役之 敦器名也鄭司農云敦器盟者所以盛血也玉敦辟盟謂盟者以玉敦盛血以辟之也役之者傳敦血授當歃者○辟音闢 疏 注敦器至歃者○釋曰按戎右職云以玉敦辟盟明者之心六者以其在珠盤以玉敦盛血以辟之而歃之為盟約之辭使心開辟乃歃之春秋傳所謂執牛耳者也

贊牛耳桃茢 鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者故書茢為滅杜子春云滅當為厲玄謂尸盟者割牛耳取血助為之及血在敦中以桃茢拂之又助

之也。以般盟尸盟者，號之。兆鬼所畏也。茢苕帚所以掃不祥。○茢音列，劉音例，苕音條，帚之手反。疏注蓋武言至不祥。○釋曰：引春秋者，按哀十七年公會齊侯盟于蒙，孟武伯問於高柴曰：諸侯盟，誰執牛耳？季羔曰：鄫衍之役，吳公子姑曹；發陽之役，衛石魋。注云發陽即鄖也，在十二年。武伯曰：然則彘也。以其會於鄫為小國故也。云互用尸盟者割牛耳者，尸盟即是小國也。云兆鬼所畏也，茢苕帚所以掃不祥者，不祥故號此二者以迎也。

齊右掌祭祀會同賓客前齊車，王乘則持馬，行則陪乘。齊車，金路，王自整齊之車也。前之者，已駕王將升，前之。未乘之時，陪乘以戒車右也。齊右與齊僕同車，而有祭祀之事，則兼玉路之右，然則玉路之右在田右焉。○齊側皆反，下齊車、齊僕皆同。乘繩證反，下陪乘同。疏注齊車至右焉。○釋曰：云齊車金路者，以其不乘，亦未乘。云齊右與齊僕同車者，齊僕及車右為參乘也。云而有祭祀之事則兼玉路之右者，同乘金路，故可兼也。祭祀尊，齊右同乘金路，不得兼玉路，今此經云祭祀，不言玉路，明知兼祭祀玉路之右可知也。以其云猶有齊右道右三者，不見祀右及田右，祭祀特有名，田與兵代俱用兵，可以祀為重，故知齊右兼玉路右，戎右兼田右也。鄭互文，故云兼以疑之也。

凡有牲事則前馬。王見牲則拱而式，居馬前卻行，備驚奔也。式郤車。○拱居勇反，卻音却。疏注王見至奔也。○釋曰：云王見牲則拱而式者，凡男子立乘，前有嶽式，凡式視馬尾。云居馬前卻行者，備驚奔也。若然，式者，以其王敬而式，是以在馬前卻行，備驚奔也。引曲禮曰國君下宗廟，式齊牛者，按彼注云國君式宗廟，下齊牛，此所引不同者，但宗廟尊，下之，依正而言也。

道右掌前道車，王出入則持馬陪乘，如齊車之儀。道車，象路也。王行道德之車。疏注道車至之車。○釋曰：按上齊右云王乘則持馬，此云出入則持馬陪乘，與齊右不同者，亦互見為義也。云道車象路也，王行道德之車者，言象路為各，言道為名，是以...

大司馬云從車。自車上諭命于從車，自由也。○從才用反，下及注同。疏注自由也。○釋曰：按大司馬云從車者，謂從車在後，故諭命于從車。從車即田路之屬也，此所論從車，與彼別同各耳。詔王之車儀。顧式之屬。疏注顧式之屬。○釋曰：曲禮云式視馬尾，顧不過轂是也。王式則下前馬，王下則以蓋從。以蓋表尊。疏注以蓋表尊。○釋曰：若兩二者，表尊之義也。

大馭掌馭玉路以祀，及犯軷，王自左馭，馭下祝登受轡，犯軷，遂驅之。行山曰軷，犯之者，封土為山象，以菩芻棘柏為神主，既祭之，以車轢之而去，喻無險難也。春秋傳曰跋涉山川。王由左馭，禁制馬使不行也。故書軷作罰，杜子春云罰當為軷。詩云取羝以軷。○軷蒲末反，菩音蒲，轢音歷，乃的反。音悲。同祝之又反。

彼列反，下同。棘紀力反，軹丁刀反，舍音釋。疏注行山至之。○釋曰：凡將有事出入之，故有犯軷之事。云及犯軷者，出國門，封土為山象，犯軷也。王在左，自馭。下祝登受轡，王乃犯之而出也。云行山曰軷者，行山至為祭。○釋曰：言行山曰軷，云封土為山象，若祭，故月令祀行為之。若水行曰涉，山行曰軷，云以菩芻棘柏為神主，然云若用其一，以為神主，則可也。云既祭之以車轢之而去，喻無險難也者，祭天在近郊，祭地在遠郊，故引春秋傳曰者，按昭二十八年子大叔云：諸侯之事，行君心是其山行曰軷之事也。引春秋者，證家祀軷及送君心行大夫之喪，引時祀大夫，道祭者，按此云...生牲，用酒脯，尊卑不同也。

及祭，酌僕，僕左執轡，右祭兩軹，祭軌，乃飲。故書軹為軒，軌為䡇。杜子春云：軒當為軹，軹謂兩軛也，或讀軹為簪笄之笄。䡇當為軌。軌謂車軓前也，或云車軾前也。○軹音止，軌音犯，又音凡。音范。軌之林反，笄音古兮反，又音雞。疏注故書至前也。○釋曰：此云及祭酌僕者，即上文將祀犯軷之時，當祭左右轂末及軾前，乃犯軷而去，酌僕者...

使人酌酒與僕僕即大馭也大馭則左執轡右手祭兩軹祭軌之處前三處乃飲飲者若祭未飲福酒乃始轢戟而去○注故書至之并○釋曰云謂兩轊若轊即軹末云周禮為軓軓謂車軾前也者按少儀祭左右軌范乃飲注云周禮大馭祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車同謂轊頭也軌與范聲同謂軾前也然此云觀少儀作軓軹與車轍之軌同名此云軌少儀云范同是軾前也

凡馭路行以肆夏趨以采薺

凡馭路謂五路也肆夏采薺皆樂章也行謂大寢至路門趨謂路門至應門○薺才私反○【疏】釋曰案樂師亦有此文彼下有車亦如之鄭上云行趨者謂步迎賓客此所馭路亦云行趨者此謂馭路行趨也故雖車亦行趨也○注凡馭至應門○釋曰凡所言路者惟而云謂五路者大馭謂馭王路以經云凡所含五路故知路亦准王路為法故云五路也若然迎賓客惟乘金路餘四路雖不用迎賓客至於陳車皆自內而出以行而入亦路備及門故與大寢為正也云肆夏采薺皆樂章也者肆夏有名雖有九夏司是樂章可知其采薺雖逸詩亦是夏類亦是樂章也知行謂大寢至路門趨謂路門至應門者按爾雅堂上謂之行門外謂之趨明之者行在堂前人之行由堂始故從堂至門皆謂之為行故云行謂大寢至路門趨謂路門至應門也鄭注樂師云及入應門路門亦如之此注不言亦約於彼也若然廟門外亦雖有采薺節但無文故鄭下不言也

凡馭路儀以鸞和為節

舒疾之法也鸞在衡和在軾皆以金為鈴○鈴音零○【疏】注舒疾至為鈴○釋曰鄭在衡和在軾者鄭注詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應是其義也云鸞在衡者秦詩云輶車鸞鑣鸞在鑣不從毛義者鄭以田車鸞在鑣乘車則在衡故此云鸞在衡和在軾據乘車而言故也云皆以金為鈴者若然人掌四金鈴則四金之鐃故知用金為之乃可得有聲也

戎僕掌馭戎車

戎車革路也師出王乘以自將○將子匠反○【疏】注戎車至自將○釋曰此云戎車而鄭云革路也者按巾車云革路建大白以即戎故知戎車即革路也

掌王倅車之政正其服

倅副也服者之衣服○倅七內反劉音忽反○【疏】注倅副至衣服○釋曰鄭注云若在軍則服韋弁服若乘戎車者皆衣韋弁服謂此服也云若在軍者乘戎車者之服則副車十二乘及從車之倅皆是也

犯軷如玉路之儀凡巡守及兵車之會亦如之

如在軍○【疏】注如在軍○釋曰云如在軍者謂如其犯軷也

掌凡戎車之儀

凡戎車衆之兵車也書亦或為軍○【疏】注至百兩○釋曰云凡戎車衆之兵車也按武王伐紂時王門外大師以行六軍千乘及諸戎狄三分二諸侯其軍多矣只有三百兩者舉陳與紂戰者而言

齊僕掌馭金路以賓

以待賓客○齊側皆反○【疏】注以待賓客○釋曰此經與下為目所以待賓客即下文是也

朝覲宗遇饗食皆乘金路其灋儀各以其等為車送逆之節

節謂王乘車迎賓客及送相去遠近之數上公九十步侯伯七十步子男五十步司儀職曰車逆拜辱又曰及出車送○乘繩證反○【疏】注節謂至車送○釋曰云上公九十步侯伯七十步子男五十步者大行人職文介也人掌者大行人職中皆據上公而言

正則不據乃言之當天子一步之於諸侯是安賓客之法也云車逆拜辱者大行人文皆據賓客之禮也

道僕掌馭象路以朝夕燕出入其灋儀如齊車

朝夕朝莫夕○朝如字下同注朝夕反莫音暮○【疏】注朝夕○釋曰朝朝莫夕在北朝而言燕者以其在宮中行事皆冊燕

掌貳車之政令

貳亦副○【疏】注貳亦副○釋曰上文戎僕倅車云副故此貳亦副也

田僕掌馭田路以田以鄙

田路木路也田田獵也鄙巡行縣鄙○行下孟反○【疏】注田路至縣鄙○釋曰云田路木路也者按巾車云木路以田故知田路即木路也云田田獵也者

四時田也云鄙猶行縣鄙者謂在百里外六遂之中王巡六遂縣鄙則六鄉州黨之可知舉遠以明近也

掌佐車之政 佐亦副 疏 注佐亦副○釋曰天子戎車故田車之二有副名諸侯戎車田車之二同副無倅名是以國語云戰於乘兵公隊佐車後少儀注亦云朝祀之副曰二戎獵之副曰佐也

設驅逆之車 驅驅禽使前趨獲逆衛還之使不出圍○驅如字又起遇反後同衛本又作御同于歲反 疏 注驅驅至出圍○釋曰案王制云大夫殺則止佐車止則百姓田獵彼佐車則此驅逆之車也

令獲者植旌 以告獲也植猶樹也○植直吏反又時力反樹如字又上音豎之 疏 注以告至樹也○釋曰按山虞植旌者謂比官又云植旌此禽者彼此共其事故並見之

及獻比禽 田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之○比毗志反次也注同種章勇反下同數所主反 疏 注田弊至數之○釋曰大司馬春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊弊止也出上百姓所得禽大獸公之小禽私之公之者獻於旌下若禽獸取三十焉為主皮之射而取之以云比種物相從次數之也

凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳 提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣○提大兮反晉音箭下同 疏 注提猶至不扣○釋曰凡田云王提馬而走者四時田大子發抗大綏諸侯發抗小綏大夫下君不得云抗綏云大夫發止佐車其時有提馬晉馬之事云晉是然抑也是以使尊者徐緩之義也

馭夫掌馭貳車從車使車 貳車象路之副也從車戎路田路之副也使車驛路之副也 疏 注二車至之車○釋曰知二車是象路之副者以其二車之政令故知之也知從車是戎路田路之副者見戎僕田僕二者不言貳者二者事殿為之車戎路田路俱不言二田與戎俱是殿事故知是其副也此使車是驛路者以使役勞亂之事故知是驛路之車也

分公馬而駕治之 乘調六種之馬 疏 注乘調六種之馬○釋曰趣馬自上驂駕故知此經駕治皆謂調習之也

附釋音周禮註疏卷第三十二

附釋音周禮註疏卷之三十三

鄭氏註　賈公彥疏

校人掌王馬之政 政謂差擇養乘之數也月令曰班馬政○ 疏 注政謂至馬政○釋曰此經與下為目亦有邦國及家而云王馬者以尊為主鄭云政謂差擇養乘之數也者經辨六馬是差擇也下云凡頒良馬而養乘之是養乘也引月令者案季秋之令彼注云馬政謂齊其色度其力使同乘引此證凡軍士物馬而頒之皆是馬政故引為證也

辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物 種謂上善似母者以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役○ 疏 注種謂至之役○釋曰六者皆有毛物不同故皆以物言之也此六者先善後惡次第而言也種馬上善似母者以其言種故知似母但種類亦有似父而言似母者以母為主也知玉路駕種馬已上差次知此者以其言戎道田以事為名則知戎馬駕戎路道馬駕象路田馬駕田路以此五者種馬最在上駕王路可知駑馬最在下五路之外給役可知

凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣馬三皁為繫繫一馭夫六繫為廄廄一僕夫六廄成校校有左右駑馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫 良善也善馬五路之馬鄭司農云四匹為乘養馬為圉故春秋傳曰馬有圉牛有牧玄謂二耦為乘師趣馬馭夫僕夫帥之名也趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也自乘至廄其數二百一十六匹易乾為馬此應乾之策也至校變為言成者明六馬各一廄而王馬小備也校有左右則良馬一種者四百三十二匹五種合二千一百六十匹駑馬三之則為千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十六匹然後王馬大備詩云騋牝三千此謂王馬之大數與麗耦也駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良馬之數不明但八皆宜為六字之誤也師十二匹趣馬七十二匹則

馭夫四百三十二人矣然後邦三之既三之無僕夫者不駕於五路卑之也○樊繁纓反注及下注乘四同圉魚呂反皁才早反趣倉走反騶側留反清須反下同繁音討本又作鞶步干反又反懸著之懸或初華反騶音咪北顏忍反劉又扶忍反九數駒音餘下禮御音訝○【疏】凡頒至馭夫○釋曰言頒良馬對下言養乘之者已下皆四四為偶是因養馬乘習之○注良善至之也○釋曰云善馬五路之馬者謀上文而言之也春秋傳曰晉荀七年其芋尹無宇執人於王宮言馬有圉牛有牧引之證養馬為圉也玄謂師趣馬馭夫僕夫之名也者皆以寡須衆故知主師之名也云趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也序官有趣馬下士皁一人徒四人馭夫中士二十人無僕夫上士可知云自乘至廄其數三百一十六四者此皆是數之文以此文皁尊者皆卑者數多既中士明僕夫乾之策也者按易天一生水北方地二生火南方天三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央陰陽有耦有著取生數一三四五著取成數六七八九十若然乘東方南方生長之方故七為少陽八為少陰西方北方成熟之方故九為老陽六為老陰

取十二宮中次乾四方故也是以易之六爻皆七八九六七八九六以老陽四方故九六皆以四乘之乾之六爻以四九乘九四四九三十六六爻故二百一十六是為乾之策也云者左右以良馬一種皆四百三十二匹者經云六穀成按一廄言之王馬小帶丁云六穀在右則十二穀為十二閑若據一廄一廄為二百一十六匹據兩廄言之故四百三十二四種別四百三十二匹五種計之自然總合二千一百六十四又并駑馬三良馬之數三八四百三十二則得千二百九十六匹五良一駑總計自然凡三千四百五十六匹對成小諸故云然後王馬大備也詩云騋牝三千此衛文公滅而復興其中能盛詩諸侯止合六閑馬其三千是王馬之數非禮制殷以美之故鄭云王馬之大數言大數者不言四百五十六故也云與若約同王馬之數故言與以疑之也云皆依經馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良之數不相應者依經故八皆之釋此十一十四四匹與三良馬千二百九十六匹數合故云不相當者作六計得千二百九十六匹與三良馬數合故破從六也按此經乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣馬三皁為繫繫一馭夫按序官云趣馬下士皁一人徒四十人即此以六皁一趣馬合自師至馭夫中士二十人下士四十人并之六十正充此良馬之數又不見駑馬之數夫者或盛也○

天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種 每廄為一閑諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分為三焉○數所良反【疏】注每廄至三焉○釋曰天子十二閑六種義已具上云諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬皆分為三焉者以駑馬三良之數上下同故為此解趙商問校人職天子十二閑六種為三千四百五十六匹邦國六閑馬四種為二千五百九十二匹家四閑馬二種千七百二十八匹商按天子之卿受地食小都大夫食縣不審所由當就其此馬數於曹內云家當不過百乘謂其家也司馬法論之甸方八里旁加一里為成成出長轂一乘采地一甸一乘又給王其餘三甸據有馬十二匹今又能按人之職細校人之職按王畿何者乃能有百六閑四種其數也當千二百九十六匹家四閑為二種又當八百六十四匹今千以何按計之乎此馬皆君之所以為非謂民賦內匹百里之國當若干數五六匹之富者四十五里之富者野田大夫子衛食小都大夫食縣何以能又司馬法甸東成四井長轂一乘此為軍賦兵與天子國馬之數事相除理仰多紛云邦國二千五百九十二匹者謂三良一良四百三十二匹三良千二百九十六匹故合為二千五百九十二匹家四閑馬二種為千七百二十八匹謂良馬一種亦千二百九十六匹駑馬一種亦千二十八匹王合於數然不從若天子十二閑分為左右則良馬惟有三百二十四匹諸侯以下分為左右一種其數亦不分駑馬亦三其一種其數六百四十八匹并之千二百九十六匹家有二種一良一駑良居一廄二百一十六匹并之為八百六十四匹故齊氏云

凡馬特居四之一 欲其乘之性相似也物同氣則心一鄭司農云四之一者三牝一牡○釋曰云欲其乘之性相似也者以其共駕一車取同氣一心【疏】注欲其至一牡○釋曰此經馬三牝一牡是使三牝各一牡

春祭馬祖執駒 馬祖天駟也鄭司農云執駒無令近母猶攻駒也二歲曰駒三歲曰駣玄謂執猶拘也春通淫之時駒弱血氣未定為其乘匹傷之○駣徐音兆劉音道李湯堯反兆刀反為于偽反下為攻同【疏】注馬祖至之○釋曰令之皆同近之近附近之近○可尊馬注馬祖天駟也者無先祖可尊

而言祭祖者則天駟也故取孝經說房為龍馬是馬之祖
特通淫者馬蕃息故祭馬祖先鄭云二歲曰駒三歲曰駣
雅文云玄謂春通淫之時駒弱血氣未定為其乘匹傷之者
論語孔子云血氣未定戒之在色馬亦如此故引之而言也
按月令仲夏繁騰駒注云為其牝氣有餘相蹄齧按牝氣有
餘者謂游牝之不得駒弱者謂有二種此謂二歲者按騬馬
之大者故不同也

夏祭先牧頒馬攻特

先牧始養馬者其人未聞夏通淫之後攻其特為其蹄齧不可乘用鄭司農云攻特謂騬之(疏)注先牧至騬之○蹄大計反又音啼後同騬音繩又音

釋曰知先牧是養馬者以其言先牧是放牧者之先故知是始養馬者祭之者夏草茂求肥充云攻特者夏通淫後攻其特為其蹄齧不可乘用故也

秋祭馬社臧僕

馬社始乘馬者世本作曰相土作乘馬鄭司農云臧僕謂簡練馭者令皆善也玄謂僕馭五路之僕○臧子郎反相息亮反(疏)注馬社至之僕○釋曰秋祭馬社者秋時馬肥盛可乘用故祭始乘馬者教而擇僕者亦欲得馬物成教之使者

冬祭馬步獻馬講馭夫

馬步神為災害馬者獻馬見成馬於王也馭夫馭貳車從車使車者講猶習也○見賢遍反下同(疏)注馬步至習○釋曰馬神稱步謂若玄冥之步人鬼之步之類步與酺字異音義同云獻馬見成馬於王也者以秋時馬物成故至冬獻成馬於王也云馭夫馭貳車從車使車者馭夫文也云講猶習者亦謂秋時物成講之使成也

凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之

毛馬齊其色也頒授當乘之○毛如字舊莫報反(疏)注毛馬至乘之○釋曰此三者皆須善馬故毛馬齊其色也毛馬者若毛詩云宗廟齊毫尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾也是以爾雅云宗廟至於田獵皆尚色也故下云凡軍事物馬而頒之是尚力也詩云四牡彭彭武王所乘又云四騵彭彭是齊其色不專據齊其色也

飾幣馬執扑而從之

鄭司農云校人主飾之也幣馬以馬遺人當帶幣者也聘禮曰馬則北面奠幣于其前士喪禮下篇曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之馭者執策立于馬後○扑普卜反騁音丹(疏)注鄭司至馬後○釋曰先鄭云以馬當幣者劉方萬反遺惟季反(疏)注鄭司至馬後○釋曰先鄭云以馬當幣遺人無幣且王家遣人無幣馬可飾幣非可飾之物又見下文凡國之使者共其幣馬注云使者所用私覿謂知此並以馬遺人無幣且王家遣人無贄故覿禮勞使氏用璧

然上文飾幣馬是以馬遺人法非聘故無私覿前賓客來朝聘不言私覿者諸侯之臣於天子不敢行私覿故也

凡軍事物馬而頒之

物馬齊其力○(疏)注物馬齊其力○釋曰上朝會言毛馬齊其色此軍事言物馬鄭云齊其力物即是色而云齊其力當與上文互以見義欲見皆有力有色也

等馭夫之祿宮中之稍食

等馭夫於趣馬僕夫之祿者皆須等其祿獨云馭夫故鄭云舉中見上下(疏)注等馭夫至上下○釋曰宰夫職云三曰上士云馭夫之等言士也云師圉府史以下也鄭司農云稍食日稟○(疏)注師圉府史以下○釋曰上云馭夫之等言士已下中有師圉府史以下也說者欲知此是師圉府史以下等之也

趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節

贊佐也佐正者謂校人所藏僕講馭夫之時節猶差也簡差擇王馬以為六等○(疏)注贊佐至六等○釋曰云佐正者校人臧僕講馭夫之時者以其校人是養馬官之長校人既有此二事而云佐正明佐此二者可知云差擇王馬六等即上種戎齊道田駑是也

掌駕說之頒

用馬之第次○說始銳反(疏)注用馬之第次○釋曰凡用馬當以勞逸故知駕說須依次第即須是第次之法故知是用馬之第次也

辨四時之居治以聽馭夫

居謂牧之處治謂執駒攻特之屬○治直吏反注同(疏)注居謂至之屬○釋曰云辨四時之居治者謂二月已後八月已前在牧故云四時也云辨四時之居者謂二月已前八月已後在廄皆有牧廄以陰陽馬也以趣馬下士馭夫中士故云趣馬以聽馭夫也云治謂執駒攻特者以是校人之事趣馬當佐之明是此二事也

巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財于校人

乘謂驅步以發其疾知其疾所在○相息亮反注同(疏)巫馬至校人○釋曰巫知馬崇醫知馬疾疾則以藥治之崇則辨而祈之二者相須故巫助醫也云受財者謂其祈其及藥直

馬死則使其賈粥之入其布于校人

布泉也鄭司農云賈謂其官小吏賈一人也○粥音育注同又音古粥音育

牧師掌牧地皆有厲禁而頒之頒馬授圉者所牧處〔疏〕注頒馬至牧處。○釋曰圉人掌養馬者故圉人職云掌養馬芻牧之事言厲禁者謂可牧馬之處亦使其地之民遮護禁止不得使人擅牧牛馬也孟春焚牧焚牧地以除陳生新草也〔疏〕注焚牧至草也。○釋曰孟春謂夏之孟春建寅之月草物將出之時故焚牧地除陳草生新草也中春通淫中春陰陽交萬物生之時可以合馬之牝牡也月令季春乃合累牛騰馬遊牝于牧秦時書也秦地寒涼萬物後動。中音仲注同累力追反又音類〔疏〕注中春至後動。○釋曰按月令季春乃合累牛騰馬遊牝於牧彼注云此月可以合牛馬繫在廄者其牝欲游則就牧而合之若然彼不繫在廄亦二月通淫則與此經合矣今此注以為月令秦時書秦地寒涼為物後動與彼注不同者鄭君兩解故彼此不同也掌其政令凡田事贊焚萊焚萊者山澤之虞〔疏〕凡田事贊焚萊。○釋曰焚萊自是山澤之虞當二月焚萊除陳生新之時則此官贊山澤之虞也

廋人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駣攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳圉馬九者皆有政教焉阜盛也詩云四牡孔阜杜子春云佚當為逸鄭司農云馬三歲曰駣二歲曰駒散讀為中散大夫之散謂聒馬耳毋令善驚也玄謂逸者用之不使甚勞安其血氣也教駣始乘習之也攻駒制其蹄齧者閑之先牧先牧制閑者散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物使串習不復驚。佚音逸散素但反注同括古活反毋音無令力呈反下使令同押音甲中物丁仲反復扶又反〔疏〕注九者至復驚。○釋曰云掌十有二閑之政教者此文與下九者為目故鄭云九者皆有政教焉引詩者證阜為盛義也子春以佚為逸後鄭從之增成其義先鄭散讀為中散大夫之散取音同也謂聒馬無令善驚後鄭亦增成其義後鄭云閑之先牧先牧制閑者以其通閑言之也若然上云夏祭先牧者直是先養馬者非制閑之人正校人員選校人謂師圉也正員選者選擇可備員者平之〔疏〕注校人至平之。○釋曰知校人是師圉者凡言正者以尊正卑自趣馬已上並上官非廋人所正故知所正者師圉馬八尺以上為龍七尺以上為騋六尺以上為馬大小異名爾雅曰騋牝驪牡玄駒褭驂鄭司農云以月令曰駕蒼龍。上時掌反下同牡茂后反驪力知反騋音來牝頻忍反又扶忍反褭奴了反驂音統鄭音問劉義提鄭〔疏〕注大小至蒼龍。○釋曰引爾雅者作詩騋牝三千但詩直言牝不言牡爾雅之意以詩人美衛文公直牝有三千非貴兼有牡故云騋牝驪牡所引則玄色兼有駒褭驂引之者證騋是馬色先鄭引月令者春之三月天子駕蒼龍及祀帝皆駕蒼龍順時色引之以證龍是馬也

圉師掌教圉人養馬春除蓐釁廄始牧夏庌馬冬獻馬射則充椹質茨牆則翦闔蓐馬茲也馬既出而除之新釁焉神之也故書庌曰先馬日中而出日中而入故字庌為訝鄭司農云當為庌玄謂庌廡也廡所以庇馬涼也充猶居也茨蓋也闔苫也故書椹為鍖杜子春讀椹為齊人言鉞斧之椹質所射者習射處。蓐

音辱茨在私反闔戶臘反訝五嫁反廡亡甫反庇必二反又音祕苫傷占反斧方甫反質之日反〔疏〕注蓐馬至射處。○釋曰圉師即校人云良馬乘一師四圉者也云夏庌馬者即趣馬辨四時之居是也云冬獻馬者即校人冬獻馬尊卑連事相成若然春秋傳曰左氏莊二十九年新延廄書不時三度當祭馬特牧云凡馬日中而出日中而入謂春分秋分時今之孟春新延廄故云不時也云圉人所習也者啟蟄所閑之類也皆圉人所習之事子春云椹質所射者習射處者按司弓矢云澤共射椹質之弓矢此云射則充椹質皆謂釋宮中試弓習武時所充也

圉人掌養馬芻牧之事以役圉師役為圉師使令焉〔疏〕注役至令焉。○釋曰乘馬一師四圉四圉人受圉師之所使令焉凡賓客喪紀牽馬而入陳賓客之馬王所以賜之者詩云雖無予之路車乘馬喪紀之馬啟殯所薦馬〔疏〕注賓客至薦馬。○釋曰雖同牽馬入陳賓客與喪紀所陳有異何者若賓客則在館天子使人就館而陳之若喪紀則謂將葬朝廟之文謂薦馬纓三就者是也天子朝廟亦當在祖廟中陳設明器之時亦當人薦馬及纓入祖廟陳之凡馬明器駕乘車若是

赤芝。**馭馬亦如之**。馭馬逆車之馬人謂之亦秦注而入衆○疏注馭馬至入衆○釋曰此遣車則天子九乘所苞與以入壙者入壙之云亦牽而入陳者亦於祖廟陳此明器也但禮及馬多文人別辨故上注云行則解之是也

職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害

天下之圖如今司空輿地圖也鄭司農云東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰貉狄玄謂閩蠻之別也國語曰閩芊蠻矣四八七九五六周之所服國數也財用泉穀貨賄也利金錫竹箭之屬害神姦鑄鼎所象百物也爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海○閩亡巾反又音文又亡千反貉莫白反度音近又如字嘗近文鄭氏皆是貉王白反音許六反下同○芊亡氏反又亡爾反音近本作芈云今周禮本或無此字國語則有○疏職方至利害○釋曰

云辨其邦國謂遠外之諸侯乃郭後後內來地先邦國之掌諸侯也云四夷者謂四方之夷狄釋曰大司徒云掌建邦之土地之圖此注不言者以注地至四海○釋曰大司徒云此注不言者州不言夷狄九片之內有邦國都鄙故以郡國言之此兼夷狄中漢時不置郡國推置故云掌貢直掌九夷狄中漢時不置郡國推置故云掌郡言之故不言之也鄭之數皆言九於九夷獨言四不得即以經云四夷郡之也然之數皆言九於九夷獨言四不得即以經云四夷郡之亦不兼言以四夷之名爲自不可重言九夷爲始此不充夷狄之數也又云其已有四夷爲自不可重言九夷爲東方夷故先言九夷者以北方曰貉狄略也既以四爲東方夷即以略狄之數也蜀曰蠻彼矣之別也故國語云四夷亦南方故貉狄謂之数也伯曰芈蠻矣玄謂閩蠻之別也國語曰閩芊蠻矣彼注知蠻人叔熊居濮如蠻不從于閩者以此上言之四四八七閩之正也故謂之七閩者也鄭云人七種蠻俱也彼注之所以七閩叙蠻胡之所服國數也者鄭志趙商問職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之數明堂位曰周公六年制禮作樂朝諸侯於明堂有九夷八蠻六戎五狄之事異其數也九貉即九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄之

數或六或五兩文異爾雅惟有其數耳皆無別國之名故文異明故不定若然爾雅之數與明堂同皆數耳無別國之名校其精知今六者正是數耳其事鄭不甚明之未知何者是故不定一○陪兩惟從首以不著其錯誤按詩序云蓼蕭澤及四海注云九夷八狄七戎六蠻謂之四海與爾雅及錯皆不同者此蓋或後人傳寫者誤謂以爾雅禮爲正也云財用泉穀貨賄也者財用泉穀貨賄已物九賦若也云利金錫竹箭之屬也者被下經其利有金錫竹箭之屬是也云害神姦鑄鼎所象百物也者宣三年楚子問鼎之輕重王孫滿對云夏之方有德遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神姦是也引爾雅者見數與此不同之意也○

乃辨九州之國使同貫利

貫事也○疏乃辨至貫利○釋曰職方主九州之事故須分別九州之國貫事使同其事利不失其所也

東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻

鎮名山安地德者也會稽在山陰大澤曰藪具區五湖在吳南浸可以爲陂灌溉者錫鑞也箭篠也鳥獸孔雀鸞鵁鶄犀象之屬故書箭爲晉杜子春曰晉當爲箭書亦或爲箭○藪素口反鑞力盍反篠西了反區起俱反浸子鴆反本又作寖灌古亂反溉古愛反鵁音交鶄音精○疏東南至宜稻○釋曰自此已下陳九州之事按禹貢以東南曰揚州次正南曰荊州次河南曰豫州次正東曰青州次河東曰兗州次正西曰雍州次東北曰幽州次河內曰冀州次正北曰并州禹貢無幽并有徐梁此有幽并無徐梁者以徐梁二州合之於雍青分冀州地以爲幽并故也此即并州爲一首既以揚州爲首者以其安地德故鄭云安地德所以安地德者也云會稽在山陰者按地理志會稽郡山陰縣又本紀太史公所記皆舉郡縣而言會稽山在南會稽本名苗山縣南七里越傳曰禹到越望苗山會計諸侯爵有德封會稽山陰按地理志太史公或言禹會諸侯於江南計功而崩因葬焉命曰會稽會稽者會計也

有功者更名茅山曰會稽山因病死因葬焉穿壙七尺高三尺土階三等周方一畝呂氏春秋云禹葬會稽不煩人徒墨子曰禹葬會稽衣衾三領桐棺三寸也地理志云山上有禹井禹冢云一有禹穴因鳥是以禹會之事也云大澤曰藪者按澤虞職大澤大藪注水鍾曰澤水希曰藪則澤藪別矣今此云大澤曰藪者一澤藪之名但澤藪相因亦爲一物故云大澤曰藪也云具區五湖在吳南者吳南云地理志南江自吳東具區澤在西而言之亦得在吳南具區即震澤一也云浸可以爲陂灌溉者謂灌溉田者也云竹箭篠也一名篠簜禹貢云篠簜既敷是一物二名也云鳥獸孔雀鸞鵁鶄鶡者鳥也云犀象者皆獸也驗時見有此鳥獸故據言焉按禹貢云九江今在廬江尋陽南皆東合爲大江揚州所以得有三江者江至尋陽分爲九道東行至揚州入彭蠡復分爲三道而入海故得有三江也

正南曰荆州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻 衡山在湘南雲夢在華容潁出陽城宜屬豫州在此非也湛未聞齒象齒也革犀兕革也杜子春云湛讀當爲人名湛之湛或爲淮○湛直減反又直林反李一音直斬反劉直減反又音沈李

【疏】正南至宜稻○釋曰其川江漢者揚州云三江不言漢此揚州直言江不言三江云漢是此州江未分爲三故直云江此州有漢水爲要故江漢並言也上文揚州云其利金錫竹箭不云丹銀齒革按禹貢揚州云貢金三品荆州亦云貢金三品則二州通有金銀也其民一男二女與揚州異當數與揚州同○注衡山至未聞○釋曰云雲夢在華容者按禹貢荆州云雲夢土作乂彼注云其中有平土丘水去可爲作畎畝之治則此雲夢有水之處亦得爲澤也云潁出陽城宜屬豫州在此非也者按地理志故知合在豫州又昭元年王使劉定公勞趙孟于潁亦在豫州是破之云湛未聞者據地理志無文未知何處也云齒象齒也者對則齒牙別通而言之牙亦得爲齒故詩頌云元龜象齒是牙齒通也云革犀兕革也者以其利則可貢所貢之革堪用爲甲故知有犀兕春秋云犀兕尚多是也杜子春云湛讀當爲人名湛之湛讀從淮讀此湛或爲淮淮不從也

河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田其川熒雒其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種 華山在華陰圃田在中牟熒兗水也出東垣入于河雒出冢領波讀爲播禹貢曰熒播既都春秋傳曰楚子除道梁溠營軍臨隨則溠宜屬荆州在此非也林竹木也六擾馬牛羊豕犬雞五種黍稷菽麥稻○華如字劉胡化反圃布古反又音布熒乎扃反溠音詐李莊加反字林同戲既反云與音大不同故今從爲貢公穆思似反擾而小反徐蘇音鏡中牟上如字下莫侯反李中音仲牟又熙不反決音逸播音波下同劉張魚反本或作豬

【疏】注華山至五種○釋曰云熒兗水也者按禹貢導沇水東流爲濟入于河溢爲熒是也云出東垣入于河雒出冢領者皆地理志文云波讀爲播者禹貢有熒播既都故引禹貢爲證也云春秋傳曰楚子除道梁溠者按莊四年傳文云林竹木也者以竹木生於山林之中故也云六擾馬牛羊豕犬雞者鄭注云言擾者以人所養而馴擾之故也五種黍稷菽麥稻者以豫州在九州之中其地和平故宜五種此九州不言黍稷菽者多或不言直舉其貴者故言稻而已其餘五種者皆以當時曰驗而知故云五種也

正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥 沂山沂水所出也在蓋望諸明都也在睢陽沭出東莞二男二女數等似誤也○望諸明都也在睢陽云或爲孟豬沂魚依反沭音述李一音述劉音遂睢音雖

【疏】注沂山至誤也○釋曰知沂山沂水所出者按地理志沂水出沂山故知沂山即沂水所出也云在蓋者蓋縣名於今爲大山蓋縣不在青州者周公以禹貢徐州地屬青州故也云望諸明都者按禹貢云導菏澤被孟豬彼孟豬即望諸也云明都即孟諸者按春秋宋地有孟諸故知孟諸在宋地也淮泗不言者以上下文所在皆不言故不言也云有沂沭者皆知之故不言也按禹貢淮出桐柏也泗水在魯國卞縣東南至方與入泗又至下邳入淮行千二百一十里沭出東莞東南至下邳入泗云二男二女數等似誤也者以其他州男女皆不作一男一女

州西北與兗州相接宜與兗州同二男三女也河東曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸廬維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種岱山在博大野在鉅野廬維當為雷雍字之誤也禹貢曰雷夏既澤雍沮會同雷夏在城陽四種黍稷稻麥。野如字劉音與[illegible]子禮反廬維上[illegible]音雷下於恭反沮七餘反疏注岱山至稻麥○釋曰[illegible]皆郡縣[illegible]之名[illegible]為[illegible]也[illegible]又字[illegible]故從之引禹貢者證[illegible]也知四種黍稷稻麥者以其東[illegible]州接青州有稻麥與豫州相接豫州有黍稷故知也正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷嶽吳嶽也弦蒲在汧汭在豳詩大雅公劉曰汭鞫之即[illegible]洛出懷德[illegible]云弦或為汧蒲或為浦。○汭於用反下注州名同內如銳反李又而銳反汧徐口千反劉苦見反李一音口定反豳彼貧反鞫弓六反詩作鞫。疏注吳山至為浦○釋曰雍州云其利玉石見有玉山出玉石以為利者也其穀宜黍稷見雍州宜黍[illegible]不言者但黍稷麥並宜以黍稷為主云嶽吳嶽也及弦蒲在汧者按地理志吳山在汧西古文以為汧山[illegible]汧水出焉西北入渭閼出鳥鼠山也云汭在豳也詩大雅公劉曰汭鞫之即若然汭為水名按彼毛傳云汭水厓也箋云汭之言內也水之內曰奧水之外曰鞫就說水之內以水而居與此異者按詩上云夾其皇澗遡其過澗故以內鞫為外內今為水名者[illegible]周公制禮之時以汭為水名內則[illegible]名曰內耳[illegible]禹貢[illegible]大岳至周為霍山也云洛出懷德者此洛即詩云瞻彼洛矣一也與禹貢[illegible]洛自熊耳者別也以其彼洛出上洛經[illegible]城至虎牢入河東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種醫無閭在遼東貕養在長廣菑出萊蕪時出般陽四擾馬牛羊豕三種黍稷稻

杜子春讀貕為奚。貕音兮般步干反疏注醫無閭至稻[illegible]○釋曰云醫無閭在遼東者[illegible]驗知之漢光武十三年以遼東屬青州二十四年還屬幽州云貕養在長廣者長廣縣名也地理志長廣屬徐州琅邪有萊山[illegible]幽州南侵徐州之地也知三種黍稷稻者西與冀州相接冀州皆黍稷幽州見宜稻故知三種黍稷稻也河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷霍山在彘楊紆所在未聞漳出長子汾出汾陽潞出歸德。紆於于反汾扶云反潞音路長丁丈反子[illegible]疏注霍山至歸德○釋曰[illegible]霍山在彘者[illegible]則厲王流于彘後為縣名漢改為永安[illegible]地理志大原[illegible]汾陽[illegible]既備大原至于岳陽[illegible]南流入河地理志大原郡名大岳[illegible]在河東[illegible]東名霍大山[illegible]為縣名[illegible]河內[illegible]比至[illegible]平阜城入河行千六百八十里[illegible]是長子[illegible]也汾陽[illegible]名正北曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川虖池嘔夷其浸淶易其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種恒山在上曲陽昭餘祁在鄔虖池出鹵城嘔夷出平舒淶出廣昌易出故安五擾馬牛羊犬豕五種黍稷菽麥稻[illegible]凡九州及山鎮澤藪言曰者以其非一曰其大者耳此州界揚荊豫兗雍冀與禹貢略同青州則徐州地也幽并則青冀之北也[illegible]虖呼烏反池徒多反又[illegible]恒[illegible]山[illegible]李如字[illegible]疾反[illegible]鄔[illegible]名[illegible]大[illegible]古反[illegible]音[illegible]疏注恒山至[illegible]○釋曰[illegible]上曲陽[illegible]城平舒皆[illegible]故安皆按地理志知之云五擾馬牛羊犬豕者[illegible]六擾中[illegible]去之云五種黍稷菽麥稻[illegible]穀則兼[illegible]民之要用則大[illegible]故知是此五者周公設經六擾之內三擾已上則言擾一擾則指畜名若二四不滿六者從下次去之六穀之內三種已上則言種二者則指穀名但云凡九州及山鎮澤藪言曰者以其非一曰其大者云此一州之內山川多少各有其一而言曰故云曰其大者耳云此州界揚荊豫兗雍冀與禹貢略同者不失本處得舊[illegible]

有相侵入不得正故云畧同若周之兖州於禹貢侵青徐之地周之青州於禹貢侵豫州之地周之雍豫於禹貢兼梁州之地周之冀州於禹貢小於禹貢時冀州以其北有幽州幷州故知也周之九州無徐梁禹貢有徐梁無幽幷爾雅云兩河間曰冀州河南曰豫州濟東曰徐州河西曰雍州漢南曰荆州江南曰揚州燕曰幽州濟河間曰兖州齊曰營州詩譜曰雍梁荆豫徐揚之民咸被其化數不同者禹貢所云堯舜法爾雅所云以夏法詩譜所云以殷法亦與禹貢三代不同是以州名有異自古已來皆有九州唯舜時暫置十二州至夏還為九州故春秋云夏之方有德也貢金九牧是也但自神農已上有大九州柱州迎州神州之等至黃帝以來德不及遠惟於神州之內分為九州故括地象云崑崙東南萬五千里名曰神州是也九州之內所有山川或有解其處者至江河淮泗漢洛等不釋所出者此等皆禹貢有成文故彼導洛自熊耳導渭自鳥鼠導河自積石導江自岷山導淮自桐柏導漢自嶓冢為此故不言也至於禹貢雖言義理不明者此亦解之若禹貢涇屬渭汭彼直言涇水入謂不言導之所從如此之類皆須釋其所出也

乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服

服服事天子也詩云侯服于周

【疏】注乃辨至藩服○釋曰此言九服仍除王畿為數故從其外已下言九也此九服之名言侯者侯之言候為王斥候言甸者甸之言田為王治田出稅言男者男之言任也為王任其職理采者事也為王事民以供上言衞者為王衞衞言蠻者近夷狄蠻之言縻以政教縻來之自此已下皆夷狄諸言夷者以其在夷狄中故以夷言之言鎮者以其入夷狄深故須鎮守之言藩者以其最在外為藩籬故以藩為稱蠻服大司馬謂之要服言要亦是要束為義自侯服已下各舉一邊為號皆互而通也其夷狄三服亦自互而相通是以大行人總謂之蕃國世一見也○注服服至于周○釋曰此經解服之意引詩云侯服于周者證侯皆服事于周之義故解服也

凡邦國千里封公以方五百里則四公方四百里則六侯方三百里則七伯方二百里則二十五子方百里則百男以周知天下

以此率徧知四海九州邦國多少之數也方千里者為方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇云七百者字之誤也周九州之界方七千里七七四十九方千里者四十九其一為畿內餘四十八八州各有方千里者六周公設殷湯之制雖小國地皆方百里是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百公侯伯子男亦不是過也州二百一十國以男備其數焉其餘以為附庸四海之封夷狄之功亦如之雖有大國爵稱子而已鄭司農云此制亦見大司徒職曰諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方百里○率音律又音類徧音遍奇紀宜反見賢遍反

【疏】凡邦至天下○釋曰言凡邦國者畿外要服已內有八州州別置二百一十國總有千六百八十國故云凡也云千里封公以方五百里則四公者八州州別有千里之方六取一千里以封公又取一千里以封侯又取一千里以封伯又取一千里以封子又取一千里以封男一州總取千里之方充五等諸侯其不滿二百一十國者更取餘一千里之方作男國者備之使藩蔽制也作附庸閒田八州皆然總結之以周知天下○注以此至百里○釋曰云以此率者八州皆為此法故云以此率也云徧知四海九州邦國多少之數也者釋經周知天下也云方千里者為方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇者云方千里開方之以百里一截纖橫皆為十截十十而百則得為方百里者百云以方三百里之積以九約之者方三百里三三而九用為方云以百里者九十九為十一伯餘有方百里者一不盡故云十一有奇也今經云方三百里則七伯故言云七伯者字之誤也以十一七字故云字之誤也云周九州之界方七千里者以完王之作土有三焉若太平之時土廣萬里中國七千中平之世土廣七千中國五千衰末之世土廣三千中國三千王制云公侯方百里伯七十里子男五十里此是夏制五等爵三等受地殷湯承之合伯子男為一唯有公侯伯三等爵三等受

時與夏同武王伐紂增以子男與殷地與夏同以九州之界尚狹故也至武王崩成王幼不能親政周公攝政六年致太平制禮成武王之意斥大九州九州方七千里五等之爵五等受地則此經所云者是也故云周九州之界方七千里七七四十九方千里者四十九其一為畿內其餘四十八八州各有方千里者六周公更制之制畿內地皆方百里者其於殷一等爵三等受地也列有百里七十里五十里至周公無問有功無功皆益滿百里以有不滿百里不成國故也皆滿百里其餘將有功乃益之也公有功者益滿五百里侯有功益滿四百里伯有功益滿三百里子有功益滿二百里男有功只得百里更有功乃更進之與子爵云是舜事言則者設法也設法者以待有功而大其功者必知不即封而言設法以待有功者以其公者惟有二王後乃東西大伯今八州皆言方千里有公則四公八州皆有三十二公乎明知五者皆是設法以待有功乃大其封也若無功德本是公爵惟守百里耳明若虞公虢公之等是虞之公至周仍守百里以報功故也故注王制云是以周世有爵尊而國小爵卑而國大云一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百數云此皆設計一州象備二百一十國之意云公侯伯子男亦不是過也者五百里已下若過五百里則是特賜若周公若魯之等是也云州二百一十國者此據王制文彼下文云天子之縣內九十三國不九州千七百七十三國是通畿內為數此據畿外國數也所以州有千里之方六已用五千里之方為前五等以數公國已得四侯六伯十一子二十五男百餘得一百四十六餘二國百一十國仍少六十四國云以男備其數必知以男備其數者若不以男備數則爵乎里者一允數不足何得更為附庸其數則更取餘方一千里開方之得百里之方百為前侯國六用千里之方取二百里方一開方之得四個男國添前成伯國十一用千里方一又得一个男國得凡五國添前一百四十六為一百五十一仍少五十九更取餘千里方一開方之得百里之方百取五十九為五十九國添前百五十一得二百一十國餘仍有百里之方四十一鄭云其餘以為附庸者以附庸不滿百里故也王制東方國也而云此宜云男為附庸文略不具其實人作其附庸以受之等附庸以為閒田使大夫治之以利民我若周之畿內等公邑者也天四海之為縣時之功有功之者鄭以上經九州據言此經推言殷時已內九州不言四海夷狄諸侯故鄭更兼見四海夷狄諸侯者加之功亦如之者亦皆同百里二百里也有功者進地得如侯伯之

二百里百同但不進侯國爵功有過則進之云雖有大國稱子而已者曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子鄭注云雖有侯伯之地爵亦無過子是以同名曰子是也

凡邦國小大相維 大國比小國小國事大國各有屬相維聯也○疏 注大國至聯也○釋曰春秋之世小國朝大國此事具又下文此小國并注言○大國聘小國又小國朝大國自相聘是以衰又相為國客故云比象云比王以建萬國親諸侯又王制云五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯彼雖是殷之諸侯亦是各分屬相維之事也故鄭據而言也

王設其牧 選諸侯之賢者以為牧 疏 注選諸侯至理之○釋曰此即大宰云建其牧是也按大宗伯注禮注皆作牧言此直言諸侯者以侯為主經貫公乃養并伯

制其職各以其所能 職謂所能所任 疏 注職至所任○釋曰此即大宰云設官分職故下文又云施典于邦國而建其牧立其監設其參傅其伍陳其殷置其輔也云用所任所任以次輔其事之

制其貢各以其所有 國之地物所有 疏 注國之地物所有○釋曰諸侯理貢於王法民間得執大國半次國三之一小國四之一皆市取當國所有以貢於王計大宰九貢小行人云春入貢及禹貢所蓮器之類是也故鄭云國之地物所有也

王將巡守則戒于四方曰各脩平乃守攷乃職事無敢不敬戒國有大刑 乃猶女也守謂國竟之內職事所當共具○女音汝竟音境共音恭又九用反 疏 注乃猶至共具○釋曰職方氏既主四方諸侯故至十二年王將巡守之時先以文書豫勑于四方曰各脩汝當國所守竟內待王之務無得失所又當考校汝所職掌王職事者不敬戒國有大刑謂殺之也

及王之所行先道帥其屬而巡戒令 先道先由王所從道居前 疏 注先道至之令○釋曰此謂王將發行之時即在王前巡行前日所巡戒令豫備之等如前所施

王殷國亦如之 殷猶眾也十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同○鄭直連反 疏 注殷猶至守同○釋曰王有故不巡守於方岳之下則春東方來

米秋西方盡來冬北方盡來王待之亦各於其時在國外爲壇行就覲盟載之法若然則王自在國外爲之而云亦如之者亦如上文戒令四方諸侯若王殷國所在無常或在畿內國城外即爲之或向畿外諸侯之國行之皆有戒令之事也

土方氏掌土圭之灋以致日景 致日景者夏至景尺有五寸冬至景丈三尺其間則日有長短 疏 注致日至長短○釋曰按玉人職土圭尺有五寸以致日先鄭注大司徒以爲於潁川陽城夏日至晝漏半立八尺之表表北得尺五寸景與土圭等則爲地中以建王國也冬至景丈三尺者亦於潁川陽城晝漏半立八尺表表北得丈三尺景亦爲地中云其間則日有長短者謂冬至日極短夏至日極長其極長極短之間冬至後日漸長夏至後日漸短假令冬至日南至之後日漸出之時日行大分六寸分四大分者一寸爲十分小分者十分寸之一分又爲十分但日景一寸則於地千里大分一爲百里小分一則爲十里則冬至後日向南行六百四十里但冬至丈三尺景於本尺五寸外加丈一尺五寸從冬至至春分晝夜等之時景減五尺七寸半景從春分到夏至又減五尺七寸半景與減盡丈一尺五寸唯有尺五寸在以爲夏至之景南戴日下萬五千里謂之地中故云其間則日有長短也

周禮[illegible]　九　疏三十三　一十九

以土地相宅而建邦國都鄙 [illegible]也度地知東西南北之深而相其可居者宅居也○相息亮反 疏 注以土至都鄙○釋曰上經據建王國度地此經據畿外及畿內都鄙○注土地至居也○釋曰景一寸差千里一分則百里但封邦國都鄙無過五百里已下則取分無取於寸一分四百里爲[illegible]已上差之二分則二百里子國已外可知若小都五十里則爲小分五分若大夫二十五里則爲小分二分半言東西南北之深者景侵入爲深施之遠近里數侵入亦爲深也云相宅者相度其先相所居

乃[illegible]變之以辨土宜土化之灋而授任地者 [illegible]宜也土化地之輕重糞種所宜用也任地者載師之屬○[illegible]張力反[illegible]直吏反種章勇反 疏 注[illegible]○釋曰[illegible]當相地所宜故須辨土宜土化之[illegible]以爲作法授之○注土宜至之屬○釋曰九穀之文出於九職言土宜所宜[illegible]此推之云土化地之輕重糞種所宜用也者謂若草人職糞種之法也有九種輕重不同其所用者糞種皆用糞用牛之屬是也云任地者載師之屬者載師掌任地事下文[illegible]

下皆是任地之事也 王巡守則樹王舍 爲之藩羅 疏 釋曰謂若掌舍設梐枑之等[illegible]官[illegible]爲工於外周帀樹爲藩羅

懷方氏掌來遠方之民致方貢致遠物而送逆之達之以節 [illegible] 疏 [illegible]

[illegible]

治其委積館舍飲食 [illegible] 疏 注[illegible]○釋曰按遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積[illegible]

合方氏掌達天下之道路通其財利 [illegible] 疏 [illegible] 同其數器 [illegible] 疏 [illegible] 壹其度量 [illegible] 疏 [illegible] 除其怨惡 [illegible]

【疏】注怨惡至侵伐○釋曰合方氏欲使人和合故除其邦國相怨惡即相侵伐及相侵役之等也

同其好善所好所善謂風俗所高尚○好呼報反注及下同高如字劉古到反【疏】注所好至高尚○釋曰按孝經云移風易俗既風俗既別言則風俗異矣風謂政教所施故曰上以風化下又云風以勸之是也俗謂民所承襲故曰君子行禮不求變俗是也風所高解好俗所尚解善也

訓方氏掌道四方之政事與其上下之志道猶言也為王說之四方諸侯也上下君臣也○為于偽反下同【疏】訓方至之志○釋曰訓方氏訓四方美惡而向王言之以其政事及君臣上下皆有善惡

誦四方之傳道傳道世世所傳說往古之事也為王誦之若今論聖德堯舜之道矣故書傳為傅杜子春云傅當作傳書亦或為傳○傳直專反注同【疏】誦四方之傳道○釋曰上所云政事及上下之志知則向王言之此文古昔之善道恒誦之在口王問則為王誦之以其可傳道故須誦之

正歲則布而訓四方布告以教天下使知世所善惡【疏】注布告至

善惡○釋曰正歲謂夏之建寅正月則布告前所道四方之事教天下使知世所善惡也

而觀新物四時於新物出則觀之以知民志所好惡志淫行辟則當以政教化正之○惡烏路反行下孟反辟匹亦反【疏】注四時至正之○釋曰此訓方觀新物知民善惡之情謂若王制云命市納賈以知民之所好惡志淫好辟則當以政教化正之與此為類故鄭云以釋經也

形方氏掌制邦國之地域而正其封疆無有華離之地杜子春云離當為雜書亦或為雜玄謂華讀為瓜哨之瓜正之使不瓜邪離絕○華依注音瓜苦哇反哨劉羊告反沈引笑反邪似嗟反【疏】形方至之地○釋曰形方氏主知四方土地形勢故使掌作邦國之地域大小形勢又當正其封疆勿使相侵○注杜子至離絕○釋曰王者地有瓜邪離絕遞相侵入不正故今正之瓜者兩頭寬中狹邪者謂一頭寬一頭狹故云瓜哨之瓜哨者殺也禮投壺云枉矢哨壺哨是不正之義故讀從之

使小國事大國大國比小國比猶親也易比象曰先王以建萬國親諸侯【疏】

使小至小國○釋曰此亦如上職方氏云大小相維義同注言親諸侯使諸侯相親遞相朝聘是也

山師掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物山林之名與物若岱畎絲枲嶧陽孤桐矣利其中人用者害毒物及螫噬之蟲獸○畎古犬反劉孤犬反又孤善反嶧音亦螫音釋劉呼洛反噬音逝【疏】山師至之物○釋曰此山師及下川師邍師等皆是掌外邦國之內山川邍隰之等使出税珍異以供王家也○注山林至蟲獸○釋曰按禹貢青州云岱畎絲枲畎谷也岱山之谷有之徐州云嶧陽孤桐孤特也嶧山之陽特生之桐中為琴瑟云害毒物及螫噬之蟲者謂虺蛇蝮蝎之屬也岱畎嶧陽是其名絲枲孤桐是其物也

川師掌川澤之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物川澤之名與物若泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚澤之萑蒲○蠙薄田反劉扶忍反沈音賓暨其器反又其氣反萑音丸【疏】注川澤至萑蒲○釋曰徐州云泗濱

浮磬淮夷蠙珠暨魚注云泗水涯水中見石可以為磬蠙珠珠名淮夷二水出蠙珠及美魚

邍師掌四方之地名辨其丘陵墳衍邍隰之名地名謂東原大陸之屬○墳扶云反【疏】注邍師至之名○釋曰爾雅釋地高平曰原下濕曰隰以原為主除山林川澤四者餘丘陵墳衍原隰六者皆主之故云辨其丘陵已下也按鄭注大司徒云土之高者曰丘大阜曰陵水涯曰墳下平曰衍高平曰原下濕曰隰皆有名○注地名至之屬○釋曰尚書禹貢有東原底平大陸既作是地名也

物之可以封邑者物之謂相其土地可以居民立邑○相息亮反【疏】注物之至立邑○釋曰按小司徒云四井為邑數田中十室之邑城二者皆須其物色善惡然後封民

匡人掌達法則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命法則八法八則也邦國之官府都鄙亦用焉慝姦惡也反側猶背法度也書曰無反無側王道正直○慝他得反背音佩【疏】匡人至王命○釋曰匡正也所以正人故掌通達法則於天下

國而觀其慝使無敢反側也○注法則下王直
釋曰云法則八法八則者按大宰云八法治官府八則治都
鄙謂王朝官府及畿內都鄙令云以法則正邦國而觀其
慝卿據諸侯下都鄙外內雖殊八法八則治官府都鄙同其
政治官府都鄙亦用焉云皆定法度者
則是遠法則也書若洪範皇極之章

撢人掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之

道猶言也以王之志與政事諭說諸侯使不迷惑○語魚據反說如字劉尸銳反

疏 撢人至語之○釋曰謂王志者在心爲志欲得使天下諸侯若撢人取王之志又道國之政事用此二事以巡國而語之使不惑王之志而正也使民之

使萬民和說而正王面

面猶鄉也使民心皆鄉王○說音悅鄉許亮反下同

疏 使萬至王面○釋曰以上二事向諸侯化民而萬民上下向于王

都司馬掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令

庶子卿大夫士之子車馬兵甲備軍發卒

疏 都司至戒令○釋曰此王都同馬故序官注都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦故此云學都之士庶子者宮伯注云士適子庶子其支庶此都之士庶子亦然云及其衆庶車馬兵甲之戒令若王家有軍事徵兵甲于采地都家都司馬以書致於士庶子有此衆庶車馬兵甲之戒令士庶子受而依行之

以國灋掌其政學

注政謂賦稅也學謂至孝道○稅始銳反

疏 釋曰云政謂軍賦稅之等知學是脩德學道者上經士庶子皆亦依國子學道也

以聽國司馬

注聽者受其戒令

疏 注云大司馬之屬皆是○釋曰大司馬之法云大司馬與司馬之屬皆得聽其令是也

家司馬亦如之

之大夫家臣爲司馬者

疏 注大夫至司馬○釋曰按序官云家司馬各自使其臣以爲之則司馬以正於公司馬不置○釋曰此大夫家臣爲司馬者公司馬鄭云家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣爲司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬以王命來有事則曰國司馬

若然是卿之小都大夫采地皆家自置司馬之明文引春秋者左氏昭二十五年叔孫氏之司馬鬷戾言於衆曰若之何莫對又曰我家臣也不敢知國然則叔孫氏即家自置司馬此大夫之家亦自置不辨彼家法亦自置是同故引爲證明

附釋音周禮註疏卷第三十三

鄭氏註　賈公彥疏

秋官司寇第五 疏 鄭目錄云象秋所立之官寇害也秋者遒也如秋義殺害收聚斂藏於萬物也天子立司寇使掌邦刑刑者所以驅恥惡納人於善道也

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極 疏 惟王至民極○釋曰義已具在天官

乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國 禁所以防姦者也刑正人之法孝經說曰刑者侀也過出罪施○侀音刑 疏 注禁所至罪施○釋曰云禁所以防姦者也者案士師五禁以左右刑罰工者恐民以罹入罪故先設禁示之防其爲惡若有不忌爲姦然後以刑罰之云刑正人之法者刑於無刑以殺止殺故云刑正人之法也云孝經說曰者孝經援神契五刑章曰刑者侀也過出罪施者下句爲者也行刑者所以著人愼所以校

身犯過誤者赦之實罪者抵刑是以尚書云眚災肆赦怙終賊刑引之者證司寇行刑當審慎也○刑官之屬大司寇卿一人小司寇中大夫二人士師下大夫四人鄉士上士八人中士十有六人旅下士三十有二人 士察也主察獄訟之事者鄭司農說以論語曰柳下惠爲士師卿士主六鄉之獄○御音者注同 疏 刑官至二人○釋曰自此已下論設官分職之事云刑官之屬者此一句總爲有官六十官[illegible]云之六大司寇卿一人六命小司寇中大夫二人四[illegible]者秋官之考離下大夫四人亦四命鄉七[illegible]云凡掌官[illegible]國[illegible]百里內六鄉以又人分上六三命故謂之鄉上士八人二命中士十有六人二命旅下士三十有二人一命[illegible]言旅衆也小官理衆事也○注士察至之獄○釋曰自士[illegible]察者義取察理獄訟是以代[illegible]上光鄭引論語士師欲見士官理獄訟之事案上代以求獄官之名有異是以月令乃命大理瞻傷察創鄭注云有虞氏曰士夏曰大理周曰大司寇天子諸侯同故魯有司寇[illegible][illegible]亦云鄭既於司寇至於衰世時異政家殊俗官名隨意所造故僖二十八年晉有士榮爲大士文十年楚子西云臣歸死於司敗論語云陳司敗昭十四年景伯如楚叔魚攝理是後皆號不同者也

府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人 疏 府六至十人○釋曰在此者府皆藏吏史作文書胥爲十長徒給繇役義已在天官所自大司寇已下至胥徒皆是周官於職故各有職而同有史也

遂士中士十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人 遂士主六遂之獄者 疏 注遂士至獄者○釋曰在此者耳職云掌四郊四郊有六遂之獄故也鄉士主六鄉之獄遂士主六遂之■所以鄉士使上士官尊而人少遂士使中士官卑而人多者六遂去王遠故官卑以六遂在遠郊外兼主公邑獄廣人衆故官多

縣士中士三十有二人府八人史十有六人胥十有六人徒百有六十人 距王城三百里至四百里曰縣縣士主縣之獄者 疏 注距王至獄者○釋曰在此者案其職云掌野謂掌三等公邑之獄故鄭於縣士職注云二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都郊外曰野大總言之故其職云掌野其六遂外之中公邑之獄遂士兼掌之矣既三處獄並掌而此注云距王城三百里至四百里曰縣似不主三百里中五百里中獄者縣在四百里中故舉中以言其實外內皆掌之耳

慎所胡校

方士中士十有六人府八人史十有六人胥十有六人徒百有六十人 方士主四都家之獄者■ 疏 注方士至獄者○釋曰在此者案其職云掌都家鄭彼注云都王子弟及公卿之采地家大夫之采地此二等采地之獄采地在王城四方故云方士也是以鄭此注云方士主四方都家之獄者也

訝士中士八人府四人史八人胥八人徒八十人 訝迎也士官之迎四方賓客○訝五嫁反 疏 注訝迎至賓客○釋曰在此者案其職云掌四方之

訟非直迎賓客以獄訟爲主故亦士言之也

朝士中士六人府三人史六人胥六人徒六十人朝士主外朝之法。朝直遥反卷內同。疏注朝士至之法。○釋曰在此者案其職云掌建邦外朝之法左九棘右九棘之事以朝士爲詢衆庶獄疑獄故爲秋官又序官之族秋官雖爲刑獄所施至於西方之爲皆在秋官又於賓客是主人所敬故秋欲肅殺賓於西北象天也嚴凝之氣始於西南盛於西北是以賓客之事亦屬焉云朝士主外朝之法者天子諸侯皆三朝內朝二路門外治路寢庭是也外朝一此朝在皐門內庫門外是也

司民中士六人府三人史六人胥三人徒三十人司民主民數疏注司民主民數。○釋曰在此者案其職云掌登萬民之數凡斷獄弊訟必須知民年幾老幼是以司民雖非刑獄連類在此也

司刑中士二人府一人史二人胥二人徒二十人疏司刑。○釋曰在此者案其職云掌五刑之法以麗萬民之罪故其職在此

司刺下士二人府一人史二人徒四人刺殺也三訊罪定則殺之。○刺七賜反訊音信疏注刺殺至殺之。○釋曰在此者案其職云掌三刺三宥三赦之法非是刑獄之類故在此

司約下士二人府一人史二人徒四人約言語之約束○約約於妙反一音如字注同束劉詩約反一音如字○疏司約至四人。○釋曰在此者案其職云掌邦國及萬民之約劑是其戒之事故在此

司盟下士二人府一人史二人徒四人盟以約辭告神殺牲歃血明著其信也曲禮曰涖牲曰盟○約於妙反歃所洽反疏注盟以至曰盟○釋曰在此者案其職云掌盟載之法亦是禁戒之事故在此

職金上士二人下士四人府二人史四人胥八人徒八十人職主也。疏職金。○釋曰在此者案其職云掌凡金玉之戒令又云掌受金罰貨罰亦是刑獄之事故在此

司厲下士二人史一人徒十有二人犯政爲惡曰厲厲士主盜賊之兵器及其奴者疏注犯政至奴者。○釋曰在此者案其職云掌盜賊之任器又云其奴男子入于罪隸亦是刑獄之事故在此也云犯政爲惡曰厲者厲是惡逆殺厲之事故以造惡爲厲也云厲士主盜賊之兵器者其職文也

犬人下士二人府一人史二人賈四人徒十六人犬人。○賈音嫁又音古。疏犬人。○釋曰在此者案其職云凡祭祀共犬牲犬是金畜故五行傳云二曰言言之不從則有犬禍故連類在此犬有兩義案說卦艮爲狗艮卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌爲言故也

司圜中士六人下士十有二人府三人史六人胥十有六人徒百有六十人鄭司農云圜謂圜土也圜土謂獄城也今獄城圜司圜職中言凡圜土之刑人也以此知圜謂圜土也又大司寇職曰以圜土聚教罷民故司圜職曰掌收教罷民。○圜于權反罷音皮下同疏司圜至十人。○釋曰在此者案其職云掌圜土之刑人亦刑獄之事故在此注鄭司至罷民。○釋曰先鄭所引皆當其義故後鄭從之但獄城圜者東方主規規主仁恩凡斷獄以仁恩求出之故圜也

掌囚下士十有二人府六人史十有二人徒百有二十人囚拘也主拘繫當刑殺之者。疏注囚拘至之者。○釋曰在此者案其職云掌守盜賊凡囚者刑獄之事故在此也

掌戮下士二人史一人徒十有二人戮猶辱也既斬殺又辱之疏注戮猶至辱之。○釋曰在此者案其職云掌斬殺賊諜而搏之刑罪之事故在此

司隸中士二人下士十有二人府五人史十人胥二十人徒二百人隸給勞辱之役者漢始置司隸亦使將徒治道溝渠之役後稍尊之使主官府及近郡。疏注隸給至近郡。釋曰以隸是罪人爲奴僕故知勞辱之役也又引漢始置司隸云云者以漢時司隸官職周同故舉以爲況也

罪隸百有二十人盜賊之家爲奴者。疏罪隸至十人。釋曰此中國之隸言罪隸古者身有大罪身既從戮男女緣坐男子入於罪隸女子入於舂槀故注云盜賊之家爲奴者從隸已下皆百二十人者鄭云凡隸衆矣此其選以爲役員其餘者謂隸中選取善者以爲役之員數爲限其餘衆者以爲隸民故司隸職云帥其民而搏盜賊役國中之辱事之辜是百二十人以外謂之民者也

蠻隸百有二十人征南夷所獲

閩隸百有二十人閩南蠻之別。○閩亡巾反又音文

夷隸百有二十人征東夷所獲

貉隸百有二十人征東北夷所獲凡隸衆矣此其選以爲役員其餘謂之隸。○貉音陌

布憲中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人憲表也主表刑禁者。疏注憲表至禁者。○釋曰在此者案其職云掌憲邦之刑禁故在此也知憲不爲法而爲表者又案其職云正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁明憲爲表懸示人使知者也

禁殺戮下士二人史一人徒十有二人禁殺戮者禁民不得相殺戮。疏禁殺至二人。○釋曰在此者案其職云掌司斬殺戮者以告而誅之是禁民相殺戮之事故在此也

禁暴氏下士六人史三人胥六人徒六十人

疏禁暴至十人。○釋曰此亦掌禁民不得相陵暴在此者案其職云掌禁庶民之亂暴力正者亦是防禁之事故在此也

野廬氏下士六人胥十有二人徒百有二十人廬賓客行道所舍疏注廬賓至所舍。○釋曰在此者案其職云掌達國道路又云掌凡道禁亦是禁戒之事故在此也知廬是賓客行道所舍者見遺人云十里有廬三十里有宿故知之也

蜡氏下士四人徒四十人蜡骨肉腐臭蠅蟲所蜡也月令曰掩骼埋胔此官之職也蜡讀如狙司之狙。○蜡清預反注同蠅以繩反骼更白反埋亡皆反本又作貍胔本又作骴疾賜反疏注蜡骨至之狙。○釋曰在此者案其職云掌除骴又云凡國之大祭祀禁刑者凶服者亦是禁戒之事故在此引月令見骴埋骴者案彼注骨枯曰骼肉腐曰胔此骴亦埋但骼骴不同故別言也言骴者凡人物皆是云蜡讀如狙司之狙者俗有狙司之言也讀從之者也若然月令所云是春時令不在春官者彼月令爲春時陽不欲陰之事故在春此取禁戒之事故在秋也

雍氏下士二人徒八人雍謂堤防止水者也。○雍於勇反徐如字注同堤丁兮反疏注雍謂至者也。○釋曰在此者按其職云掌溝瀆澮池之禁亦是禁戒之事故在此也

萍氏下士二人徒八人鄭司農云萍讀爲蛢或爲萍號起雨之萍玄謂今天問萍號起雨作萍爾雅曰萍蓱其大者蘋資如小子言平之平萍氏主水禁萍之草無根而浮取名於其不沈溺。○萍音平又蒲丁反蛢蒲丁反爾雅云麥黃蛢蓱號蒲丁反又萍步上音平。疏注萍氏。○釋曰按其職云掌國之水禁亦是禁戒之事故在此也注鄭司至沈溺。○釋曰先鄭讀萍爲蛢取音同云或爲萍號起雨之萍者亦天問之文萍者浮萍之草也玄謂今天問萍號起雨離騷有天問篇天不可問故以天問爲名此就足先鄭音義同引爾雅萍蓱其大者蘋者此以義相曉也云讀如小子言平之平者俗讀取音同皆取萍水草無根而浮不沈禁人使不沈溺如萍也。

司寤氏下士二人徒八人寤覺也主夜覺者。○覺音教下同疏注寤覺至覺者。○釋曰在此者案其職云御晨行者禁宵行者夜遊者是禁戒之事故在此也言寤覺也主夜覺者凡人之寐

卧匿在寢得禁之者人有夜寤怨覺而漫出門者故謂之爲夜覺也

司烜氏下士六人徒十有六人烜火也讀如衛侯燬之燬故書燬爲垣鄭司農云當爲烜。烜音毀注同〔疏〕注烜火至爲烜。釋曰在此者案其職云掌取明火又以木鐸修火禁亦是禁戒之事故在此也云讀如衛侯燬之燬者春秋左氏衛侯燬滅邢詩云王室如燬燬亦火之別名也

條狼氏下士六人胥六人徒六十人杜子春云條當爲滌器之滌玄謂條除也狼狼扈道上。條音滌扈[illegible]反注同〔疏〕條狼至十人。釋曰在此者案其職云掌執鞭以趨辟誓時反誓言敕之者是亦禁戒之事故在此也。注杜子至道上。釋曰云滌器之滌者讀從滌溉少牢滌溉之滌也云狼狼扈道上者謂不得之爲在道猶今言狼藉也

脩閭氏下士二人史一人徒十有二人閭謂里門[illegible]閭[illegible]里門。釋曰在此者案其職云掌比國中宿互欜者亦是禁戒之事故在此也云閭謂里門者爾雅云巷門謂之閭故知是二十五家之里門也

冥氏下士二人徒八人鄭司農云冥讀爲冥氏春秋之冥玄謂冥方之冥以繩縻取禽獸之名。冥亦如字又莫歷反縻忙皮反〔疏〕冥氏至八人。釋曰在此者案其職云掌設弧張爲阱擭以攻猛獸是冥氏使之不覺亦是禁守之事故在此。注鄭司至之名。釋曰云冥氏春秋者冥氏作春秋書名若晏子呂氏春秋之類取其音同也後鄭不從云冥方之冥亦取音同云以繩縻取禽獸之名者謂冥冥然使不覺之意也

庶氏下士一人徒四人庶讀如藥煑之煑驅除毒蠱之言書不作蠱者字從聲。庶音煑又章預反蠱音古〔疏〕注庶讀至從聲。釋曰在此者案其職云掌除毒蠱是除惡之事故在此也云庶讀如藥煑之煑者給讀意欲以藥煑去病去毒蠱亦如是云書不作蠱者字從聲者欲見除蠱者庶是去之意故爲庶不爲蠱也是從

取

聲

穴氏下士一人徒四人穴謂蟄獸所藏者。搏音博蟄直立反〔疏〕穴氏搏至藏者。釋曰在此者案其職云掌攻蟄獸是除猛惡獸故在此也云穴謂蟄獸所藏者凡獸蟄皆藏在穴中故以穴爲官名使取蟄獸也

翨氏下士二人徒八人翨鳥翮也鄭司農云翨讀爲翅翼之翅。翨音翅失豉反又吉豉反〔疏〕注翨鳥至之翅。釋曰在此者案其職云掌攻猛鳥亦是除惡之義故在此云翨鳥翮也者羽本曰翮凡鳥有羽翼者皆有翮故云翨鳥翮也凡翨翅皆作翅不作翨故破從之也

柞氏下士八人徒二十人柞除木之名除木者必先刊剝之鄭司農云柞讀爲音聲唶唶之唶至笮之笮。柞側百反注唶屋笮皆同又古[illegible]反〔疏〕柞氏至十人。釋曰在此者案其職云掌攻草木亦是除惡之義故在此。注柞除至之笮。釋曰知柞是除木之名者元詩云載芟載柞芟是除草明柞是除木云除木者必先刊剝之者見其職云夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之是先刊剝之先鄭讀柞爲音聲唶唶之唶者蓋從春秋行邑唶唶之唶又爲屋笮之笮者俗讀皆從音同也

薙氏下士二人徒二十人書薙或作夷鄭司農云掌殺草故春秋傳曰如農夫之務去草芟夷蘊崇之又今俗間謂麥下爲夷下言芟夷其麥以其下種禾豆也玄謂薙讀如鬀小兒頭之鬀書或作夷此皆翦草也字從類耳月令曰燒薙行水謂燒所芟草乃水之。薙字或作雉同他計反徐庭計反去起呂反芟所銜反蘊紆粉反徐憂崇反鬀他計反〔疏〕薙氏至十人。釋曰在此者案其職掌殺草亦是除惡之義故在此也。注云書薙至水之。釋曰先鄭從古書薙爲夷故引古今而爲證也春秋者左氏隱公六年夏五月鄭伯侵陳往歲鄭伯請成於陳陳侯不許五父諫曰親仁善鄰國之寶也又云周任有言曰爲國家者見惡如農夫之務去草芟夷蘊崇之注云芟刈也蘊積也崇聚也玄謂薙讀如鬀小兒頭之鬀者俗讀也云字從類耳者人髮之鬀從髮薙草從草下爲之故云類也月令者仲夏令引之者欲見燒草須燒之又須水之意也

硩蔟氏下士一人徒二人鄭司農云硩讀爲擿蔟讀爲爵蔟之蔟謂巢也玄謂硩古字從石折聲。硩音摘它歷反徐丈列反沈勅徹反字又思亦反蔟倉獨反〔疏〕硩蔟至二人。釋曰在此者

蔟氏職云掌覆夭鳥之巢是除惡之類故在此。○注鄭司農所擿○釋曰先鄭讀硩若為擿從後鄭不從者先鄭意以爲拔擿破之故從擿從後鄭意以石物投擲為義故不從先鄭又云蔟為爵蔟之蔟者爵蔟足雖窠後鄭從之玄謂硩古字從石折聲者以石投擲毀之故古字從石以折為聲是上聲下形字也

翦氏下士一人徒二人

翦斷滅之言也主除蠹物者詩云實始翦商○蠹都路反

[疏]注翦斷至翦商○釋曰在此者案其職云掌除蠹物故在此引詩者鄭云翦斷滅之言也去除蟲蠹者故在此引詩者證翦是翦除

赤犮氏下士一人徒二人

赤犮猶言捇拔也主除蟲豸自埋者○赤如字一音赤采昔反犮徐音跋畔末反劉蒲末反捇采昔反拔呼陌反拔畔末反劉方末反或作蒲八反豸直氏反

[疏]注赤犮至埋者○釋曰在此者案其職云掌除牆屋之中者釋蟲云有足曰蟲無足曰豸亦是除惡之義故在此言亦犮猶言捇拔者拔除去之也

懷所胡校 周疏三十四 九

蟈氏下士一人徒二人

鄭司農云蟈讀為蜮蜮蝦蟇也月令曰螻蟈鳴故曰掌去鼃黽鼃黽蝦蟇屬書或為掌去蝦蟇玄謂蟈今御所食蛙也字從虫國聲也蜮乃短狐與○蟈古獲反注同劉又音國蜮劉音或一音古獲反狐音胡蝦音遐蟇音麻螻音樓鼃戶媧反又胡佳反黽莫幸反蛙戶媧反劉胡佳反沈和佳反蜮音或與音餘下官與同

[疏]蟈氏至二人○釋曰在此者案其職云掌去鼃黽亦是除惡之類故在此也○注鄭司狐與○釋曰先鄭以蟈為蜮又以蜮為蝦蟇後鄭不從至蝦蟇屬是其類也云書或以掌去蝦蟇者於義可也玄謂蟈今御所食蛙也者蛙蟈為一物云字從虫國聲也者國與蜮為聲所謂左形右聲者也云蜮乃短狐與者案莊公十八年秋有蜮服云短狐南方盛暑所生其狀如鼈古無今有含沙射人入皮肉中其瘡如疥徧身中濩濩蜮蜮故曰災公則有案五行志劉向以為蜮生南越由男女淫惑往公故生於魯

壺涿氏下士一人徒二人

壺謂瓦鼓涿擊之也故書涿為獨鄭司農云獨讀為濁其源之濁音與涿相近書亦或為濁○涿陟角反又音濁近附近之近

[疏]壺涿至二人○釋曰在此者案其職云掌除水蟲亦是除惡之類故在此也。○注壺謂至為濁釋曰壺乃盛酒之器非可涿之物故知是瓦鼓必知是瓦者以經無正文攷工記有陶人瓬人造瓦器鼓水蟲非六鼓故知瓦鼓也先鄭雖讀涿為濁擊其字從獄故為濁擗從涿為義故後鄭引之在下濁其源大玄經文

庭氏下士一人徒二人

庭氏主射妖鳥令國中絜清如庭者也○射食亦反清才性反又如字

[疏]注庭氏至者也○釋曰在此者案其職云掌射國中夭鳥亦是除惡之類故在此也

銜枚氏下士二人徒八人

銜枚止言語囂讙也枚狀如箸橫銜之繣結於項○囂五高反一音許驕反下同讙音歡箸直慮反繣戶卦反又胡麥反

[疏]注銜枚至於項○釋曰在此者案其職云大祭祀令禁無囂亦是禁戒之亡故在此也云狀如箸橫銜之為之繣結於項者謂以組為之繫著兩頭於項後結之

伊耆氏下士一人徒二人

伊耆古王者號始為蜡以息老物此主王者之齒杖後王識伊耆氏之舊德而以名官焉今有伊耆氏○耆巨之反蜡仕詐反

[疏]伊耆至二人○釋曰在此者案其職云掌共杖咸老者所依以足之方故在此○注伊耆古至名官○釋曰案明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也鄭注亦云伊耆氏古天子有天下之號云始為蜡以息老物者郊特牲文引之者取息老物伊耆供杖於老者之事故也云此主王者之齒杖後王識伊耆氏之德而以名官與者言後王識伊耆氏之舊德則周家以前為後王至周以因之故不指周而云後王也

懷所胡校 周疏三十四 十一

大行人中大夫二人小行人下大夫四人司儀上士八人中士十有六人行夫下士三十有二人府四人史八人胥八人徒八十人

行夫主國使之禮○使所吏反

[疏]大行至行夫○釋曰此四官在此者皆主賓客之事故也亦謂別職同官故四官各有府史胥徒也○注行夫至之禮○釋曰大行人小行人司儀皆掌賓客之禮不見注解至行夫獨注之以官

獨多於餘官以主國使之禮至於褻惡無禮者使之故官多於餘官也

環人中士四人史四人胥四人徒四十人環猶圍也主國賓客任器為之守衞○環戶關反劉戶串反○疏注環猶至守衞○釋曰在此者案其職云賓客舍則授館令聚㯉亦是禁守之事故在此也云主國賓客之任器為之守衞者其職文也

象胥每翟上士一人中士二人下士八人徒二十人通夷狄之言者曰象胥其有才知者也此類之本名東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯今揔名曰象者周之德先致南方也○知音智鞮丁兮反譯音亦疏注通夷至方也○釋曰在此者案其職云掌四夷之國使以傳賓主之語故亦連類在此也云此類之本名東方已下皆王制文云寄者賓主不相解語故寄中國於東夷又寄東夷語於中國使相領解云象者傳南方於中國象中國以傳之與南方人語則還象南方語而傳之云狄鞮者鄭後生云鞮之言知也鞮不訓狄狄即鞮也謂言語相熟使之知也云此方曰譯者譯即易謂換易言語使相解也云揔名曰象者四方別稱經惟有一象故云揔名曰象云周之德先致南方也者即詩序所云文王之德被於江漢是也又書序云巢伯來朝注巢伯殷之諸侯聞武王克商慕義而來朝此皆致南方故象得揔名也

掌客上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒三十人疏掌客○釋曰在此者其職云掌賓客牢禮之陳亦是賓客嚴敬秋故在此

掌訝中士八人府二人史四人胥四人徒四十人訝迎也賓客來主迎之鄭司農云訝讀為跛者訝跛者之訝○跛波可反疏注訝迎至之訝○釋曰在此者案其職云掌迎賓客故連類在此先鄭云跛者訝跛者之訝此公羊傳文時晉使郤克聘齊郤克跛齊使跛者往御之亦訝故讀從之也

掌交中士八人府二人史四人徒三十有二人主交通結諸侯之好○好呼報反疏注主交至之好○釋曰在此者其職云掌九禁之難有禁戒之事故在此也

掌察四方中士八人史四人徒十有六人

掌貨賄下士十有六人史四人徒三十有二人疏掌察四方掌貨賄○釋曰在此者蓋皆察邦國之事及掌邦國所致貨賄但二官闕不可強言也○

朝大夫每國上士二人下士四人府一人史二人庶子八人徒二十人此王之士也使主都家之國治而命之朝大夫云○治直吏反疏朝大至十人○釋曰在此者案其職云掌都家之國治因有邦國賓客在於都家之治亦治此○注此王至夫云○釋曰此云每國上士二人是王朝之士以其主采地之國治事重則名之曰朝大夫云畿內三等采地縣有百里五十里二十五里總謂之國若王制云九十三國也云庶子者蓋亦主采地之諸子今在府史之下蓋官長所自辟除也

都則中士一人下士二人府一人史二人庶子四人徒八十人都則主都家之八則者也當言每都如朝大夫云都司馬云○疏注都則至馬云○釋曰此官已闕然知主八則者太宰云八則治都鄙此經云都則故知則八則也

都士中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人家士亦如之都家之士主治都家吏民之獄訟以告方士者也亦當言每都疏注都家至每都○釋曰在此者此官雖闕明義理可言以其稱士則知主獄故鄭云都家之士主治都家吏民之獄訟以告方士者出必知子家不置都士而云都家之士者以其都司馬使王自為之家司馬家自置司馬以司馬主軍事重故王置都司馬此刑事輕於軍故都家王皆不置都士但已有方士主其獄故使都家之士以獄告也

大司寇之職掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方典法也詰謹也書曰王耄荒度作詳刑以詰四方○詰起吉反耄莫報反度待洛反疏大司至四方○釋曰大司寇云佐王刑邦國詰四方不言刑王國畿內者王官不離不刑詰在內故舉外以見內也大宰云以六典治邦國今此更言建三典者彼六典自是六官之典此三典是刑邦之國三典故司寇別言之○注典法至四方○釋曰典法也引書者也案大宰注云典法則所用異異其名也云典法也引書法者呂刑文呂侯訓夏贖刑王耄荒度作詳刑以詰四方謂周穆王老耄荒忽猶能用賢量度作詳審之刑以詰謹四方引之者證詰為謹義也

一曰刑新國用輕典新國者新辟地立君之國用輕法者為其民未習於教○為于偽反疏注新國至於教○釋曰云新國者新辟地立君之國者謂若世衰夷狄內侵國滅之後作新辟地立百里之國者也殷無主民不得治君須立君化之則是新辟地立君之國者也隸商謂族師不稱曰四閭為族八閭為聯使之相保相受刑罰慶賞相及在康誥曰父不慈子不孝兄不友弟不恭不相及也族師之職鄭在康誥之云門內尚寬不知書禮是其未習教故鄭答曰族師之職周公新制禮使民相勸勉之法康誥之時周法未定天下又新誅三監務在尚寬以安天下先誥量時特各有云為乃謂是蜡也若然言周公之時未定天下即之新國更云新誅三監假令周法先定新誅之國亦是新國故此云新辟地也○

二曰刑平國用中典平國承平守成之國也用中典者常行之法疏注平國至之法○釋曰云平國承平守成之國也者謂先君受封據君承前平安守成在上之國民也已被化則用常行之法以治之

三曰刑亂國用重典亂國篡弒叛逆之國用重典者以其化惡伐滅之○篡初患反弒音試本亦作殺音同疏注亂國至滅之○釋曰云亂國篡弒叛逆之國者謂若用時篡國民起惡心故於常法之外為惡者則當伐滅之也

以五刑糾萬民刑亦法也糾猶察異之○糾居黝反疏注刑亦至異之○釋曰此五刑與尋常正五刑墨劓之等別刑亦法也此五法者或一刑之中而含五或此五刑者云糾猶察異之者謂萬民犯五刑察取與之罪使有異善惡則尚賢舉命云旌別淑慝表厥宅里是也

一曰野刑上功糾力功農功力勤力疏注功農至勤力○釋曰以其言野則國外皆野云野自六遂之類既言在野為功故知功是農功力勤力也○

二曰軍刑上命糾守命將命也守不失部伍○守劉音狩注同將子匠反疏注命將至部伍○釋曰以其在軍捆外之事將軍裁之故云命將命也軍行必有部分卒伍故云不失部伍也○

三曰鄉刑上德糾孝德六德也善父母為孝○善父母並如字疏注德六至為孝○釋曰謂在鄉中之刑大司徒云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和既言在鄉故知德是六德也云善父母為孝者由九德者也書訓文○

四曰官刑上能糾職能能其事也職職事修理○疏注能能至修理○釋曰知能是能其事者以其言官官中見能明知義然○

五曰國刑上愿糾暴愿愨慎也暴當為恭字之誤也○愿音願愨苦角反暴依注音恭又作恭疏注愿愨至誤也○釋曰知暴當為恭者以其上四者不糾其惡以類言之故知是恭恭字之誤也

以國土聚教罷民國土獄城也聚罷民其中困苦以教之為善也民不愍作勞有似於罷○罷音皮注下皆同疏注國土至於罷○釋曰此已下說罷民云教之者若司圜云凡圜土之罷民入圜土書其罪不愍作勞之民有似罷弊之人也

凡害人者害人謂為邪惡已有過失麗於法者以其不故犯法寘之圜土繫教之庶其困悔而能改也寘置也施職事以所能役使之明刑書其罪惡於大方版著其背○寘之豉反又音置著直略反

寘之圜土而施職事焉以明刑恥之疏注害人至其背○釋曰云害人謂為邪惡已有過失麗於法者此即下文云凡害人者即此罷民也云邪惡已有過失者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空即此下文又云其有過失者三讓而罰三罰而歸于圜土此謂抽拔其罪不坐嘉石入圜土者也彼下文云其有過失者三讓而罰三罰而歸於圜土故知本無故心直是過誤也入五刑者為重故入圜土是入圜土者此罷民入五刑者為輕此坐嘉石者上為重故云已麗於法麗於法是入圜上者也

其能改者反于

中國不齒三年 反于中國謂舍之還於故鄉里也司圜職曰上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍不齒者不得以年次列於平民○ 疏 其能至三年○釋曰云於改下謂在圜土不出自思己過是館收教也○注反于至平民○釋曰言反于中國者尚書有五宅三居彼不在中國此則反還於故鄉里也引司圜職已下見 [illegible] 其不能改而出圜土者殺 出謂逃亡 疏 其不至者殺○釋曰云不能改正謂不能伏思己過而出圜土也○ 以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之 訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃治之也不至不入束矢則是自服不直者也必入矢者取其直也詩曰其直如矢古者一弓百矢束矢其百个與○造七報反注同个古賀反與音餘○ 疏 以兩至聽之○釋曰此并下二經論禁民獄訟之事言禁者謂先令入束矢不實則沒入官若不入則是自服不直是禁民省事之法也○注訟謂至百个與○釋曰云訟謂以貨財相告者以對下文獄是相告以罪名也 [illegible] 云古者一弓百矢者尚書文侯之命平王賜晉文侯又僖二十八年襄王賜晉文公者云彤弓一彤矢百 [illegible] 云束矢其百个與者按是所賜此乃入官約同之故云與以疑之泮水詩云束矢其搜毛云五十矢曰束鄭從之賜者或讓在軍矢數與受賜者異故從毛傳也○ 以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之 獄謂相告以罪名者劑今券書也使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞○齎子隨反○ 疏 以兩至聽之○釋曰此一經論爭罪之事與上聽訟有異此則各遣特繫之書契又入金不入矢三日乃致于朝者 [illegible] 以獄事重故 [illegible] 鄭云重刑也○注獄謂至曰鈞○釋曰 [illegible] 告以財貨為訟也云劑今券書也者小宰云聽賣買以質劑 [illegible] 云大市以質小市以劑鄭小宰注云 [illegible] 設之要齊者曰契則劑謂券書者謂獄訟之要辭若今 [illegible] 王叔氏不能舉其契是也三十斤曰鈞律曆志文○以嘉石平罷民 嘉石文石也樹之外朝門左平成也成之使善○文石如字罷音皮 疏

注嘉石至使善○釋曰此嘉石肺石在朝士職朝士屬大司寇故見之耳云嘉石文石也者以其言嘉嘉善也有文乃稱嘉故知文石也欲使罷民思其文理以改悔自脩樹之外朝門左朝士文也 凡萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空重罪旬有三日坐朞役其次九日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月役其次下罪三日坐三月役使州里任之則宥而舍之 有罪過謂邪惡之人所罪過者也麗附也未附於法未著於法也木在足曰桎在手曰梏役諸司空坐日訖使給百工之役也役月訖州里之人任之乃赦之宥寬也○桎音質梏戶毒反 [illegible] 者皆同○ 疏 凡萬至舍之○釋曰云未麗於法 [illegible] 上為法此坐嘉石之罷民亦入圜土罪差輕故也云害於州里者謂語言無忌侮慢長老云桎梏而坐諸嘉石者謂坐日訖役諸司空則與桎梏也此已下經重有五節皆 [illegible] 之中因為輕重分五等云使州里任之者 [illegible] 而不改故使州長里宰保任乃舍之 [illegible] 足曰桎在手曰梏 [illegible] 大畜六四童牛之梏元吉 [illegible] 廣雅 [illegible] 以肺石遠窮民 肺石赤石也窮民天民之窮而無告者○肺芳廢反 疏 注肺石至告者○釋曰云肺石赤石也者陰陽療疾之法肺屬西方火色赤心亦赤故知名肺石是赤石也必使之坐赤石者使之赤心不妄告也云窮民天民之窮而無告者王制文彼上文云少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無妻者謂之鰥老而無夫者謂之寡此四者天民之窮而無告者也皆有常餼 凡遠近惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者立於肺石三日士聽其

辭以告於上而罪其長無兄弟曰惸無子孫曰獨復猶報也上謂王與六卿也報之者若上書詣公府言事矣長謂諸侯若鄉遂大夫○惸其營反長丁丈反及下及注同上時掌反疏凡遠至其長○釋曰此遠近皆無有遠近畿外畿內之民皆有惸獨老幼之等云欲有復於上而其長弗達者謂長官不肯通達當知其貧困者故須復報於上如此之類是上窮民即不立於右也○注無兄至大夫○釋曰鄭知惸是無兄弟者前已有孤獨鰥寡不見惸此惸是無兄弟可知也是以尚書洪範亦云無虐惸獨而畏高明彼云惸單無兄弟也無子曰獨云無子孫曰獨者案王制唯云老而無子曰獨今兼云孫者無子有孫不為獨故兼云無孫也鄭不釋鰥老幼者老則無夫無妻幼則無父可知故不釋也知上是王與六卿者六卿亦知府皆得受冤訟故兼六卿言之云長謂諸侯若鄉遂大夫有冤訟之人天下皆是故長亦兼天下故以畿外諸侯及畿內鄉遂大夫皆得為長也若然不言三等采地之主及三公邑大夫者在長中可知故舉外內以包之也

正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃縣刑象之灋于象魏使萬民觀

刑象挾日而斂之正月朔日布五刑於天下正歲又縣其書重之○縣音玄下及下同挾子叶反疏正月至斂之○釋曰正月之吉者謂建子之月正月一日也言始知者太宰注凡治有故言始和者若故造云新其實不改也云布刑于邦國都鄙者正月和即以此凡布于天下云乃縣刑象之法于象魏者謂雉門三闕邦國及畿內都鄙外王家雉門皆一時縣之法之者天子歛藏於明堂諸侯歛藏於祖廟日月受而行之謂之告朔○注正月至重之○釋曰鄭云天下即邦國都鄙也云正歲又縣其書重之知正歲乃縣者亦約小司寇知之也凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府涖臨也天府祖廟之藏○約於妙反藏才浪反疏凡邦至天府○釋曰云凡邦之大盟約者謂王與諸侯因大會同而與盟所有約誓之辭云涖其盟書而登于天府者既臨其盟書因即登此盟書于天府○注涖臨至之藏○釋曰云天府祖廟之藏者天府職云大史內史司會及六官皆受其貳而藏之六官六卿之官也貳副也○會古外反下同會同疏大史至藏之○釋曰大史內史司會掌書皆受六同故皆有副貳盟辭而藏之擬相考當也

凡諸侯之獄訟以邦典定之邦典六典也以六典待邦國之治○治直吏反下同疏注邦典至之治○釋曰云邦典六典也者案大宰職以典待邦國之治故邦典有然注之事案詔王府謂以邦典定之凡卿大夫之獄訟以邦灋斷之邦灋八法也以八法待官府之治○斷丁亂反下及注皆同疏注邦法至之治○釋曰案大宰云以八法治官府是以鄉大夫有獄訟還以邦之八法斷之若然大宰有八則治都鄙此不言都鄙有獄訟以八則斷之者都鄙有獄[illegible]都家之[illegible]士治之故此不言也凡庶民之獄訟以邦成弊之邦成八成也以官成待萬民之治故書弊為憋鄭司農云憋當為弊邦成謂若今時決事比也弊之斷其獄訟也故春秋傳曰弊獄邢侯○弊必世反斷也後鄭斷者皆同憋芳滅反又音甲殺反比必利反○疏注邦成至事○釋曰大宰云以官成待萬民之治是以庶民有獄訟故以邦成弊之弊亦斷也異其文耳云邦成八成也者即小宰八成一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽已下是也先鄭云邦成謂若今時決事比也者比

皆是舊法成事品式若今律其有斷事皆依舊事斷之其無條取比類以決之故云決事比也春秋傳者春秋左氏傳晉邢侯與雍子爭鄐田邢侯不勝乃弊獄邢侯引之者證弊為斷義同也大祭祀奉犬牲奉猶進也疏大祭至犬牲○釋曰犬屬西方金犬既屬西方之畜故司寇奉進犬牲也若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族戒之日卜之日也百族謂府史以下也郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也大廟之內戒百姓疏若禋至百族○釋曰禋之言煙煙祀五帝謂四郊及總享五帝於明堂也云戒之日者謂前卜日卜之日吉即戒之使散齊致齊云涖誓百官者謂祭前誓之之時大司寇則臨之云戒於百族者大司寇親自戒之其百官所戒者當大宰為之是以大宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒鄭知大宰戒百官也者然大宰云祀五帝則掌百官之誓戒大宰雖云掌百官誓戒戒則太宰為之誓則掌之而不親誓何者此司寇卑於大宰此云涖誓百官皆同寇掌臨大宰手故知大宰掌之然小官誓之司寇臨之也○注戒之至族也○釋曰鄭知百族府史以下者以其王之百

宥亡大宰戒之故知百族府史胥徒也引鄭特牲者欲見百族非王之疏是府史以下也云獻命庫門之內戒百官也者王自澤宮而還以入皐門至庫門之內大宰獻命命即戒百官又於庫門之東入廟門路門之內戒百姓彼注云百姓王之親也以親故入廟乃戒之

及納亨前王祭之日亦如之 納亨致牲。亨普庚反注同下放此 疏 納亨至祭之。釋曰鄭云納亨致牲者謂將祭之夜祭之日謂旦明也此二者大司寇爲土之引證故云亦如之

奉其明水火 明水火所取於日月者 疏 水至明。釋曰司烜氏以陽燧取火於日中以陰鑑取水於月中明者絜也王人以絜水火乃成可得是明水火所取於日月者也案此水人者水以郁爵也取互爲火以給烝亨也

凡朝覲會同前王大喪亦如之 大喪所前或嗣王 疏 凡朝至如之。釋曰朝覲不言大則四時朝也會同謂時見曰會殷見曰同前王者皆在王前以爲導也其大喪亦如之。注大喪至嗣王。釋曰知嗣王者以經云大喪之下云前王明是嗣王也言或者大喪或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王爲正王也既言

前王明以先后世子爲或故云或嗣王也凡大喪之有三大宰云大喪贊贈玉含玉大司馬云大喪平士大夫大僕云大喪始崩戒鼓大喪亦如之注云王后及世子也小大喪小喪掌小官之戒令注云大喪王后世子也又宰夫云大喪小喪掌小官之戒令注云大喪王后世子也小喪夫人以下然則大喪與小喪相連則不容有王

大軍旅涖戮于社 社謂社主在軍者也書曰用命賞于祖不用命戮于社 疏 注社謂至于社。釋曰鄭知社謂社主在軍者以其大軍旅非在國故先鄭引書爲證彼書謂甘誓與有扈戰於甘之野誓士衆命必於祖社是陰陰主殺故戮於社主前者尊祖親社之義也

凡邦之大事使其屬蹕 故書蹕作避杜子春云避當爲辟謂辟除姦人也玄謂蹕止行也。蹕音畢 疏 注故至行也。釋曰云凡邦之大事者言凡語廣則國有大事王動行大本云其屬蹕者士師以下皆是其屬士師以下皆是其屬知其屬是士師以下者見士師職云諸侯來朝若饗食則士師帥其屬而蹕于王宮注云士師以下故知士師以下也若上士中士下士師以下帥其屬則士師以下以此注云士師以下蹕知者以此

禮疏三十四卷終

附釋音周禮註疏卷第三十五

鄭氏註　賈公彥疏

小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉 外朝在雉門之外者也國危謂有兵寇之難國遷謂徙都改邑也立君謂無冢適選於庶也鄭司農云致萬民聚萬民也詢謀也詩曰詢于芻蕘書曰謀及庶人。難乃旦反適丁歷反蕘而招反 疏 小司至立君。釋曰外朝之政以下文羣士與羣吏在朝之事但小司寇爲副貳長官亦與朝士同掌此外朝之政故云以致萬民者皆是當萬民不合在朝者也故云致萬民者但以疑獄乃致之外朝在庫門之外也。注外朝至庶人。釋曰外朝在雉門之外者案閽人云國危謂有兵寇之難者謂若鄭國爲鄭國遷若盤庚遷殷之類若遷都大夫都邑不在此者謂諸侯國徙都若衛遷於帝丘也立君謂無冢適選於庶也者謂王無冢適選於庶也若王之家內則先後長幼

一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君

正嫡不在案昭二十六年傳云王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜其家若無冢適則立所生次家以下爲適者非一若無適則於衆妾所生非一是以須衆人詢可否也此三者皆詢於衆謀同乃可依用也先鄭引詩及書者證致萬民之意也

其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面 羣臣卿大夫士也羣吏府史也其孤卿大夫在公後。鄭許亮反長丁丈反見賢遍反 疏 注羣臣至公後。釋曰案射人云孤卿大夫之位皆西方東面北上今此羣臣之位者孤卿大夫士也若卿射人所掌三公之位在朝則云公侯伯子男位焉羣吏在其後右九棘孤卿大夫位焉羣士在其後左九棘公侯伯子男位焉三公位焉州長衆庶在其後以此故知羣臣北面者尊君之南鄉故君之義也臣之北面三公臣中之尊者特三公北面者若三公一人明卿大夫在公後者以州長羣卿之屬在公後又二鄉公一人明卿大夫亦在公後可知也每鄉卿大夫皆別命卿爲之六卿別也

小司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊謀 擯謂揖之使前也敘更也輔志猶言助王決斷也。擯必刃反注

同吏疏小司至獄訟○釋曰云以敍進者謂下文以敍皆有庶先尊後卑則此云以敍進謂先公卿以次而下○在籍者至明也○釋曰此一日在籍立定而問之明損益無別者見之禮故知以次一一揖之使前問之云輔志者尊任賢明也者事多難定恐已獨裁聖人無心以百姓心爲心今能以衆輔成已志是尊任賢明者也**以五刑聽萬民之獄訟附于刑用情訊之至于旬乃弊之讀書則用法**附猶著也訊言也用情理言之冀有可以出之者十日乃斷之王制曰刑者侀也侀者成也一成而不可變故君子盡心焉鄭司農云讀書則用法如今時讀鞫已乃論之○訊音信弊必世反鞫九六反疏以五至用法○釋曰云附于刑者謂斷罪附於五刑云用情訊之者以其欲附刑先以情理言之云至于旬乃弊之者使得自盡十日乃斷之○注附猶至論之○釋曰引王制云刑者侀也者侀則成也一成不可變故君子盡心焉引之者證刑者人身一成不可復續生者不可復生死者不可復續是其不可變也故君子盡心慎刑之也云讀書則用法者如今時讀鞫已乃論之也者漢時讀鞫已乃論之時

內之要辭讀已乃論罪之時也**凡命夫命婦不躬坐獄訟**爲治獄吏褻尊者也躬身也不身坐者必使其屬若子弟也喪服傳曰命夫者其男子之爲大夫者命婦者其婦人之爲大夫之妻者春秋傳曰衛侯與元咺訟甯武子爲輔鍼莊子爲坐士榮爲大士○爲治于僞反下同褻息列反咺況晩反鍼其廉反士榮爲大士○爲治于僞反下同褻息列反四音疏注爲治至大理○釋曰云士榮爲大士者大士謂治獄之吏治獄之官皆坐若使命夫命婦躬坐辭之則不得不坐當使左傳作鍼莊子爲坐其屬代坐也不云命婦不躬坐者命夫命婦有罪服經之有大夫命婦子夏其子弟代坐引喪服傳者大夫之子爲大夫者也今此云命夫者二十男子之爲大夫者其男子之爲大夫云夫者是彼傳左氏僖二十入年衛侯與元咺訟於晉晉使人斷之引之若得坐若然若然元咺訟之事若然元咺衛大夫或代坐皆得坐也若對坐然若然二者皆得大夫得坐其妻不得坐命婦唯據大夫不通士家內宰云佐后使治外內命婦又內命婦及先鄭云外命婦卿大夫之妻後鄭云士妻亦爲命婦是人云凡外內命夫命婦注內命夫卿大夫士之在宮中者如是士及士妻亦得爲命夫命婦若彼皆據王臣而言王之士者

三命二命一命皆得王命此文推據大夫爲文不通男士也則不命以是此文命夫命婦推據大夫爲文不通男士也則**凡王之同族有罪不即市**鄭司農云王同族不即市謂刑於甸師氏也疏注云王之同族至師氏○釋曰此王之同族有罪不即市者謂下文甸師氏王之同姓有辜則死刑焉是也必不與國人慮兄弟故也文王世子云公族其有死罪則磬于甸人又云刑于隱者不與國人慮兄弟是不與記不同者彼記是不與國人見之亦謂是鄭云引之者證

以五聲聽獄訟求民情疏以五至民情○釋曰云五聲之中唯辭聽在前以五聲爲民情也五聲者觀其情而察之以定獄訟之事辭是其本故在獄定之後亦以五聲觀之○釋曰此五事雖不是聲亦以聲爲本**一曰辭聽**觀其出言不直則煩疏注觀其出言至則煩○釋曰直則言要理當故辭不煩不直則言煩故義煩也○**二曰色聽**觀其顏色不直則赧然疏注觀其至赧然○釋曰

理曲則顏色變故赧然心慚小爾雅云不直失節謂之慙赧然面赤也**三曰氣聽**觀其氣息不直則喘疏注觀其至則喘○釋曰虛本心知氣從內發理既不直吐氣則喘○**四曰耳聽**觀其聽聆不直則惑疏注觀其至則惑○釋曰耳聽觀其聽聆不直則惑○釋曰聽其言不直則惑亂故云惑也○**五曰目聽**觀其眸子視不直則眊然疏云注觀其至眊然○釋曰目者心之候故觀其視之不直則眊然也以其心懷直視前事明理直若實無理則視眊然易譬喻眊音**以八辟麗邦灋附刑罰**辟法也麗附也玄謂麗附也○辟婢亦反下同疏注以八至刑罰○釋曰鄭注云其犯法則在八議則曰辟法也若然不在八議則附刑書也○注曰月爲麗之辭○釋曰麗附也附於大夫易書之文于其罪重則不附於法若然則在八議已下不附刑罰也以辟爲法謂八辟之法子春讀羅爲羅後鄭不從謂羅之也從鄭以不在刑書故須議之乃附邦法易曰日月麗乎天但天自然無形而得附麗者天者自然之氣日月本在虛空而

附自然之親故得爲附著也一曰議親之辟鄭司農云若今時宗室有罪先請是也疏
注鄭司至是也○釋曰親謂五屬之內及外親有服者皆是議限親不假貴賤親賢能及功勤兼貴亦不假餘賢能之等
各據一邊見得入議故令既有嫌兼有餘事亦不議貴限二曰議故之辟故謂舊知也鄭司農
云故舊不遺則民不偷○偷他侯反徐由豆反疏注故謂至不偷○釋曰此故舊據王爲言是以大宗伯注故舊
朋友謂共有事者若伐木詩亦是故友之類先鄭引論語故舊不遺則民不偷言民不偷上行下效亦據人君而說故引
爲證議故也三曰議賢之辟鄭司農云若今時廉吏有罪先請是也玄謂賢有德行者○行
下孟反疏注鄭司至行者○釋曰先鄭舉漢廉吏爲賢後鄭及成故言賢有德行者若鄉大夫興賢者能者
賢即有六德六行者也四曰議能之辟能謂有道藝者春秋傳曰夫謀而鮮過惠訓不倦者
叔向有焉社稷之固也猶將十世宥之以勸能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎○夫音扶鮮息淺反向許亮反
疏注能謂至惑乎○釋曰云能謂有道藝者此即鄉大夫興能者若保氏云掌養國子以道而教之六
藝是賢了賢即有六德六行能者有道藝未必兼有德也云春秋傳者左氏襄二十一年叔向以囚祁奚作此
語以晉民被小罪存大能引之者證以能議也五曰議功之辟謂有大勳力立功者疏
注謂有至功者○釋曰此即司勳所掌王功國功之等皆入此功也是以彼注言功者也六曰議
貴之辟鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請是也疏注鄭司至是也○釋曰
貴若周大夫以上皆貴也墨綬者漢法丞相中二千石金印紫綬御史大夫二千石銀印黃綬縣令六百石銅印墨綬
是也七曰議勤之辟謂憔悴以事國○憔昨遙反悴秦醉反疏注謂憔至事國○
釋曰案詩云或燕燕居息或盡瘁事國自此已上七者雖以王爲主若侯一國之尊貴自制亦有此議法是以議能引叔向
之事是其一周也雖八曰議賓惟王者而言不及諸侯也八曰議賓之辟謂所不臣者三
恪二代之後與○與音餘疏注謂所至後與○釋曰春秋襄二十五年傳云虞閼父爲周陶正而封諸陳以備三
恪之言郊特牲云尊賢不過二代之義故鄭云三恪二代之後案樂記云武王克殷及商未及下車而封黃帝之後於薊

封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後杞投殷之後於宋此皆自行當代禮樂常所不臣爲賓禮
之故爲賓也言與者經直云賓不斥所歸以故同之故云與以疑之也以三刺斷庶民
獄訟之中中謂罪正所定○刺七賜反斷丁亂反下皆同疏注中謂罪正所定○釋曰此經
與下文爲目但三刺之言皆是罪定斷獄訖乃向外朝始行三刺其民已上皆應刺之言庶民者庶民賤恐不刺陵者尚
刺已上刺可知云中謂罪正所定者斷獄終始有二刺則罪正所定即當行刑故云罪正所定也一曰訊
羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民刺殺也三訊罪定則殺之訊言
也疏注刺殺至言也○釋曰云羣臣者士已上云羣吏又謂府史胥徒庶人在官者云萬民者民間有德行不仕者
云刺殺三刺罪定則殺之但所刺不必皆殺三刺直言殺者兼輕重者而言其實皆三刺是殺以下文云聽
民之所刺宥而施上服下服之刑是兼輕重皆刺也聽民之所刺宥以施上
服下服之刑宥寬也民言殺殺之言寬之上服劓墨也下服宮刖也○劓魚器反刖音月又五
刮反疏注宥寬至刖也○釋曰墨劓施於面故爲上服宮刖施於下體故爲下服凡行刑必先以施親之如衣服
乃著刑也言設色及大比登民數自生齒以上登于天
府大比三年大數民之衆寡也人生齒而體備男八月而生齒女七月而生齒○比毗志反注同上時掌反下注
同數所主反疏注大比三年至七月生齒○釋曰小司寇至三年大比之時使司民之官登上民數自生齒已上
已上皆登之小司寇乃至於天府云男八月女七月而生齒者家語本命云男子八月生齒八歲而齔
女子七月生齒七歲而齔陽得陰而生陰得陽而落故男偶女奇也內史司會
冢宰貳之以制國用人數定而九賦可知國用乃可制耳疏注人數至制耳
釋曰以大宰八柄之等司會主計會冢宰所主兼設故皆取司會民數簿書得民數乃制國用以其國用出於民故也云
人數定而九賦可知國用乃可制者鄭舉九賦而言其九貢九功亦可知也小祭祀奉犬牲
奉猶進也疏注小祭祀至犬牲○釋曰大祭祀自大司寇奉犬牲此小祭祀王玄冕所祭則小司寇奉犬牲也

凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之納亨致牲也其時鑊水當以洗牲牲肉○鑊戶郭反(疏)凡禋至如之○釋曰云禋祀五帝者祭天曰燔柴即禋祀也故云禋祀五帝五帝於祀謂四時迎氣總享明堂實鑊水以鑊洗肉所用也納亨亦如之欲浮致牲謂脩祭津濟之最實以水事牲也鄭知實鑊水為洗牲之豹者以下云鑊事亦如之是實鑊水事知實按知此是崇剝也到人云其其水業亦謂洗牲肉也大

賓客前王而辟鄭司農云小司寇為王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引矣○辟婢亦反劉扶益反一音匹亦反沈音避注同後而辟皆放此道音導(疏)注鄭司至引矣○釋曰下士師云諸侯為賓則帥其屬蹕於王宮饗燕時此小司寇為王辟亦謂於宮中饗燕賓及朝時也云若今時執金吾下至令尉奉引者漢時執金吾及令尉為王奉引猶如小司寇為王導故引以為況后世子之喪亦如之(疏)后世至如之○釋曰謂后世子之喪當朝覲之時王出入亦為王而辟也

小師涖戮小師王不自出之師(疏)注小師至之師○釋曰謂王不自出使卿大夫出軍疆外之事將軍獄之軍將有所誅戮於社主前則小司寇涖戮也

凡國之大事使其屬蹕屬士師以下(疏)注屬士師以下○釋曰此國之大事即士師云諸侯為賓是也士師又帥其屬則上師已下皆蹕故此屬而言之

孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用司民星名謂軒轅角也小司寇於祀司民而獻民數於王重民也進退猶損益也國用民而進退之衆則增民寡則損(疏)孟冬至退之○釋曰前文大比登民數於天府藏三年大比而言此則據年年民數皆有增減於王冬春官祭司民之時小司寇以民數多少獻於王也○注司民至則損○釋曰案星經軒轅角有大民小民之星是軒轅角也云國用民衆則增民寡則損者國家所用則物出民上而求是以國用多少要由民衆寡故民衆則益贊用之民寡則資食所之

歲終則令群士計獄弊訟登中于天府上其所斷獄訟之數(疏)注上其至之數○釋曰群士謂鄉士遂士已下皆是以登斷獄之書於祖廟天府者重其斷刑使神監之

正歲帥其屬而觀刑象令以木

鐸曰不用灋者國有常刑令群士羣士遂士以下(疏)注群士遂士以下○釋曰此所戒應六官各應其所掌知群士其遂士以下皆以其士已入帥其屬中遂士士方上鄉士等雖是大夫士官之屬以其主六遂以外漸遠恐不在屬中故經特云令群士明群士是遂上以下可知乃宣布于四方憲刑禁宣徧也憲表也謂縣之也刑禁士師之五禁○縣音玄(疏)注宣徧至五禁○釋曰此所宣布是布憲所云者是也此官主之役乃布之事相成也乃命其屬入會乃致事得其屬之計乃令致之於王○會古外反後要會之字皆放此(疏)注得其至於王○釋曰命其屬謂命己下屬官使入會計文狀然乃致事與王故云乃致事

士師之職掌國之五禁之灋以左右刑罰一曰宮禁二曰官禁三曰國禁四曰野禁五曰軍禁皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭左右助也助刑罰者助其禁民為非也宮王宮也官官府也國城中也古之禁書亡矣今宮門有符籍官府有無故擅入城門有離載下帷野有田律軍有囂讙夜行之禁其麤可言者○灋音法左右左音佐下音又注左右助也同徇似俊反縣音玄徇劉音巡麤才古反(疏)士師至門閭○釋曰凡設五刑若刑罪人于無刑以刑止刑以殺止殺一人若使萬人于禁是欲不使犯罪令於刑外設施禁以禁民使不犯刑是左右此所罰懼使罪麗于民也云書而縣于門閭者爾雅云巷門謂之閭則縣于巷門使知之○注左右至言者○釋曰云宮王宮也者謂宮門也云官官府也者謂處官人聽事之門云國城中者若王城十二門云古之禁書亡矣者謂在國亂三千餘內而在亡中被篆僕法以況之云離載下帷者謂在軍離擺擺截而下帷恐是姦非故禁之云麤可言者古之禁書具不皆如此故云麤可言也以五戒先

後刑罰毋使罪麗于民一曰誓用之于軍旅二曰誥用之于會同三曰禁用諸田役四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙先後猶左右也誓誥於書則甘誓大誥

誥康誥之屬禁則軍禮曰無干車無自後射此其類也糾憲未有聞焉○糾戶報反射食亦反（疏）以五釋曰戒與禁謂典法則亦是所用異其名耳同是告語之不犯刑罰○注先後至聞焉○釋曰先後猶左右也言皆是相助之義異其名而已云誓者誓與有衆戰於其之野作其誓云湯誓者湯將伐桀以誓衆云大誥者武王崩周公以成王令以大義告天下以誅三監以作誥云康誥者周公以成王命封康叔於殷墟誥康叔以治政之事故作誥云之屬者乃有泰誓費誓召誥洛誥之等故言之屬也凡誥誓皆用大會乃爲之故用之於軍旅用之於會同也云禁則軍禮曰無干車無自後射此其類也者易比之九五曰王用三驅失前禽注云王因天下顯習兵于蒐狩焉驅禽而射之三則已發軍禮失前禽者謂禽在前來者不逆而射旁去又不射惟其走者順而射之不中亦已是皆所失用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵不殺以仁恩養威之道若然此自後射亦謂不中之後不重射前敵不破則有追法春秋公追戎於濟西是也

掌鄉合州黨族閭比之聯與其民人之什伍使之相安相受以比追胥之事以施刑罰慶賞鄉合鄉所合也追追寇也胥讀如宿偦之偦偦謂司搏盜賊也○比毗志反下同追如字劉張類反胥如字劉思敘反注偦同搏音博劉音付（疏）掌鄉至慶賞○釋曰士師掌鄉中合聚之法者以爲有施刑罰也云州黨族閭比之聯即是鄉合之事云與其民之什伍者此同內政寄軍令之法五家爲比比即一伍人爲也二伍爲什特追胥之詩云使之相安相受者宅舍有故使當比當閭相受寄託使得安穩也云以比追胥者以比什伍受追胥二事也云以施刑罰慶賞者使鄉伍相及也○注鄉合至賊也○釋曰云追追寇者即公追戎於濟西是也胥讀如宿偦之偦者若今宿衛夜宿也云偦謂司搏盜賊謂之偦即司搏盜賊是也

掌官中之政令官中大司寇之官府中也（疏）掌官中之政令○釋曰士師所掌政令惟在當官故鄭云大司寇之官府中也

察獄訟之辭以詔司寇斷獄弊訟致邦令詔司寇告白聽正法者辯令也致邦令者以法報之（疏）察獄至邦令○釋曰獄訟辭謂若鄉士遂士縣士方士各主當司之獄訟其有不決來問即頒士師者則士師當察以告大司寇斷獄弊訟也云致邦令者此即所察獄訟所說致與本官謂之致

頒邦令也

掌士之八成鄭司農云八成者行事有八篇若今時決事比○比必利反（疏）掌士之八成○釋曰上之八成言士者此八者皆是獄官斷事成品式上卽上師已下是也○注鄭司至事比○釋曰先鄭云成者行事有八篇若今時決事比若師若小宰八成此言成者皆斷有成事品式後人依而行之決事依前比八成決之

一曰邦汋鄭司農云汋讀如酌酒尊中之酌國汋者斟汋盜取國家密事若今時刺探尚書事○汋上灼反注同斟之林反汋音灼刺七亦反又七賜反（疏）注鄭司至書事○釋曰云汋讀如酌酒尊中之酌者欲見汋之若今刺探尚書事者漢時尚書掌機密有刺探尚書密事者私知故舉爲況也

二曰邦賊爲逆亂者（疏）注爲逆亂者○釋曰既云邦賊無過此故知爲逆亂若崔杼之等

三曰邦諜爲異國反間○諜音牒間間廁之間（疏）注爲異國反間○釋曰異國欲來侵伐先遣人往間候取其委曲反來說之其言諜深入敵之鄉用兵之策一言於此故孫子兵法云興師十萬日費千金內外騷動以爭一日之勝而愛爵祿金寶於大官非民之將也故三軍之事莫親於反間殺之興也呂牙在殷周之興也伊摯在夏用間以成此矣又要者

四曰犯邦令干冒王教令者○冒亡報反（疏）注干冒王教令者○釋曰鄭云干冒王教令者謂犯邦令不肯依行

五曰撟邦令稱詐以有爲者○撟居表反（疏）注稱詐以有爲者○釋曰撟即詐也故鄭云稱詐以有爲者謂詐上命以有所爲之類也

六曰爲邦盜竊取國之寶藏者○藏才浪反（疏）注竊取至藏者○釋曰謂若定八年陽虎竊寶玉大弓以此竊之類是也

七曰爲邦朋朋黨相阿使政不平者故書朋作傰鄭司農云傰讀如朋友之朋○傰音朋（疏）注朋黨至之朋○釋曰朋黨相阿曲法使政不平也

八曰爲邦誣誣罔君臣使事失實（疏）注誣罔至失實○釋曰謂若臣誣君君誣臣以惡也政事失實者也

若邦凶荒則以荒辯之法治之鄭司農云辯讀爲風別之別救荒之政十有二而士師別受其數賤是爲荒別之法玄謂辯讀爲辯別之辯明判國事有所貶損作權時法也鄭士職曰若邦凶荒則以荒辯之法治之故則令邦國都家縣鄙慮刑貶

之别皆彼列反下傳 疏 若邦至治之。釋曰凶荒謂年穀
别及注同擨所注反 不熟民皆困苦則以荒辯之法治
之不得依平常之法。注鄭司至刑貶。釋曰先鄭之言義
無所據故後鄭不從後鄭破辯爲貶從朝士讀之文也朝士
職憲刑貶者皆生爲凶荒 令移民通財糾守緩刑
刑法損罰用爲民困苦故也
移民就賤穀也通財補不足也糾守備盜
賊也緩刑舒民心也。糾音本亦作 疏 注移民至心也。釋
曰移民就賤謂可移者將身往也通財補不
足謂不可移者將粟於豐處就財穀以補不足 凡以財獄
訟者正之以傅別約劑 傅別中別手書也約劑各所
持券也故書別爲辨鄭司農
云傅或爲付辨讀爲風別之別若今時市買爲券書以別之
各得其一訟則案以正之。傅音付注同約於妙反又如
字 疏 注傅別至正之。釋曰此注云傅別中別手書也小
宰注爲大手書於一札中字別之語異義同此先鄭
云若今時市買爲券書以別之各得其一義與後鄭同故引
之在下小宰注先鄭云傅著約束於文書別別爲兩家各
得其一義鄭不從先鄭
至此更爲一解故從之 若祭勝國之社稷則爲之

尸 以刑官爲尸略之也周謂亡 疏 注以刑至亳社。釋
殷之社爲亳社。亳步各反 曰案禮器詩宗廟社
稷七祀皆有公尸不使刑官今祭勝國之社稷用士師爲尸
故鄭云刑官爲尸略之也云周謂亡殷之社爲亳社者經
云勝國者周勝殷又云亳社者據周喪殷亡即
云亡殷之社即勝國之社據屋之是也據地而言即言亳
社春秋亳
社災是也 王燕出入則前驅而辟 道王且辟行人。
道音導下三公道
盜賊 疏 注道王至行人。釋曰尊王辟前驅且
道同 辟行人者而辟王燕出入謂宮苑皆是 祀五
帝則沃尸及王盥洎鑊水 洎謂增其沃汁。洎其器反又音臮 疏 注洎
謂增其沃汁。釋曰案特牲少牢尸尊不就洗入門北面則
以盤匜沃盥手王盥謂將獻尸時先就洗盥洎鑊水增其沃汁
爨在門外之東亨牲之處言洎鑊水亂增之亨實鑊水此
官贊之耳發而已此直言祀五帝沃尸及王盥其餘冬至夏
至及祭先王先公所沃盥者案小祝職云大祭祀沃尸盥小
臣職云大祭祀朝覲沃王盥如是則冬至夏至及先王先公
小祝沃尸盥小臣沃王盥人云
凡祼事沃盥唯在宗廟爲祼時 凡刉珥則奉犬牲
珥讀爲衈刉衈釁禮之事用牲毛者曰刉羽 疏 注珥讀
者曰衈。刉音機音奇珥而志反注衈同 曰衈。釋
曰鄭云衈者釁是下名故破從衈字釁血之意知刉衈是釁
禮者雜記云成廟則釁之門夾室皆用雞其衈皆於屋下故
雞不言刉衈者故知是釁禮知用牲毛者
曰刉衈者曰衈者雜記雜言衈鄭注曰刉可知 諸侯爲
賓則帥其屬而蹕于王宮 謂諸侯來朝若燕饗時 疏 諸侯至王
宮。釋曰云帥其屬者其屬當宮下云屬上士已下皆是也。
注謂以燕饗時。釋曰此經云蹕于王宮饗在廟燕在寢言于
王宮以文
饗燕亦在宮也 大喪亦如之 疏 注大喪亦如之。釋曰大喪
在宮中謂朝廟亦在宮中
也 大師帥其屬而禁逆軍旅者與犯師禁
者而戮之 逆軍旅反將命也犯師禁干行陳也 疏 大
。將子匠反行戶郎反陳直刃反 師
至戮之。釋曰帥其屬亦謂上士已下在軍而戮亦謂戮於社
王前。注逆軍至陳也。釋曰逆軍旅反將命者王在軍自
用違王命亦是反將命王不在閫外之事將軍裁之亦是反
將命犯師禁干行陳者干犯軍之行陳是昭元年晉荀吳敗

狄于太原將戰魏舒曰請皆卒自我始荀吳之嬖人不肯即
卒斬以徇襄三年經晉侯之弟揚干亂行於曲梁
魏絳戮其僕魏絳曰軍事有死無犯爲
敬故此二者是反將命犯行陳之事也 歲終則令正要
會 定計簿。會古外反 疏 注定計簿。釋曰定計
簿者年終考之故也 正歲帥其
屬而憲禁令于國及郊野 去國百里爲郊郊外謂之野 疏 注去
國至之野。釋曰王歲首憲禁令者不除舊布新之義言于國
及郊野者則自國至百里外皆憲之也云去國百里爲郊
司馬法文郊外
謂之野亦推之
鄉士掌國中 鄭司農云謂國中至百里郊也玄謂其地
則距王城百里內也言掌國中此王國中
獄也六鄉之
獄在國中 疏 注鄭司至國中。釋曰鄉士主六鄉之獄言
掌國中者獄居從六鄉之獄皆在國中。
鄭司至國中。釋曰先鄭云謂國中至百里郊後鄭不從者
六鄉地雖在百里郊內要言國中者指獄而言謂通百里在
國中故不從也是以鄭於此則距王城百里內言掌國中此
主國中獄也云六鄉之獄在國中對六遂之獄在四郊者也

各掌其鄉之民數而糾戒之鄉士八人言各者四人而分主三鄉疏注鄉士至三鄉。○釋曰鄭知以四人分主三鄉者若以八人共主六鄉則不得言各既言各則有部分故以四人分主三鄉也

聽其獄訟察其辭察審也。疏注察審也。○釋曰云聽其獄訟察其辭者言審諸人辭也

辨其獄訟異其死刑之罪而要之辨異謂殊其文書也要之為其罪法之要辭如今劾矣十日乃以職事治之於外朝容其自反覆。疏[illegible]

旬而職聽于朝[illegible]

司寇聽之斷其獄弊其訟于朝

羣士司刑皆在各麗其法以議獄訟麗附也各附致其法[illegible]疏[illegible]

獄訟成士師受中協日刑殺肆之三日受中謂受獄訟之成也[illegible]

[illegible]

免之則王會其期免猶赦也期謂鄉士職聽于朝[illegible]

大祭祀大喪紀大軍旅大賓客則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕[illegible]疏[illegible]

三公若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之[illegible]疏[illegible]

於是盜賊之人使之道以況古御士為道相須也

凡國有大事則戮其犯命者〔疏〕凡國至命者○釋曰國有大事言戮犯命者並謂征伐田獵之大事故有犯命刑戮之事也

遂士掌四郊鄭司農云謂百里外至三百里也玄謂其地則距王城百里以外至二百里言掌四郊者此主四郊獄也六遂之獄在四郊〔疏〕注鄭司至四郊○釋曰先鄭云百里外至三百里也者見縣士云掌野去王城四百里曰縣故曰小都任縣地方士云掌都家謂去王城五百里既以鄉士所掌為去王城百里內縣有二百里二百里二處是此遂士掌之故為此解後鄭不從玄謂其地則距王城百里以外至二百里者後鄭意六遂之地是在二百里中但獄則不在二百里中當在百里四郊上置之故若六鄉地在王城外獄則在城中然故更云言掌四郊者主四郊之獄六遂之獄在四郊也

各掌其遂之民數而糾其戒令遂士十二人言各者二人而分主一遂〔疏〕注遂士至一遂○釋曰遂士十二人序官文亦如鄉士若遂事不分不得云各既言各掌十二人者六遂是二人分主一遂可知

聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其死刑之罪而要之二旬而職聽于朝司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟獄訟成士師受中協日就郊而刑殺各於其遂肆之三日鄭注以而刑殺者遂士也遂士擇刑殺日至其所往郊之如鄉士為之矣言各於其遂者四郊六遂遂處不同〔疏〕聽其至三日○釋曰此一經亦如鄉士獄成就斷一事有異者二旬與鄉士別以其去王城遠遠為枉遠故至二旬容民反覆也云就郊而刑殺者鄉士之獄在國中不須言就此在以至遠故云就郊也言各於其遂者六鄉之獄并在民中不得言各六遂之獄分在四郊之上故須言各也○注就郊至不同○釋曰云就郊刑殺者遂士也者經云士師受中所云協日就郊刑殺覲其文勢亦似士師而殺故云遂士也云遂處不同者六遂分置四郊之外有六處故云遂處不同也

若欲免之則王令三公會其期令猶命也王欲赦之凡用遂士職議之若之將命三公往議之〔疏〕注令猶至議之○釋曰若會其期皆在外故民有遠近故六鄉者王自會其期六遂使二公會其期也云令猶命也者上文亦上云令凡遂命云令令命義不殊故云令猶命也

若邦有大事聚衆庶則各掌其遂之禁令帥其屬而蹕大事王所親也〔疏〕注大事王所親也○釋曰上四事事多故須出入所此經在二四郊之外有大祭祀大喪紀等人軍旅大賓客各出入此雖不言亦當為眾庶之事故云大事有

六卿若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之凡郊有大事則戮其犯命者〔疏〕六卿至命者○釋曰若六卿往六遂是邦事使三公有邦事亦如之若亦謂公卿大夫之喪死於其中者亦為之前驅也云公有邦事則為之前驅也其犯命也

縣士掌野地距王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣縣士掌其獄焉言掌野者郊外曰野大總言之也獄居近野之縣獄在二百里上縣之縣獄在三百里上都之縣獄在四百里上〔疏〕注地距至里上○釋曰先鄭意以此縣士掌三百里三百里上之縣謂之野三百里上四百里上謂之縣至五百里為都故云縣士掌其獄在四郊外是其外也云晉韓須為公族大夫食縣者案昭五年左傳云韓須受命而使矣又云箕襄邢帶叔禽叔椒子羽皆大家也韓賦七邑皆成縣也如此注言使韓須為公族大夫食采於縣是其縣也又云凡任地謂之公邑者非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也此注云野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都故鄭云王子弟卿大夫采邑皆在大都小都家邑三等采地之外其民皆屬公邑也

掌其獄焉者主三等之獄總謂之縣上也云掌野者郊外曰野大總言之若爾雅云郊外曰野若非謂郊外二百里之中縱四自及五百里皆得謂之野是以遂人方云掌野野亦謂百里郊外至五百里皆鄉野故鄭彼注及此注皆云郊外曰野是大總而言也鄭言此若欲見縣士云掌野掌三百里外至五百里三處之獄皆是野耳云獄居近者欲鄉士掌國中已外遂士掌四郊皆獄近而言明見遂士三等皆以次據近而置云野之縣獄在二百里上縣六鄉獄任三百里上都之縣獄在四百里上者以三處獄皆名縣者自三百里外亦據縣都縣居中故皆以縣獄名若言野縣都據本為稱若縣云掌野則三處總名野及遷言之則惟三百里得名若以其以外四百五百里有縣都之名遂指本縣三百里中地雖有獄名縣士既言掌野不得不存一野以為獄名故也案載師云公邑在甸地則二百里中亦有公邑縣士惟掌三百里已外其二百里獄遂士兼掌之矣

各掌其縣之民數糾其戒令而聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其死刑之罪而要之三旬而職聽于朝司寇聽之斷其

獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟獄訟成士師受中協日刑殺各就其縣肆之三日刑殺各就其縣者亦謂縣士也【疏】注刑殺至士也○釋曰上鄉士遂士皆分人各主之義至此縣士鄭不言案亦縣士三十有二人縣獄既有三處通三百里地狹人少當十人四百里五百里地廣民多當各十一人以是故得云各掌其縣之民數也三旬若不足云王漸遠故加至三旬容其自反覆云亦謂縣士若亦以經文勢知違恐士師刑殺故不辭之若欲免之則王命六卿會其期期亦謂縣士職聽之時【疏】注期亦至之時○釋曰以其差遠故不使三公而使六卿會其期也若邦有大役聚衆庶則各掌其縣之禁令若大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之凡野有大事則戮其犯命者野距王城二百里以外及縣都【疏】

若邦至命者○釋曰直言大役不言大事又不言師其爲厲卿若則從王行征伐之事謂起大役役使民衆故直各掌其縣之禁令而已其喪亦謂公卿大夫之喪有死於此者云凡野有大事則戮其犯命者謂有師事於此而犯命者也○注野距至縣都○釋曰上掌野雖已解野今此文云凡野恐有別義故鄭詳言之云野距王城二百里以外及縣都者若如此言則不通二百里以內故云距王城二百里以外從野三百里縣則四百里都則五百里家是縣士獄之所上三處也

方士掌都家鄭司農云掌四百里至五百里公所食若季氏食於都玄謂都王子弟及公卿之采地家大夫之采地大都在畺地小都在縣地家邑在稍地不言掌其民數民不純屬王○畺居良反【疏】注鄭司至采都○釋曰先鄭意縣士既掌四百里中故此方士掌五百里之中云公所食者謂載師所云大都任畺地也者引魯季氏食於都者謂諸侯大都與三公同後鄭不從謂都王子弟及公卿之采地家大夫之采地者欲見此經都是載師大都任畺地小都任縣地家是家邑任稍地王子弟親者與公同百里稍疏者與卿同五十里更疏者與大夫同二十五里引載師職大都在畺地以下為證者是不從先鄭之驗若先鄭以采地唯在四百里五百里之中載師何得有三等之主乎

是以後鄭縣士自掌三等公邑之獄方士自掌三等采地之獄且縣士掌三等公邑之獄親自掌之若方士掌三等采地之獄遙掌之采地自有都家之士掌獄有事上於方士耳云不言掌其民數不純屬王者采地之民雖在王畿之內屬采地之主類畿外之民屬諸侯故云不純屬王聽其獄訟之辭辨其死刑之罪而要之三月而上獄訟于國三月乃上要者又變朝言國以其自有君異之○上時掌反注下並同【疏】注三月至異之○釋曰此則上文都家之士自治其獄獄成上王府亦於外朝詳說之事云三月及言之自有君異之意說異於鄉士遂士縣士之等司寇聽其成于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟成平也鄭司農說以春秋傳曰晉邢侯與雍子爭鄐田久而無成○鄐許六反又勑六反或音畜○【疏】司寇至獄訟○釋曰上三處直言司寇聽之此獨云聽其成者成謂采地之士所平斷文書亦是異之類也○注成平至無成○釋曰云春秋傳者左氏昭公十四年之事言晉邢侯是楚人時任晉故與雍子爭鄐田也引之者證成是獄成之

事。獄訟成士師受中書其刑殺之成與其聽獄訟者都家之吏自協日刑殺但書其成與治獄之吏姓名備反覆有失實者。疏注都家至實者。釋曰謂書其刑殺之成及聽獄人名於上亦是自有將罪於鄉士之等也凡都家之大事聚衆庶則各掌其方之禁令方士十六人言各一掌其方者四人而主一方也其方以王之事動衆則為班禁令焉。疏凡都至禁令。釋曰都家大事發衆庶者則下文脩其縣法是也。注方士至令焉。釋曰方士十六人序官文若不分主則不得云各掌故知分之以時脩其縣法若歲終則省之而誅賞焉縣法縣師之所縣掌邦國都鄙也其鄙野之地域而稽其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之籍方士以因縣師此法之成終又省之則縣掌民數附於此。近附近之近。疏注縣去至則近。釋曰縣師其職皆掌天下故云家邑據畿內大都五百里小都四百里家稍三百里甸據二百里郊野據百里天下矣夫家謂言男女人民謂家之數六畜與筆民數也近者上鄉士之等言

民數雖方士不言令此縣師六大夫家之數亦得近言雖以否不縣縣師而知故云近也。凡都家之士所上治則主之都家之士都士家士也所上治者謂獄訟之小事不附罪者也。疏注都家至平之。釋曰以其上文注云都家至平之此云凡都家之士所上治則主之者謂獄訟之小事不附罪者以其上文已有士師受中為附罪之大事明此是小事不附罪者也訝士掌四方之獄訟四方諸侯之獄訟。疏注四方至獄訟。釋曰案尚書呂刑云四方司政典獄又下文諭罪刑于邦國亦是諸侯之獄訟也。諭罪刑于邦國告曉以麗罪及制刑之本意。疏注告曉至本意。釋曰諭為曉故云告曉以麗罪及制刑之本意罪人所犯法正為息民為暴故云刑期無刑以殺止殺是制刑之本意以此二者告曉於諸侯凡四方之有治於士者造焉謂諸侯及其臣有事來請者也造之於士也士謂士師也。造七報反

獄焉者。疏注謂諸至議者。釋曰謂四方諸侯有疑獄不決者士是士師者以其士師者故云四方之有治於士者知為者謂先造於訝士乃通之士師也士師受之也云造謂詣白也謂詣白辨之四方有亂獄則往而成之亂獄謂君臣宣淫上下相虐者也。疏注亂獄至相虐。釋曰云君臣宣淫上下相虐者案宣九年陳靈公與孔寧儀行父共淫夏姬衷其衵服以戲于朝又公曰徵舒似汝對曰亦似君是君臣宣淫也云上下相虐之事者案左氏傳云楚子為舒蓼事及呂步舒使治淮南獄又魯昭公二十一年宋公與其臣相殺漢書呂步舒治淮南獄以春秋之義正之天子是以善之故注者引之邦有賓客則與行人送逆之入於國則為之前驅而辟野亦如之居館則帥其屬而為之蹕誅戮暴客者客出入則

道之有治則贊之送逆謂始來及去也出入謂朝覲出入三覲入謂入野自以時事。道音導。疏注送逆至時事。釋曰云送逆謂始來及去者以其訝士主以迎送諸侯故從來至去皆送迎之禮也知出入是朝覲者王者以廷言出入與晉侯同故引晉侯事案僖二十八年襄王策命晉侯為侯伯晉侯受策以出出入三覲注云出入猶去來也從來至去凡三見王上公之禮饗禮九獻食禮九舉三勞三問出入三覲王中將幣三享王此禮而饗禮入為朝覲云入國入野自以時事者以其外國至此入國須有覲故須見之法入野須有誅戮之事故云時事也凡邦之大事聚衆庶則讀其誓禁疏凡邦至誓禁。釋曰大事謂征伐之事聚衆庶非諸侯之事也則訝士讀其誓命之辭及五禁之法也朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉群士在其後右九棘公侯伯子男位焉群

吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉樹棘以為位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也槐之言懷也懷來人於此欲與之謀羣吏府史也州長鄉遂之官鄭司農云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘玄謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皋門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皋門所名曰雉門者如天子應門此名制二兼四則魯無皋門應門矣檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門為中門雉門設兩觀與今之宮門同閽人幾出入者窮民蓋不得入也郊特牲譏繹於庫門內言遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣小宗伯職曰建國之神位右社稷左宗廟然則外朝在庫門之外皋門之內與今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉周天子諸侯皆三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝○長丁丈反下同罷音皮司農注音疲寘之豉反下同纆亡北反叢才公反絰大結反近附近之近

又如字本或作寘叢才公反閔音昏與音餘下同

疏注樹棘至朝哉○釋曰云取其赤心而外刺者釋經九棘言以赤心者槐之言懷也懷來人於此欲與之謀者此亦據王言之云州長鄉遂之官者州長是鄉之官言鄉遂者言鄉兼遂也故言遂以包之云鄭司農云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門者路門為最在內故以畢言之又云外朝在路門外內朝在路門內者此後鄭不從云左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘者此易坎卦上六爻辭引之證九棘是外朝之棘玄謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皋門雉門天子應門者欲破先鄭以庫門在雉門內之說言此明堂位說魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皋門所名曰雉門者如天子應門此名制二兼四者魯有庫雉二門兼天子皋應四門則魯無皋門應門矣引檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣者破先鄭庫門在雉門內也如是天子五門則皋庫雉應路門之外何得有庫門在外乎言在外者庫門在外朝庫門之外之處為一門也又引禮器之門又引檀弓又引證三門則天子五門魯三門而反在庫門在外朝在外為一

雉門外公矣者曾有憂父作亂閔公遭難公之喪服財棄父步不得既葬喪服既葬而反只除喪服吉而入以服變之心以車也若庫門在內雉門在外云已除喪上不入制二門何得云不入庫門也若庫門在雉門外是其除喪之心不得入故言庫門既除喪而反乃四故言庫門如是王五門則皋門外大明雉門為中門以經不更入之明在路門外更以下不得設兩觀者雉門兩觀故為中門云雉門設兩觀與今之宮門同者以漢宮門有兩觀故云同也云閽人幾出入者窮民蓋不得入也者閽人職文也云郊特牲譏繹於庫門內者郊特牲文既在庫門內中庫門內則不得外人朝有右肺石達窮民若在路門外中得入於外朝明庫門之外也云言遠當於廟門者庫門內中門外有外朝見廟在庫門之內見於此矣引小宗伯職曰建國之神位右社稷左宗廟者欲見庫門內雉門外有社稷宗廟故云當於廟門也云然則外朝在庫門之外皋門之內與者以其無正文故云與以疑之云今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉者天子諸侯皆有三朝者一是外朝一是燕朝二是治朝外朝在庫門外皋門內燕朝在路寢庭治朝在路門外群臣治事之所故司士掌正朝之位王日視朝於路門外是也燕朝在路門內大僕所掌是也云朝在三朝也

路寢庭朝之事故謂之燕朝燕朝內朝也○注云路寢至外朝○釋曰云社稷者案王所立社稷在庫門內中門外雉門外右社稷左宗廟也云是社在大門內中門外為外朝者是庫門內雉門外為外朝也云案漢文帝二年李友將出入路門下云云二三文之在路門或謂之燕朝也

帥其屬而以鞭呼趨且辟趨朝辟行人執鞭以趨於前且命辟也○注云帥其至且辟○釋曰其屬者案序官朝士中士六人府三人史六人胥六人徒六十人云帥者謂此等人也○辟音避呼火故反又如字一音火故反

禁慢朝錯立族談者慢朝謂臨朝不肅敬也錯立族談違其位僔語也○錯七故反又七各反僔子損反徐子本反又音尊○疏注慢朝至僔語○釋曰云錯立族談違其位者謂位在前者向後立位在後者向前立是錯也族談者謂聚語也云僔語者族聚也

凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之大者公之小者庶民私之人民謂刑人奴隸逃亡者司隸職曰帥其民而搏盜賊委於朝十日待來識之者是也大者公之小者庶民私之鄭司農云若今時得遺物及放失六畜持詣鄉亭縣廷大者公之

大物没入公家也小者私之小物自畀也玄謂人民之小者來齓七歲以下○俘音孚博音傳又音付失音逸又如字畀必一反齓初謹反又勑謹反劉則客反齔初允反毀齒也【疏】注俘而至以下○釋曰經云告于王者得物之人告朝士朝士乃委之於朝云俘而取之曰獲者則得者非所俘也所得即人民六畜其餘貨財之等稱得云人民謂刑人奴隸逃亡者謂所犯大罪身死男女幼者沒入縣官為奴隸而逃亡者也即司隸職所云者也云玄謂人民之小者未齓七歲以下者家語本命男子七歲而齓齒女子八歲而齓齒比言七[illegible]據男子若女子則八歲皆別人所主諸男八歲是男七歲是女

凡士之治有期日國中一旬郊二旬野三旬都三月邦國期期內之治聽期外不聽

鄭司農云謂在期內者聽期外者不聽若今時徒論決滿三月不得乞鞫○治直吏反下之治以治及司民職王治弁注同期居其反鞫九六反劉巳目反【疏】凡士至不聽○釋曰云凡士之治有期日者即上文鄉士聽訟於朝者鄉士一旬遂士二旬期日即上縣士遂士之等獄訟成來於外朝職聽遠近節之大有期宮云國中者謂獄在國中據鄉士云穿

二旬者謂獄在郊據遂士云野三旬者謂野之縣[illegible]三[illegible]古是野云都三月者謂方士掌都家云邦國期者謂訝士雖不云期日差之邦國當訝士所掌云期內之治聽期外不聽者所以省煩息訟也

凡有責者有判書以治則聽

判半分而合者故書判為辨鄭司農云謂若今時辭訟有券書者為治之辨讀為別謂別券也玄謂古者出責之息亦如其國服與○為治于偽反下為治為民同別彼列反下同【疏】注判半至服與○釋曰云判半分而合者即質劑傳別分支合同兩家各得其一者也云玄謂古者出責之息亦如國服與者案泉府云凡民之貸者以國服為之息彼謂貸官物之法今此是私民謂出責之法無正文約與之同故云與以疑之若然國服者如地之出稅依載師近郊十一之等若近郊民取責一歲十千出一千遠郊二十而三者二十歲出三千已外可知之國服依國民服事出稅法故名國服也

凡民同貨財者令以國灋行之犯令者刑罰之

鄭司農云同貨財者謂合錢共賈者也以國法行之司市為節以遣之玄謂同貨財者富人蓄積者多時收斂之乏時以國服之法出之雖有騰躍其贏不得過此以利出者與取者過此則罰之若今時加貴取息坐臧○共如字賈音古畜勑六反騰大登反又如字出尺遂反則勑固反又如字生才卧反【疏】凡民至罰之○釋曰云同貨財者謂財主出債與生利生則同有貨財令以國法國法即國服為之息利故云同法行之犯令者是違國法也○注鄭司至之賦○釋曰先鄭亦無所依據後鄭不從故云雖有騰躍其贏者謂取易得利多以者為騰躍其贏謂其贏利騰踴一時而出故皆仍曰言市物幾須買賣之物貴而收責之故使物騰躍是其事以利出者與取者依常契據利取者又騰躍亦嘉二者俱有辦物違國服則為犯令得刑

凡屬責者以其地傅而聽其辭

鄭司農云謂訟也地界者出司傅相比屬成謂之藝資以時而聽其辭以其比中為證也玄謂屬責轉責使人歸之而本主死亡歸受之數相抵冒者也以其地之人相比近能為證者來乃受其辭為治之○屬如字或音燭注同傅音附注同證徒頂反又他頂反比毗志反下及下文大比同抵丁禮反○【疏】注鄭司至治之○釋曰先鄭[illegible]有地即以為訟地[illegible]辭之後為不從以其經辭責地界不得亦責傳云傳者先鄭皆以音附為傳近附之云玄謂屬責轉責使次者謂有人取他責乃別轉與人使子本依契而還財主人財主死亡者其責者或死或生也云責之人見存責者死亡則許言所受時以是歸受之數相抵冒也云則以其地之人相比近能為證者來乃受其辭為治之者謂以其地相比近者其事實故可以為證也言依為證者則有不依為證之法地雖相近有不知者則不依也云證乃不受其辭而不治之也

凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪

鄭司農云謂盜賊羣輩若軍共攻盜鄉邑及家人者殺之無罪若今時無故入人室宅廬舍上人車船牽引人欲犯法者其時格殺之無罪○上時掌反下文以上并注同【疏】注鄭司至無罪○釋曰盜賊並言者盜謂盜取人物賊謂殺人曰賊[illegible]中戶鄉邑之內家人者先鄭舉漢賊律云牽引人欲犯法者則害家人者受為盜之事故攻之

凡報仇讎者書於士殺之無罪

謂同國不相辟者將報之必先言之於士○仇音求【疏】注謂同至於士○釋曰凡人告于士所當報得有報仇者謂曾殺後便已報其人子來逐於此欲讎之時先書於士士即朝士今後殺之無罪

若邦凶荒札喪寇戎之故則令邦國都家縣鄙慮刑

貶故書貶為窆杜子春云窆當為禁窆謂葬書以明之玄謂貶猶減也謂當圜謀經刑且減國用為民困也所貶視時為多少之法。窆彼驗反[疏]若邦至刑貶。釋曰凶荒謂年穀不熟亂喪謂疫病及死喪戎謂鄰國交侵邦國寇戎外家謂盜內三等采地縣都六鄉之內不言六鄉舉六鄉用六鄉亦在其中云貶法者謂國有此事則朝士當等儐刑自貶損之不得仍依常法也。注故書至之法。釋曰子春以為寫囮禁後寫謂聽所貶視時為多少之法此經所所貶之事春以為多少故云重民時為多少之法也。

司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版

辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲

登下其死生登上也男八月女七月而生齒版今戶籍也下猶去也每歲更著生去死。夭起呂反下同著丁略反。[疏]注登上至去死。釋曰云辨其國中者都鄙謂三等采若國中據六鄉在城中者郊野謂六遂及四等地及其郊野者郊謂六鄉之民在四郊公邑是編讀內矣云男八月女七月而生齒若家語本命篇齔已具於上。

及三年大比以萬民之數詔司寇司寇

及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之

登于天府內史司會冢宰貳之以贊王治鄭司農云文昌宮三能屬軒轅角招搖為近文昌為司命次司祿次司民軒轅角也天所注經之讚若佐也二宮以贊佐王治者當以民多少黜陟主民之吏。能吐才反近附近之近。[疏]注及二至王治。釋曰云及孟冬祀司民之日者謂司寇於春官當冬祭祀司民星之日以與司寇獻其民數于王云王拜受之登于天府者重此民數民為邦本故也云內史司會冢宰貳之若以其內史掌八柄司會掌天下大計冢宰貳王治事皆掌大事故皆寫一通民數藏之所以贊助王之治也。注鄭司至之吏。釋曰先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與為近昌為司命次司中次司祿次司民式陵太守星與文昌第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌東列在大微亦無司民之事故後鄭不從云司民軒轅角也者

下皆倣也

附釋音周禮註疏卷第三十五

附釋音周禮註疏卷第三十六

鄭氏註　賈公彥疏

司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百

墨黥也先刻其面以墨窒之劓截其鼻也今東西夷或以墨劓為俗古刑人亡逃者之世類與宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宦男女也刖斷足也周改臏作刖殺死刑也書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宮觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不祥之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死此二千五百罪之目略也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭司農云漢孝文帝十三年除肉刑○劓魚器反李魚介反又疑旣反刖音月又五刮反李音五骨反黥其京反窒本又作涅同乃結反又徐丁吉反又丁結反與音餘勢丁計反臏頻忍反又扶忍反劉扶人反攘如羊反降户江反撟居兆反

〔疏〕注墨黥至肉刑○釋曰案尚書呂刑有劓刵椓黥是苗民之虐刑至夏改為黥則黥與墨別而云墨黥者舉本名也云今東西夷或以墨劓為俗古刑人亡逃者之世類與者墨劓之人亡逃向夷狄云中國之人皆墨劓為俗夷人亦為之犯罪不改故云墨劓為俗也言與者無正文以意而言也故言與以疑之云若今宦男女也者即宮人婦女及奄人使守内為宦者也云刖斷足也周改臏作刖者臏本亦苗民虐刑[illegible]作臏至周改臏作刖書傳云臏者本名也云男女不以義交者其刑宮以義交謂依六禮而婚者云觸易君命者觸君命令不行改易之云革輿服制度者典命上公九命國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯已下及卿大夫士皆依命為[illegible]之節是不帶今乃革之革改也謂上僭也制度即宮室社[illegible]制度也云姦軌者案舜典云寇賊姦宄鄭注云強聚為寇殺人為賊由内為姦起外為軌案成十七年長魚矯曰臣聞亂在外為姦在内為軌御姦以德御軌以刑鄭與傳不同鄭欲見在外亦得為軌在内亦得為姦故互文覆見之或後人轉寫誤當以傳為正云降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死者案呂刑云寇賊姦宄奪攘撟虔注云有因而盜曰攘撟虔謂撓擾春秋傳虔劉我邊垂謂劫奪人物以相撓擾也云此二千五百罪之目略也者刑書已亡以此書傳之文略言三五故云罪之目略也云夏刑以下據呂刑而言案呂刑腓辟五百宮辟三百今此云臏辟三百宮辟五百此乃轉寫者誤當以呂刑為正云周則變焉者夏刑三千墨劓俱千至周減輕刑入重刑俱五百是夏刑輕周刑重云刑罰世輕世重者呂刑文故云所謂先鄭云漢孝文帝十三年除肉刑者案文帝本紀十三年大倉令淳于公有罪當刑詔繫長安無男有五女小曰緹縈泣遂上書上赦肉刑所赦者惟墨劓與刖三者其宮刑至隋乃赦也案文十八年史克云周公制禮曰則以觀德作誓命曰[illegible]則為賊竊賄為盜在九刑不忘言九刑者鄭注堯典云正刑五[illegible]之流宥鞭扑贖刑此之謂九刑者賈服以正刑一加之以八議昭六年云周有亂政而作九刑者云周公作者鄭志云三辟之興皆在叔世受命之王所制法度時不行耳世末政衰隨時自造刑書不合大中故叔向譏之作刑書必重其事故以聖人之號以神其書耳若然九刑之名是叔世所作假言周公其實非周公也

若司寇斷獄弊訟則以五刑之灋詔刑罰而以辨罪之輕重

詔刑罰者處其所應不如今律家所署法矣

〔疏〕注詔刑至法矣○釋曰司刑主刑書者於外朝司寇斷獄之時司刑則以五刑之法詔刑罰並言者刑疑則入罰故也

司刺掌三刺三宥三赦之灋以贊司寇聽獄訟

刺殺也訊而有罪則殺之宥寬也赦舍也○刺七賜反下及注同

〔疏〕注刺殺至舍也○釋曰此經與下為目云贊司寇聽獄訟者事狀難成恐不獲實衆人共罪乃可得其故須贊之也云訊而有罪則殺之者刑有五一者是殺餘皆訊之得言後者位官名刺據事而言故也

壹刺曰訊羣臣再刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民

訊言

〔疏〕壹刺至萬民○釋曰此三刺之事所謂斷獄弊訟之時先羣臣次羣吏後萬民先尊後卑之義

壹宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘

鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之過失若今律過失殺人不坐死玄謂識審也不審若今仇讎當報甲見乙誠以為甲而殺之者過失若舉刃欲斫伐而軼中人者遺忘若閒帷薄忘有在焉而以兵矢投射之○忘音妄注同坐才臥反下同軼待結反中丁仲反閒間廁之閒射亦食亦反

〔疏〕注鄭司至射之○釋

先鄭以為不識謂愚民無所識則宥之若如此解則當入三赦惷愚之中何得入此三宥之內故後鄭不從也云過失若今律過失殺人不坐死者於義是故後鄭增成之云玄謂識審也者不識即不審云甲乙者與喻之義耳假令兄甲是仇人見弟乙誠以為是兄甲錯殺之是不審也

壹赦曰幼弱再赦曰老旄三赦曰惷愚

惷愚生而癡騃童昏者鄭司農云幼弱老旄若今律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐○[illegible]本又作耄同莫報反[illegible]反劉[illegible]反騃[illegible]又五亥反又[illegible]

疏 注惷愚至不坐○釋曰三赦與前三宥所以異者上三宥不識過失遺忘并是故心過誤所作雖非故為比上三赦為重[illegible]今仍使出贖此三赦之等比上全放故無贖先鄭云幼弱老旄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐者案曲禮云八十九十曰耄七年曰悼悼與耄雖有罪不加刑焉與此先鄭義合彼亦謂非手殺人他皆不坐也云未滿八歲[illegible]未齓是七年者若八歲已齓則不免也

以此三灋者求民情斷民中而施上服下服之罪然後刑殺

上服殺與墨劓下服宮刖也司約職曰其不信者服墨刑凡行刑必先規識所刑之處乃後行之

疏 以此至刑殺○釋曰云以此三灋者求民情[illegible]民中者謂上三刺三宥三赦若不以此法恐有濫入者由此三故斷民得中乃施上服下服之罪然後刑殺[illegible]也○釋曰古者[illegible]有要斬領斬以[illegible]殺入上服也[illegible]先規識所刑之處乃後行之規識在[illegible]

司約掌邦國及萬民之約劑治神之約為上治民之約次之治地之約次之治功之約次之治器之約次之治摯之約次之

此六約者諸侯以下至於民皆有焉劑謂券書也治者理其相抵冒上下之差也神約謂命祀郊社群望及所祖宗也夔子不祀祝融楚人伐之民約謂征稅遷移仇讎既和若懷宗九姓在晉殷民六族七族在魯衛皆是也地約謂經界所至田萊之比也功約謂王功國功之屬賞爵所及也器約謂禮樂吉凶車服所得用也摯約謂玉帛禽鳥相與往來也○[illegible]

龜反比毗志反又必仁反

疏 注此六至來也○釋曰知此六約諸侯以下至於民者經云掌邦國及萬民之約劑故知以諸侯為主中亦有王事但王至尊設約不及之耳神約謂命祀郊社群望及所祖宗也者凡命祀者皆天子命之[illegible]

謂王功國功之屬[illegible]民功謂[illegible]司寇云野刑上功糾力及司馬云進賢興功[illegible]也云器約謂禮樂吉凶車服所[illegible]

凡大約劑書於宗彝小約劑書於丹圖

大約劑邦國約也書於宗廟之六彝欲神監焉小約劑萬民約也丹圖未聞或有雕器簠簋之屬有圖象者與春秋傳曰斐豹隸也著於丹書今俗語有鐵券丹書豈此舊典之遺言○[illegible]

疏 注大約至遺言○釋曰[illegible]

若有訟者則珥而辟藏其不信者服墨刑

[illegible]

若大亂則六官辟藏其不信者殺

[illegible]

司盟掌盟載之灋

[illegible]

凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之

[illegible]

盟萬民之犯命者詛其不信者亦如之

[illegible]

欲臧紇為立悼子紇臧公鉏後孟莊子疾豐點謂公鉏苟力請讎臧氏及孟孫卒季孫至入哭而出曰秩焉在公鉏曰羯在此矣孟氏閉門告於季孫曰臧氏將為亂不使我葬季孫不信臧孫聞之戒除於東門甲從己而視之孟氏又告季孫季孫怒命攻臧氏臧紇斬鹿門之關以出奔邾季孫召是其事也又曰鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者此隱公十一年將伐許于鄭與潁考叔爭車及許潁考叔先登子都自下射之顛師還乃詛射潁考叔者引之者證詛是往過之事若然臧紇既出乃盟臧氏者以臧氏出後盟後人以臧氏為盟首亦是盟將來也

凡民之有約劑者其貳在司盟貳之者檢其自相違約。疏釋曰凡民至司盟。此謂司約劑寫一通來入司盟擬後相違約勘之

有獄訟者則使之盟詛不信則盟詛。凡盟詛所以省獄訟。○省所景反。疏有獄至盟詛。○釋曰此盟詛謂將來獄訟者非使之盟但盟詛不信自然不敢獄訟所以省事也

凡盟詛各以其地域之眾庶共其牲而致焉既盟則為司盟共祈酒脯使其邑閭出牲而來盟既又使出酒脯司盟為之祈明神使不信者必凶。○為于偽反注同。疏凡盟至酒脯。○釋曰盟處無常但盟則遣其地之民出牲以盟并出酒脯以祈明神也

職金掌凡金玉錫石丹青之戒令青空青也。疏職金至戒令。○釋曰此數種同出於山故職金總主其戒令皆無二處丱人已主又職金主之者彼官主其取此官主其戒故二官共主之也

受其入征者辨其物之媺惡與其數量楬而璽之入其金錫于為兵器之府入其玉石丹青于守藏之府為兵器者攻金之工六也守藏者王府內府也鄭司農云受其入征者謂主受采金玉錫石丹青者之租稅也楬而璽之者楬書其數量以著其物也璽者印也既楬書揃其數量又以印封之今時之書有所表識謂之楬櫫。○楬音竭櫫音誅守藏者直略反又沈張慮反揃音翦識申志反又如字又音志。○

疏受其至之府。○釋曰此一經總陳受藏金玉之事所送者謂若荊揚貢金三品雍州貢球琳琅玕之等皆送金受而藏之乃後分配諸府也入兵器之府言為者攻金之工頭造作故云為守藏之府不造器物故云守也案山海經云有以金則之山多黃金援之山多白玉扭之山其陽多赤金其陰多白金吉山其陽多工青之山其陰多玉其陰多青雘基之山多以石白金此類甚多略言之矣○注陸揭讀○釋曰云為兵器者攻金之工六也者考工記文彼云築冶鳧栗段桃築氏為削冶氏為戈戟鳧氏為鍾栗氏為量段氏為鎛桃氏為劍也云守藏者王府內府也者案王府云掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏內府云掌受九貢九功之貨賄良兵良器故知守藏府是此二者也先鄭云受采金玉錫石丹青者之租稅也者案山虞澤虞等出稅者皆以當邦賦之政令是也云楬書其數量以著其物者即今之楬櫫書揃即今楬記之其物謂以記文書識以故記緣數多以并著惡為號易分別故也

入其要要凡數也入之於大府。疏入其要。○釋曰轉入大府知要數者要簿入大府也

掌受士之金罰貨罰入于司兵給治兵及工直也貨泉貝也罰罰贖也書曰金作贖刑。○贖常戍反又一音蜀。○疏掌受至司兵。○釋曰云掌受士之金罰貨罰者謂斷獄訟者有疑即使出贖既言金罰又曰貨罰者出罰之家時或

無金即出貨以當金直故兩言之。○注給治至贖刑。○釋曰云貨泉貝也者漢書食貨志云王莽時貨有大泉及貨貝故知貨中泉貝兩有也云書曰者舜典文呂刑云墨罰疑赦其罰百鍰考工記冶氏云戈戟重三鋝夏侯歐陽說云墨罰疑赦其罰百率古以六兩為率古尚書說百鍰鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰為三斤鄭玄以為古之率多作鍰鄭注冶氏云許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以大半兩為鈞十鈞為鍰鍰重六兩大半兩鍰鋝似同矣則三鋝為一斤四兩也言大半兩是三分兩之二鄭意以此為正故不從諸家以六兩為鍰凡古者言金有二金有黃金有赤金對而言之總謂之金是以考工記云六分其金而錫居一之等皆是銅三色是赤金若用黃金白金則至大辟千鍰無有禮也出金贖罪皆據銅為金

旅于上帝則共其金版饗諸侯亦如之鉼金謂之版此版所施未聞。○鉼必頂反版音板。疏注鉼金至未聞。○釋曰旅上帝謂祭五天帝及饗諸侯謂若大夫人上公三饗侯伯再饗子男一饗之等此旅上帝及饗二者皆設金版鄭云所施未聞也

凡國有大故

而用金石則掌其令主其取之令也用金石者作槍雷椎椁之屬○槍七羊反雷
音陳沈云當為礌郎對反椎直追反椁
定耕反本又作槨劉云皆如字劉所讀疏釋曰凡國至其令○
八大故止謂冶戎為槃椁之器者用金石者也○注主其至
之屬○釋曰職金主受金則所出之處故注其取金之令云
金石者作槃雷椎椁之屬
者皆謂守城槃椁之具

司厲掌盜賊之任器貨賄辨其物皆有數量賈
而楬之入于司兵鄭司農云任器貨賄謂盜賊所用傷人兵器及所盜財物也入
于司兵若今時傷殺人所用兵器盜賊贓加責沒入縣官○賈音嫁疏注鄭司至縣官○釋
任器多是金刃之用故並入司兵也雖非金刃以其賊物亦入司兵者
治兵刃之用故並入司兵也先鄭云若今時傷殺人所用兵器
盜賊贓加責沒入縣官者
其加責者即今時倍贓者也
其奴男子入于罪隸女子入于舂槀鄭司農云謂坐為盜賊而為奴者輸於罪隸舂人槀人之官也由是觀之今之為奴
婢古之罪人也故書曰予則奴戮汝論語曰箕子為之奴罪
隸之奴也故春秋傳曰斐豹隸也著於丹書請焚丹書我殺督戎恥為奴欲焚其籍也玄謂奴從坐而沒入縣官
者男女同名○舂書容反槀古老反斐芳尾反下同戎女音汝疏
至舂槀○釋曰云男子入於罪隸者案下司隸職云罪隸之
之罪隸百二十人是也云女子入於舂人槀人者即舂人女舂
人是也○注鄭司至名○釋曰先鄭引尚書予則奴戮汝者
案論語箕子為之奴者鄭云箕子尚書奴戮一若皆不義
春秋傳者左氏襄公二十三年傳云初斐豹隸也著於丹書欒氏之力臣曰督戎國人懼之斐豹謂宣子曰苟焚丹書我殺督戎
學者引之者證為奴者有籍之義玄謂奴從坐而沒入縣官者謂男女
同時大罪合坐男女沒入縣官者非謂附縣也
凡有爵者與七十者與未齓者皆不為奴有爵謂命士以上也七十以上齒此老人也未齓者謂男八歲女七歲而毀齒○釋曰云有爵謂命士以上者案典命公侯伯之士皆一命天子之士上
掌反下同疏注有爵至毀齒○
皆三命以下可知云男八歲女七歲而毀齒者案家語本命
之文也曲禮云悼與耄雖有罪不加刑焉是未齓不為奴又云

不為奴若七十者雖不為奴猶加其刑至八
十始不加刑以其八十九十始名耄故也

犬人掌犬牲凡祭祀共犬牲用牷物伏瘞亦如之鄭司農云牷謂純色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也爾雅曰祭地曰瘞埋○牷音全本亦作全瘞
於計反○釋曰先鄭云牷純色也云伏謂伏犬以王車轢之者
毛牲純完具故以牷者為純色毛者為完此經皆是牲也其所謂犬牲於此無
出軷道之祭時即大馭所云者是也伏謂王車轢之此謂王將祭犬羊是
得故生民詩云取羝以軷是以轉注云軷之時伏牲於其上使車轢之
宜其兩用也云瘞謂埋祭也者謂祭地與山川之背故引爾雅
證若然經云用牷物既純毛則牧人云陰祀用黝牲毛之若然
黝牲之

凡幾珥沈辜用駹可也故書駹作龍鄭司農云幾讀為庪珥當為衈衈讀為衈庪謂
祭山川日庪縣祭山林曰埋祭川澤曰沈幾讀為刉刉謂以血釁宗廟衈讀為衈
以罷辜磔也玄謂幾讀為刉珥當為衈刉衈者釁禮之事○幾七江反為
珥音為衈劉音餌沈如字辜音孤刉古對反駹亡江反沈○疏凡幾至可
疏九委反劉居毀反磔竹伯反○
也○釋曰
漢律言幾衈皆辛言○朝讀○謂以此衈者衈○○
辜者磔也磔牲以祭故云沈辜也
牲牲生凡半人云毀事用○
阿也○注疏先鄭至之事○釋曰先鄭讀幾為庪也云可也者用尨可也者用
貴不云大宗伯職沈辜於四方百物是也玄謂幾讀為刉
無○衈而書讀言幾語記云衈為衈正云釁禮之事者
雜記雜記

凡相犬牽犬者屬焉掌其政治相謂視擇知其
善惡○相息亮反
又直吏反○疏凡相至政治○釋曰犬有三種一者田犬二者吠犬三者
食犬若田犬吠犬皆相之牽犬者若食犬
大則牽之故云相犬大司徒職云牽是也

司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年不齒弗使冠飾者著黑幪

若古之象刑與舍釋之也鄭司農云罷民謂惡人不從化爲百姓所患苦而未入五刑者也故曰凡害人者不使冠飾任之以事若今時罰作矣○著丁略反[illegible]

疏 [illegible]

不虧體其罰人也不虧財

司農云以此知其爲民所苦而未入刑者也[illegible]

疏 [illegible]

凡圜土之刑人也

言其刑人但加以明刑[illegible]

掌囚掌守盜賊凡囚者上罪梏拲而桎中罪桎梏下罪梏王之同族拲有爵者桎以待弊罪

囚拘也主拘繫當刑殺者鄭司農云拲者兩手共一木也桎梏者兩手各一木也玄謂在手曰梏在足曰桎中罪不拲手足各一木耳下罪又去桎王同族及命士以上雖有上罪或拲或桎而已[illegible]

疏 [illegible]

[illegible]

及刑殺告刑于王奉而適朝士加明梏

告刑于王告王以今日當行刑及所刑姓名也其死罪則曰某之罪在大辟[illegible]

以適市而刑殺之

疏 [illegible]

[illegible]

凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺

[illegible]

疏 [illegible]

若直刑異姓不同同姓異姓怨生則有逃散之事同姓亦有刑則異姓歸心故云體異姓也

掌戮掌斬殺賊諜而搏之 斬以鈇鉞若今要斬也殺以刀刃若今棄市也諜謂姦寇反間者諜與賊罪大者斬之小者殺之搏當為膊諸城上之膊字之誤也膊謂去衣磔之○諜音牒搏注作膊同音博下同鈇音斧要一遙反間間廁之間去起呂反

疏 經掌戮至搏之○釋曰經以至刑盜于市以下揔死罪而言此經與賊諜二者同言二者大罪之大重者斬之依經者殺之搏之同也○注斬以至殺之○釋曰知斬以鈇鉞者鈇鉞是斬之物故魯語云溫之會晉人執衛成公臧文仲言於僖公曰夫衛君殆無罪矣大刑有五大刑用甲兵注云諸侯逆命征討之其次用斧鉞注云斬罪者中刑用刀鋸注云刀以劓之鋸以刖之是刀謂中刑也其次用鑽笮薄刑用鞭扑以威民故大者陳之原野小者致之市朝是用刀鋸之事成二年郤克與齊侯戰齊侯獲韓厥之上韓厥為齊侯御是殺而陳之之事也

殺其親者焚之殺王之親者辜之 親緦服以內也焚燒也易曰焚如死如棄如辜之言枯也謂磔之

疏 注親緦至磔之○釋曰親謂五服之親故云親緦服以內也云焚燒也易曰焚如死如棄如者案易離卦九四爻辭彼注云震為長子爻失正又互體兌兌為附決子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也突如震之失正不知其所如又為巽巽為進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流宥之刑引之者證焚是殺其親之刑也

凡殺人者踣諸市肆之三日刑盜于市 踣僵尸也肆猶申也陳也凡言刑盜罪惡莫大焉○踣蒲北反僵居良反

疏 注踣僵至大焉○釋曰陳尸於市肆之凡三日也

凡罪之麗於灋者亦如之唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏 罪二千五百條上附下附刑五而已於刑司科者其刑殺之一也

疏 注凡罪至一也○釋曰云罪二千五百條者即五刑之屬三千是也云亦如之者合入刑者雖不踣亦刑之在市故總言亦如之云唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏者謂不踣於市是也云上附下附是異法故不云路之○注罪二至一也○釋曰云罪二千五百條者案司刑文云上附下附是也云刑五而已者刑五上附下附輕重不同於刑司科者其刑也者雖異各有五百同科一也

凡軍旅田役斬殺刑戮亦如之 戮猶辜也

疏 注戮謂至辜之○釋曰此云軍旅田役斬殺刑戮皆使掌戮為之者案大司馬云凡大事其犯命者斬之案士師云大師大軍旅之事凡師不功則掌其戮云田役者逐禽不止犯命者戮之是軍旅田役斬殺刑戮之事云戮猶辜也者鄭注云辜謂磔之是也軍旅之間或不躬臨或命將使就戮之云凡軍旅之事者鄭注云掌戮陳其刑以成古者將帥之事也引戰國策秦昭王使白起伐趙是其事也

墨者使守門 黥者無妨於禁禦○禦魚呂反

劓者使守關 截鼻亦無妨以貌醜遠之○遠于萬反

疏 注黥者至守門○釋曰此人中王墨者使守門者案掌戮云墨者使守王門之禁令是也

宮者使守內 以其人道絕也今世或然

刖者使守囿 斷足驅衛禽獸無急行

疏 注以其至或然○釋曰此宮者守內者鄭云以其人道絕也云今世或然者案鄭時宮者亦守內也○注斷足至急行○釋曰案三十二閤有守門者刖者守囿苑之門也云驅衛禽獸無急行者以其足斷不能急行也宮者無勇力可守內也

髡者使守積 髡當為完謂但居作三年不虧體者也其守積在隱者宜也○髡苦門反積子賜反注同完音丸

疏 注髡當至宜也○釋曰先鄭以髡為刑完謂但居作三年不虧體者也此以王之同族不宮者亦掌戮所掌皆是輕刑者也云其守積在隱者宜也者案文王世子云公族其有死罪則磬於甸人其刑罪則纖剸亦告於甸人公族無宮刑不翦其類也此經云王之同族不宮者宜為完亦是不宮之義故知不宮者亦是完令同族不宮者使守積積在隱處故云守積積在隱者宜也鄭以

司隸掌五隸之灋辨其物而掌其政令五隸謂罪隸四翟之隸也物衣服兵器之屬【疏】注五隸至之屬○釋曰此經下爲目云物衣服兵器之屬者即下文云使之皆服其邦之服執其國之兵是也帥其民而搏盜賊役國中之辱事爲百官積任器凡囚執人之事民五隸之民也鄭司農云百官所當任持之器物此官主爲積聚之也玄謂任猶用也○搏音博爲百于僞反注及下注同【疏】注民五至用也○釋曰云五隸之民也者上序官五隸皆百二十人員員外皆是民故云五隸之民也云注猶用也者用器除兵之外所有家具之器皆是用器也邦有祭祀賓客喪紀之事則役其煩辱之事煩猶劇也士喪禮下篇曰隸人涅廁○涅乃結反【疏】注煩猶至涅廁○釋曰引士喪禮下篇者既夕禮文云涅廁者不復用故塞窒亦不用引之者證煩辱之事不言祭祀賓客者以舉文意義可知也掌帥四翟之隸使之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁野舍王者所止舍也厲遮例也○遮章奢反例亦又作列同音烈【疏】注掌師至厲禁○釋曰云服其邦之服執其邦之兵者若東方南方衣布帛執刀劍西方北方衣皮裘執弓矢云守王宮與野舍者即師氏職云帥四夷之隸守王宮野舍亦如之者是也

罪隸掌役百官府與凡有守者掌使令之小事役給其小役○使如字又所吏反【疏】注役給其小役○釋曰云小役者此謂其小勞役之事謂若大役非隸所役故以小役解之凡封國若家牛助爲牽徬鄭司農云凡封國若家謂建諸侯立大夫家也牛助爲牽徬此官主爲送致之也玄謂牛助國以牛助轉徙也罪隸牽徬之在前曰牽在旁曰徬○徬步浪反注同轉如字劉張戀反【疏】注鄭司至曰徬○釋曰先鄭不解牽徬故後鄭增成之玄謂牛助國以牛助轉徙也者國牛助諸侯及大夫家運物至在所云在前曰牽者謂車轅內一牛前亦一牛今擇道二牛前若牽前牛傍者若當也之故隸人而當牽傍也其守王宮與其厲禁者如蠻隸之事【疏】其守之至事○釋曰蠻隸之事事在下文故云如蠻隸之事

蠻隸掌役校人養馬其在王宮者執其國之兵以守王宮在野外則守厲禁【疏】蠻隸至厲禁○釋曰云掌役校人者爲校人所役使以養馬按校人良馬乘一師四圉不見隸者蓋是雜役之中執兵國之兵亦與閩隸俱是刀劍也

閩隸掌役畜養鳥而阜蕃教擾之掌子則取隸焉杜子春云子當爲祀玄謂掌子者王立世子事掌其家事而以閩隸役之○蕃伏元反下注同【疏】閩隸至隸焉○釋曰云掌役畜養鳥者謂若畜鳥氏掌畜鳥阜盛也蕃息也使之盛大蕃息又教擾使從人意○注杜子至役之○釋曰子春以子爲祀後鄭不從者司隸職祭祀賓客喪紀三者並言此何得唯言其一明存子之於義爲允玄謂王立世子置臣從掌其家事者言掌家事者若國事不使隸今取隸故以家事而言也

夷隸掌役牧人養牛馬與鳥言鄭司農云夷狄之人或曉鳥獸之言故春秋傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣是以貉隸職掌與獸言【疏】夷隸至鳥言○釋曰云掌役牧人者爲牧人之所役使牧牛牲○注鄭司至獸言○釋曰經唯云與鳥言不言獸先鄭意解鳥言者不解獸言故兼言之也案僖二十九年介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣注云言八律之音聽禽獸之鳴則知其嗜欲生死可知伯益是也御故先舜使掌以虞至周失其道官又在四夷若周禮失道官本不在四夷無解鳥獸之語者何周公盛明制禮使夷隸貉隸與鳥獸之言然者賈服意以不與禮合故爲此說其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事

貉隸掌役服不氏而養獸而教擾之掌與獸言不言阜蕃者猛獸不可服又不生乳於圈檻也○乳如字劉而樹反圈求晚反檻戶覽反【疏】貉隸至獸言○釋曰貉夷相近是以亦解獸言若然夷隸既解鳥言亦解獸言互見之也其

守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事

秋官司寇下

布憲掌憲邦之刑禁正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁以詰四方邦國及其都鄙達于四海憲表也謂縣之也刑禁者國之五禁所以左右刑罰者司寇正月布刑于天下正歲又縣其書于象魏布憲於司寇布刑則以旌節出宣令之於司寇縣書則亦縣之於門閭及都鄙邦國刑者王政所重故出之以旌節詰謹也使四方謹行之達于四海使夷狄亦知之爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海○注憲表至四海○釋曰云五禁者士師云五禁左右刑罰者以刑禁事故也云司寇正月布刑于天下者大司寇之文云正歲又縣其書于象魏布憲於司寇布刑則以旌節出宣令之者以其此官是布憲之官故以旌節宣布也云於司寇縣書則亦縣之於門閭及都鄙邦國者此亦縣之事以其門閭縣之以其書於象魏者是王之門闕故知門閭亦縣之也云刑者王政所重故出之以旌節者以其刑禁是重故以旌節也云詰謹也使四方謹行之者經云詰四方邦國及其都鄙而不云鄙者彼注云都鄙王子弟公卿大夫采地明知都鄙在畿內言都鄙者從近及遠之義也四海者晦也言晦暗無知見刑禁乃遠及四海也

凡邦之大事合衆庶則以刑禁號令疏注令凡○邦至號令○釋曰云邦之大事合衆庶者謂征伐巡守田獵皆是大事合衆其以其是布禁之官故於聚衆每皆以刑禁號令也

禁殺戮掌司斬殺戮者凡傷人見血而不以告者攘獄者遏訟者以告而誅之司猶察也察此四者告於司寇斬殺戮謂吏民相斬相殺相戮者傷人見血見血乃為傷人耳鄭司農云攘獄者距當獄者也遏訟者遏止欲訟者也玄謂攘猶卻也卻獄者言不受也疏注司猶至受也○釋曰云司猶察也者此禁殺戮之官恒在民門伺察事而告於上執而與之罪也故以司為察也知斬殺戮是吏民相斬相殺相戮者以其此經云不以告明是吏民自相殺戮也云傷人見血見血乃為傷人耳者恐經傷人不見血亦為傷人若不見血不為傷人若傷人見血乃為傷人若然傷人跌折上枝之等不見血亦為傷人者此經不言者謂未在官故不言其事若然鄭云欲訟者先訟於上故云遏訟者遏止欲訟者也有受也云攘獄者距當獄者也云受者言有人將罪過自官獄之官欲訟而不受者也

禁暴氏掌禁庶民之亂暴力正者撟誣犯禁者作言語而不信者以告而誅之民之好為侵陵稱詐謾誕此三者亦刑所禁也力正以力強得正也撟誣犯禁為下所禁者也作言語而不信者為之上惑下撟居表反好呼報反誕音但本亦作但疏注民之至王也○釋曰云民之好為侵陵稱詐謾誕者釋經作言語而不信者也稱詐謂詐偽謾誕謂浮誕虛誕者也

凡國聚衆庶則戮其犯禁者以徇凡奚隸聚而出入者則司牧之戮其犯禁者疏注凡國至禁者○釋曰云聚衆庶者謂征伐田役之等云凡奚隸聚而出入者則司牧之者此謂奚隸女奴男奴使之出入有所作役故云奚隸聚而出入○注奚隸至男奴○釋曰云奚隸女奴男奴者天官酒人奚三百人注云古者從坐男女沒入縣官為奴其少才知以為奚今之侍史官婢或曰奚宦女故云奚隸女奴又見男子入于罪隸故云男奴

野廬氏掌達國道路至于四畿達謂巡行通之使不陼絕也去王城五百里曰畿疏注達謂至曰畿○釋曰云巡行通之使不陼絕者此野廬氏直巡行之人治之使無陼絕也

比國郊及野之道路宿息井樹比猶校也宿息廬之屬賓客所宿及晝止者也井共飲食樹為蕃蔽疏注比猶至蕃蔽○釋曰此經所云

王為賓客在道須得宿止守衛之事四郊謂近郊遠郊野謂百里外至畿宿謂十里有廬三十里有宿五十里有市直宿行者來中宿之故云廬之屬以息之息賓客置止之處井樹者賓客所須者也

若有賓客則令守涂地之人聚欜之有相翔者誅之

守涂地之人道所出蓋宿守民也相翔猶昌翔觀伺者也鄭司農云聚欜之擊以宿衛之也有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令眾驚益賓客○欜音託令力呈反下欲令同【疏】注守涂至賓客○釋曰守道者也令之人道所由盡宿守民也者道云語相之旁皆有宿賓客止宿○眾懼之不使失驚也云聚擊翔猶昌翔觀伺者謂昌翔觀伺賓客先鄭云聚擊之擊欜以宿衛之者其地之人自聚擊欜故比直宿者彼夜行吏有掌行擊宮正之等使行夜者擊欜按比宮宿者彼夜行者也比

凡道路之舟車擊互者敘而行之

舟車擊互謂於迫隘處也舟有所擊較也關舟有所抵之處其過之以次敘之○軫可亡的反濕烏青反曝戶的反本亦作殺而後徐之○擊車至敘之刵案而反繇音育【疏】水舟車至敘之○釋曰云擊互者謂水陸之道所畢往來須有次敘之而更互

《周禮三六》 十九 余文揚刊

懷祈胡校

相擊故云擊互者云車有鞔轅者寮寮之一十一行有盈有眾迫隘為於周禹周兩轂之告於周使設出者轅相是綠轅也使罷闡道路之名也云舟有埸杜之變者按禹貢導山河是名而分沱潛山南至于荊東至于陪尾按尚書云底柱若任過而其次之界是底柱為水中若柱然

凡有節者及有爵者至則為之辟

節者謂諸侯之使則有山國用虎節之等及有爵者已上皆為節之士若使行人之等亦【疏】凡有節至之辟○釋曰云至則有辟者民自往來則辟

禁野之橫行徑踰者

者謂橫行以非道為之也不由道徑踰射邪趨疾行越堤坊也禁之者為其踰越田界從田中出也橫謂東西為橫徑謂邪行也要在東西為橫至南北為縱○射食亦反邪似嗟反【疏】注橫行至踐也○以其民夫使有功故云比按治道者名也云若今時

凡國之大事比脩除道路者

比校治道者名若令次金敘大功也○王比按行所經過道路之處云比者令比校治道者名也云若令次及謂者征○【疏】注比按至大功○釋曰大事謂大功

大功者謂豪胙之役之官名次金叙王以丈尺賦功令俗本多誤為次敘大功也若分絕家布巾特兵【疏】主禁謂至之屬○釋曰古時賦之屬○枝直亮反禁書亡故奉漢法而言也

掌凡道禁謂若

邦之大師則令埽道路且以幾禁行作不時者不物者

不時謂不風則莫者也不物謂衣服操持非常人也幾禁之者備姦人也不敢反下同○莫音暮操七曹反間賊之間【疏】注不時至間人○釋曰不言大事云大師者亦云大師及二軍之事莫察來者備姦人內賊及外賊之謂來課間諜是也僖子兵去云三軍之外事莫察於反間是也反間謂反彼論說被擒

蜡氏掌除骴

此曲禮四足死者曰漬故書骴作脊鄭司農云脊讀為漬謂死人骨也月令曰掩骼薶胔骴音漬又音柴之字亦作漬春秋骴字同骨之尚有肉者也及禽獸之骨皆是○蓝反靡古反白讀曰漬曲禮四足死者曰漬故此注漬又作清【疏】注曲禮至是也○釋曰曲禮云四足死者曰漬故書骴作脊者彼謂四足之數也有引之者直取音同相似故云死人骨也者取四足之骨也為其中四足死即有骨也月令者仲春孟春之令是生氣主其中有骨肉者但是骨也以人骨是

《周禮三六》 二十 述訶蔡重校

王朱梓

死氣為死在生故埋之此官掌骨者若死者舍義故注云骨枯曰骼肉腐曰胔是此者也之能言骨云是骨言之尚有肉也云其內按詩云骴亦埋之其一也云及鳥獸之骨皆是者言骨之其中按詩曰鴟亦一也云及禽獸之骨皆是其則令埋之今得有有死人骨者近道人見者令埋之其有死于道路者

氏掌除之者蜡

凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野大師大賓客亦如之

蠲讀如吉圭惟饎之圭圭潔也刑者黥劓之屬任人司圜所收教罷民也凶服服衰絰也此所禁除者皆為不欲見人所惡也郊祭宿其地故為其天地之神也○蠲古玄反惟又作禧吉赤志反下同郊云不可見人所惡者也故大祭祀謂天地之屬○釋曰若大祭祀謂其郊祀之屬○蠲主至于此郊野而已若賓客則至畿故云郊云大國諸侯來朝故知禁之若大祭祀則郊云刑者黥劓之屬云任人者家所不教司圜者也云潔之刑者毛詩云之之屬者也云之毛詩云云蠲為蠲絜也故言之任人者見司圜之屬中有宮則是也從三家詩故不同云刑民也云任人者文之承刑者之下宮則罷也

民莫刑之類是以司寇云任之以事是也凶服玉服皆是
反曰凶服衰絰也祭祀之服皆齊者素服不欲見凶惡也者

有死於道路者則令埋而置楬焉書其日月

焉縣其衣服任器于有地之官以待其人有地之官

主此地之吏也其人其家人也鄭司農云楬欲令其識取之今時楬櫫是也有地之官有部界之吏今時鄉亭是也〇楬音揭櫫音誅

音玄疏注有地至是也〇釋曰此經上謂行人在路死故言者云有地之官主此地之吏也者今時鄉亭之處皆有長吏若此長閭居重年之等皆是若今時鄉亭之處縣其衣服任器等仍使掌之使尋來認之也

掌凡國之骴禁故書骴作脊鄭司農云脊讀為漬謂死人骨也月令曰掩骼埋胔此之謂也疏注故書至之胔〇釋曰云故書骴作脊者鄭司農讀從月令文也

雍氏掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者春令

為阱擭溝瀆之利於民者秋令塞阱杜擭

溝瀆澮田閒通水者也池謂陂障之水道也害於國稼謂水潦及禽獸也阱穿地為塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱

一八　禮九之二八之　一二二一　唐五

擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中秋而杜塞阱擭收刈之時為其陷害人也鄭司農云擭謂柞鄂也胡化反又胡伯反音柞鄂上音才伯反下音各〇阱才性反塹七豔反又七念反又七廉反又音鑒超勅彫反又乃結反又奴列反本又作穽同五各反搤云

疏注溝瀆至陷阱〇釋曰雍氏至杜擭者雍氏掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者則禁之凡害也或曰閘通水或社也所須本為利民而造其中有害於民者則春令為阱擭溝瀆之利於民者秋令塞阱杜擭故春令為之也〇注云溝瀆澮田閒通水者也者但人以其有害農田閒通水者但以鑿地為深溝不可得渡故須有柞鄂者則擭為不可以也云池謂陂障之水道也云穿地為塹者以收禽獸則設柞鄂於其中所以載禽獸使足不至地不得

以為豎於中句是以為陷阱者故云陷阱而出謂之柞鄂也者案詩云

詩云彼澤之陂毛云陂澤障也

並興伯禽征徐戎云陷阱設柞鄂者但此經在秋收之事故引以為證也云其收刈之時亦欲收穫當有鄭但此皆役不見時

也

禁山之為苑澤之沈者為其就禽獸魚鱉自然之居而害之鄭司農云不得擅為苑囿於山也澤之沈者謂毒魚及水蟲之屬〇苑於阮反沈於鴆反疏注為其至之屬〇釋曰先鄭云不得擅為苑囿於山者謂禁山之為苑澤之沈者謂毒魚及水蟲之屬者謂以藥沈於水中以殺魚及水蟲不得故不作鴆作沈也

萍氏掌國之水禁水禁謂水中害人之處及入水捕魚鱉不時〇萍音瓶疏注水禁至不時〇釋曰水中害人之處或有深泉或有沙石水驚云捕魚鱉不中時者案月令春秋及冬取魚是不合取魚者則不時故云不時也

幾酒苛察沽買過多及非時者〇幾音祈苛音何又作訶沽音姑又音故買亦作賣

疏注苛察至時者〇釋曰萍氏幾酒者所謂若酒誥群飲等也

謹酒使民節用酒也書酒誥曰厥誥毖庶邦庶士無彝酒又曰飲惟祀德將無醉疏注使民至無醉〇釋曰是其民節也引書酒誥者是周公以成王命誥康叔之文也引之者欲見民常當節用酒不得常飲唯祭祀乃飲也

禁川遊者備波洋卒至沈溺也〇洋音羊卒寸忽反疏注禁川游者〇釋曰此謂川游者是以禁之也

一八　禮九之二二六　一二二二　唐

司寤氏掌夜時夜時謂夜晚早若今甲乙至戊〇寤音悟疏注夜時至戊〇釋曰此經文與下為目故注云謂夜晚早甲乙則早時戊亥則晚時也

以星分夜以詔夜士夜禁夜士主行夜徼候者如今都候之屬疏注夜士至之屬〇釋曰云夜士主行夜徼候者若今都候之屬〇行下孟反又下行夜同徼古弔反

以星分夜者若今時觀參昴知夜早晚是以書傳云春昏張中可以種稷夏大火中可以種黍菽秋虛中可以收斂蓋藏冬昴中可以伐木是以星知早晚之類也言行夜徼候者若宮伯掌八次八舍注云於徼候

便也則若今宋往周掖門者謂候者也

御晨行者禁宵行者夜遊者

備其遭寇害及謀非公事者禁也謂晨上之無刑法也晨為明也宵定昏也書曰宵中星虛殷仲秋傳曰夜中星隕如雨〇先悉薦反

疏注備其至如雨〇釋曰晨亦得名旦月令云日中亦得名曰明故三光考靈曜云日入三刻為昏不盡三刻為明昏亦得名星故亦得云日行晨之夜見星而行見星而舍昏星而舍明星是星而

下至不以夜行詩云母

即為夜也知是宵亦得名曰昏昏參中是也亦名曰夜爾雅
云宵夜也然則夜是明之首不通於前宵是昏之末不通於
後也惟夜中之時正一名耳也云禁宵行者禁宵行者謂在
道路中禮志云男女夜行以燭謂在宮中也晨行宵行者雖
罪人與奔父母之喪若天子祭天之時則通夜而行故禮記
云氾歸及道路為田燭禁夜遊者禁其無故遊者引春秋者
莊公七年夏四月辛卯
夜中星隕如雨是也

司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水
於月以共祭祀之明齍明燭共明水夫遂陽遂也鑒鏡屬
取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之絜氣也
明燭以照饌陳明水以為玄酒鄭司農云夫發聲明齍謂以
明水脩滌粢盛黍稷○夫方符反或云司農音扶齍音資注作粢音同【疏】注夫遂至黍稷○釋曰云夫遂陽遂
也者以其日者太陽之精取火於日故名陽遂取火於木為
木遂者也鑒鏡屬者詩云我心匪鑒不可以茹彼鑒是鏡可
以照物形與彼鑒同所以取水也云取水者世謂之
方諸者漢世謂之方諸言取水謂之方諸則取火者不名方
諸別名陽遂也明者絜也日月水火為明水明火是取日月
陰陽之絜氣也云明燭以照饌陳者謂祭日之旦饌陳於堂
東未明須燭照之云明水以為玄酒者對鬱鬯五齊以明水配
三酒以玄酒配玄酒井水也玄酒與明水別而云明水以為
玄酒者對則異散文通謂之玄酒是以禮運云玄酒在室亦
謂明水為玄酒也此鄭云明水滫滌粢盛黍稷者謂溫濡
滌謂蕩滌者也粢謂釋米者也

凡邦之大事共墳燭庭燎故書墳為蕡鄭司農云蕡燭麻燭也玄謂墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎皆所以照眾為明○蕡扶云反燎力召反墳扶云反李一音婦
【疏】凡邦至庭燎○釋曰大事者謂若大喪紀大賓客則皆設大燭在門外庭燎在大寢之庭○注故書至為明○釋曰先鄭從故書蕡為麻燭者以其古者未有麻燭後鄭不從是知未有麻燭者禮記少儀云執燭抱燋鄭云未爇曰燋是禮云甸人執大燭於庭閽人為大燭於門外者彼諸侯燕禮不言於地燕人執燭云庭大燭為位也此言大燭亦為拊質又閽之於地也云於門內曰庭燎者於門內在庭中故謂之庭燎庭燎與大燭亦一也其所以照眾為明是以詩云夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將謂宣王時諸侯
衆飲之事故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也鄭云庭燎
之差公蓋五十侯伯子男皆三十大戴禮文其百者天子禮
庭燎所作依慕容所為以葦為中心以布纏之飴蜜灌之若
今蠟燭百者或以百根一處設之或百處設之若人所執者
用荊燋為之執燭抱燋
曲禮云燭不見跋是也

中春以木鐸脩火禁于國中為季春將出火也火禁謂用火之處及備風燥○中音仲為于偽反下為葬皆為同燥素早反又素報反
【疏】注為季至風燥○釋曰云為季春將出火也者三月昏時火星在卯南見是火星出比二月未出故云為季春將出火也

軍旅脩火禁邦若屋誅則為明竁焉鄭司農云屋誅謂夷三族無親屬收葬者故為葬之也三夫為屋一家田為一夫以此知三家也玄謂屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也明竁若今揭頭明書其罪法也司烜主明竁則罪人夜葬與○竁昌銳反又昌絹反徐音屋音握與音餘
【疏】軍旅至竁焉○釋曰鄭以屋誅為夷三族者以易鼎卦九四云鼎折足覆公餗其形剭凶鄭義以為餗美饌鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之此同云為明竁焉者明用刑以示其罪狀者欲身當竁中也○注鄭司至葬與○釋曰先鄭以屋為夫三為屋者謂夷三族解之後鄭不從者夷三族乃是戰國韓信等用商鞅之法造三夷之誅亂世之法何得以解太平制禮之事乎鄭知罪人亦有明刑書者木者見昭二年鄭公孫黑作亂子產數其罪云不速死大刑將至七月壬寅縊尸諸周氏之衢加木焉書其罪於木以加尸上而暴之非禮故書以惡黑知明刑者書可知夜葬者以其司烜主明火掌夜事既令掌之則罪人夜葬可知云與者曾子問云見星而行者唯罪人是夜葬之事也

附釋音周禮註疏卷第三十六

附釋音周禮註疏卷第三十七

鄭氏註　賈公彥疏

條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人子男則二人[illegible]

疏[illegible]

凡誓執鞭以趨於前且命之誓僕右曰殺誓馭曰車轘誓大夫曰敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨[illegible]

疏[illegible]

脩閭氏掌比國中宿互欜者與其國粥而比其追胥者而賞罰之[illegible]

疏[illegible]

禁徑踰者與以兵革趨行者與馳騁於國中者[illegible]

疏[illegible]

邦有故則令守其閭互唯執節者不幾[illegible]

疏[illegible]

冥氏掌設弧張[illegible]

疏[illegible]

罹于罟羅罹于羅並是取禽獸之物言之罾仍有德置之等皆是爲羅禽獸者也爲阱擭以攻猛獸以靈鼓敺之靈鼓六面鼓敺之使驚趨阱擭○敺丘于反後同〔疏〕注靈鼓至四面○釋曰知靈鼓六面者以鼓人云靈鼓鼓社祭是地祇之鼓四面祭宗廟故加兩面爲六面若地神尊於宗廟加四面爲六面以此差之知天神鼓六面鼓也若得其獸則獻其皮革齒須備鄭司農云須直謂頤下須備謂也○音八〔疏〕注得其至故皮○釋曰猛獸有不得之去故云若以不定之言也須備○釋曰猛獸有不得之去故云若得猛獸之時猛獸之肉不堪人食故當獻其皮革須備謂若虎豹熊羆等謂無文章者去毛而獻之須備謂其須頤備如先鄭所說虎豹有須備獻之以擬器物之用也

庶氏掌除毒蠱以攻說禬之嘉草攻之毒蠱蟲物而病害人者賊律曰敢蠱人及教令者棄市攻說祈名祈其神求去之也嘉草藥物其狀未聞攻之謂燻之鄭司農云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰○庶章預反毒蠱音古禬胡外反胡潰反滑木反所草令力呈反去起呂反燻許云反

周禮三十七

〔疏〕庶氏至攻之○釋曰除毒蠱言之攻說禬之燻云其神也嘉草攻之燻夫長身者也○注毒蠱至之潰○釋曰云攻說祈名者大祝六祈有類造禬禜攻說故知攻說祈名也先鄭云禬除也後鄭增成其義讀從潰癰之潰也凡敺蠱則令之比之使爲之又教炊之〔疏〕凡敺至比之○釋曰云敺之上謂用嘉草

穴氏掌攻蟄獸各以其物火之蟄獸熊羆之屬冬藏者也將攻之必先燒其所食之物於其外以誘出之乃可得之〔疏〕注蟄獸至得之○釋曰知蟄獸熊羆之屬者鄭目驗而知猛獸之蟄惟有熊羆之屬也言以其物火之明是燒其所食之物誘之使出乃可得也以時獻其珍異皮革〔疏〕以時至皮革○釋曰謂熊羆之皮革及熊蹯之等

翨氏掌攻猛鳥各以其物爲媒而掎之猛鳥鷹隼之屬置其所食之物於絹中鳥來下則掎其腳○掎居綺反注同隼息允反〔疏〕注猛鳥至其物○釋曰云各以其物爲媒者若今取鷹隼者以鳩鴿置於羅網之中以誘之云罪者王制云鷹隼摯然後設羅易云公用射隼於高墉之上是也以時獻其羽翮翮下革反〔疏〕

柞氏掌攻草木及林麓柞氏除草木之官林人所養者也山足曰麓○柞側百反麓音鹿〔疏〕注柞人至曰麓○釋曰此柞氏與薙氏俱治也但柞氏攻木故云草木者以攻木之處有草故云草也云林人所養者林衡所掌者也必人所攻治以擬捶撻故知此林麓人所養者也此掌攻林麓所養之山足曰麓釋文林麓謂麓上有林者也此與下文爲目也夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之刊剝互言耳皆謂所去次也生山南爲陽木生山北爲陰木火之水之則使其肄不生○刊苦干反去起呂反肄以四反〔疏〕注刊剝至不生○釋曰夏日至謂五月夏至之日焉之也夏日至水之○釋曰夏日至謂先刊剝以去其皮乃燒之冬日至令剝陰木而水之亦謂剝去其皮乃水之此文與下文相兼乃足也必以夏刊陽木冬剝陰木者夏至之日則陰生冬至陽生陽木得陰而敢陰木得陽而死故須其時而刊剝之也山南取其堅冬斬陽夏斬陰故夏陽木冬陰木○注刊剝至不生○釋曰云刊剝互言耳者謂刊之亦剝之剝之亦刊之故云互言云生山南爲陽木生山北爲陰木者爾雅云山南曰陽山北曰陰云火之水之則使其肄不生者斬而復生曰肄以水火斷之而不復重生故云使其肄不生也若欲其化也則春秋變其水火化猶生也謂時以種穀也變其水火者乃所火則水之所水則火之則其土和美〔疏〕注化猶至和美○釋曰此經上文冬水之夏火之則當以秋水之春火之若欲種田生穀之時則春以火變其秋之水秋以水變其春之火也如此則地和美凡攻木者掌其政令除木有時〔疏〕注除木至時○釋曰此國家有所取攻木者皆有政令○釋曰此國家有所以取攻木者皆依時○釋曰如冬夏者也

薙氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之

秋繩而芟之冬日至而耜之故書萌作甍杜子春云甍當爲萌謂耕反其萌牙書亦或爲萌玄謂萌之者以茲其斫其生者夷之以鉤鐮迫地芟之也若今取茭矣含實曰繩芟其繩則實不成熟耜之以耜測凍土剗之○萌音盲注同芟所銜反注同斫陟角反茲其音咨基鐮音廉茭音交剗初產反劉初限反疏注故書至剗之○釋曰此薙氏所掌皆從春至冬亦一年之事後年乃可種也子春云萌謂耕反其萌牙後鄭不從者此經云殺草則是草始生此之言萌也是十一月陽木萌動其色亦赤十二月牙其色白何得耕反其萌牙乎以是不從子春之說也玄謂萌之者以茲其斫其生者據時殺其即今之鋤也云夷之以鉤鐮迫地芟之也若今取茭矣者見今取茭草亦然以迫地取之故舉爲況也云含實曰繩者秋時草物含實也云耜之以耜測凍土剗之者耜廣五寸謂耒頭金冬時地凍故以耜測凍土剗之如此春種則地和美

若欲其化也則以水火變之謂以火燒其所芟萌之草已而水之則其土亦和美矣月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯是其一時著之

掌凡殺草之政令

硩蔟氏掌覆夭鳥之巢覆猶毀也夭鳥惡鳴之鳥若鴞鵩○覆芳服反注同夭音妖後夭鳥同鴞于驕反鵩音服疏注覆猶至鴞鵩○釋曰禮記云毀巢者謂非夭鳥者也此官覆毀夭鳥之巢窠也云鴞鵩者鴞鵩二鳥俱是夭鳥惡鳴者也

以方書十日之號十有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號縣其巢上則去之方版也日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從娵至荼歲謂從攝提格至赤奮若星謂從角至軫夭鳥見此五者而去其詳未聞○娵子須反劉子侯反荼音徐李音舒又音徒離騷所云攝提貞于孟陬陬側留反又子侯反劉子于反一月爲涂音徒今注作荼二字是假借耳當依爾雅讀從攝提格至赤奮若爾雅作太歲在寅曰攝提格在丑曰赤奮若疏注方版至赤奮若○釋曰云日謂從甲至癸者據十日而言云辰謂從子至亥者據十二支而言云月謂從娵至荼歲謂從攝提格至赤奮若者依爾雅釋天文太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若是也又云正月爲陬二月爲如三月爲寎四月爲余五月爲皋六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲玄十月爲陽十一月爲辜十二月爲涂是也星謂從角至軫右旋之

翦氏掌除蠹物以攻禜攻之以莽草熏之蠹物穿食人器物者蠹魚亦是也攻禜祈名莽草藥物殺蟲者以熏之則死故書蠹爲橐杜子春云橐當爲蠹○蠹丁故反攻如字劉音貢禜音詠莽莫蕩反又莫戶反橐音託劉古洛反又才各反作橐也疏翦氏至熏之○釋曰云攻禜攻之者以人祈而言之以莽草熏之攘一以六身也○注蠹物至爲蠹○釋曰云蠹魚亦是者蠹魚但食器物至於蠹魚惟見書內有白魚及竹器食書故云亦是也

凡庶蠱之事庶除毒蠱者蠱宗之類或熏以莽草則去疏注庶除至則去○釋曰翦氏主除蠹物○庶章預反其蠱毒自是庶氏今此云凡庶蠱者同類相參左右所掌之故若云庶除毒蠱者蠱蟲之類或以莽草則去此鄭解翦氏兼掌庶蠱之意以其翦氏有用莽草熏蠱是以蠱毒則使翦氏除之也

赤犮氏掌除牆屋以蜃炭攻之以灰灑毒之除牆屋者除蟲豸藏逃其中者蜃大蛤也擣其炭以坋之則走淳之以灑之則死故書蜃爲晨鄭司農云晨當爲蜃書亦或爲蜃○蜃市軫反坋扶粉反劉灑所寄反豸直氏反淳之純反疏赤犮至毒之○釋曰赤犮氏掌除蟲豸自埋藏者今不指其蟲豸之名直云除牆屋者以其蟲豸自埋藏人所不見故不指蟲而以牆屋所藏之處而已鄭推有足曰蟲無足曰豸藏逃之類有此二者淳謂沃也謂灑之以汁則死也蜃炭也官掌蜃以共蜃炭蜃炭者謂蜃灰是也

凡隙屋除其貍蟲貍蟲䗪肌蛷之屬○貍亡皆反劉莫拜反䗪章夜反肌居其反蛷本或作蛷音求劉音俱疏注凡隙至貍蟲○釋曰隙謂孔穴也貍藏之蟲在屋孔穴之中故以隙屋言之○注貍蟲至之屬○釋以隙肌蛷皆是自埋之蟲也

蟈氏掌去鼃黽焚牡蘜以灰灑之則死牡蘜蘜不華者

齊魯之閒謂鼃為蟈黽耿黽也蟈與耿黽尤怒鳴為聒人耳
去之○去起呂反注去之同鼃戶媧反黽莫幸反牡莫口反
蘜弓六反為聒丁刮反下古活反銜枚氏放此疏蟈氏至則死○釋曰掌去鼃黽至此文與下為目也○注牡蘜至
去之○釋曰云牡蘜蘜不華者此則月令季秋云鞠有黃華
是牝鞠也云齊魯之閒謂鼃為蟈者官號蟈氏及經無云蟈
故鄭以齊魯之言為證鼃為蟈故名蟈氏也

以其煙被之則凡水蟲無聲杜子春云假令風從東方來則於水東面為煙令風而行被之水上○被皮義反注同令力呈反注同疏以其至無聲○釋曰上文只焚牡蘜灑之以灰此經云以其煙明還用牡蘜之煙被之水上也

壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓敺之以焚石投之水蟲狐蜮之屬故書炮作泡杜子春讀炮為苞有苦葉之苞玄謂燔之炮之炮炮土之鼓瓦鼓也焚石投之使驚去○炮步交反注同泡苞同步交反音或蒲音頭疏注水蟲至驚去○釋曰云水蟲狐蜮之屬者蜮即短狐一物兩方水中有之含沙射人則此者也言之屬者水蟲衆矣故云之屬云炮之泡杜子春讀從詩匏有苦葉之苞者取其聲同耳不取義也玄謂燔之炮之炮者亦讀從詩此取炮燒之義故云炮土之鼓瓦鼓也云焚石投之使驚去者石之焚燒得水作聲故驚去也

若欲殺其神則以牡橭午貫象齒而沈之則其神死淵為陵神謂水神龍罔象故書橭為梓午為五杜子春云梓當為橭橭讀為枯枯榆木名書或為樗又云五貫當為午貫○橭枯音沽杜音枯亦音姑又如其義則音拓山榆也樗音于本又作梓樗丑居反疏若欲至為陵○釋曰云以牡橭午貫象齒而沈之者按儀禮大射云若丹若墨度尺物射者所畫物安足之處十字為之今此亦然故謂水神龍罔象也梓讀為枯枯榆木名以梓為幹穿孔以象牙從擇貫之為十字沈之水中則其神死淵為陵所謂深谷為陵是也

庭氏掌射國中之夭鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢射之不見鳥獸謂夜來鳴呼為怪者獸狐狼之屬鄭司農云救日之弓救月之矢謂日月食所作弓矢玄謂日月之食陰陽相勝之變也於日食則射大陽月食則射大陰與○射食亦反下注同呼火故反下文說同大音泰下文同與音餘疏庭氏至射之○釋曰云掌射國中之夭鳥若城郭之所人衆之處不宜有夭鳥故去之○注不見至陽與○釋曰云獸狼狐之屬不言鳥者上文注鴞鵩已辨也玄謂日月之食陰陽相勝之變也者日之食行朔之間月之食在於望日食是陰勝陽月食是陽勝陰未至為災故云陰陽相勝之變也所以救日月用弓矢射之名鄭以意推量日食則射大陽者以陰侵陽臣侵君之象故射大陰是其常不足可疑月食是陽侵陰君侵臣之象陽侵陰非中既用弓不得不射若射當射大陽又是為疑故云月食則射大陽與以救之

若神也則以大陰之弓與枉矢射之神謂非鳥獸之聲若或叫于宋大廟譆譆出出者太陰之弓救月之弓枉矢救日之矢與不言救月之弓與救日之矢者互言之救日用枉矢則救月以恆矢可知也○譆許其反誒又作譆劉音出本亦作此疏若神至射之○釋曰若神也者謂不見其身直聞其聲疑為鳥獸之神自然大陰救月之弓與救日枉矢射之○注神謂至知也○釋曰鄭知神謂非鳥獸之聲者見宋大廟有聲非鳥獸之聲若見宋大廟有聲非鳥獸之聲既有聲又非鳥獸之聲故知是神聲若神降于莘之類是也云若或叫於宋大廟譆譆出出者左傳文云太陰救月之弓枉矢救日之矢與者太陰之弓為救月之弓不言與則不疑不疑者以其與經云救日之弓相對彼云救日之弓明此太陰之弓是救月之弓可知若然上言救月之矢則此枉矢是救日可知而言與以疑之者但救日與太陰相對故不疑上言救月此不言太陰之矢直言枉矢矢名而已故須疑之云不言救月之弓與救日之矢者互言之者若此文云救月之弓與救日之矢為文自足何假須互既不須互則上下二文全不見弓矢之名矣是以互見其文欲見有弓矢之名故也互者上文云救日明大陰是救月此文救月是太陰則上文救弓是大陽也又枉矢見名不言救明有救名則月之矢救弓不見矢名明亦有名亦見互之云救日用枉矢則救月以恆矢可知也者見司弓矢枉矢最在前此救月矢當在枉矢之下故知救月用恆矢何者不用庳矢以其庳矢習所用彼也

銜枚氏掌司囂察囂讙者為其聒亂在朝者之言語○囂五羔反下同讙呼丸反朝直遙反下同疏注銜枚至言語○釋曰以銜枚不得語是止讙囂之官故掌司察囂讙之事

國之大祭

祀，令禁無囂。令，令主祭祀者。疏注令令主祭祀者○釋曰：之大祭祀謂天地宗廟，令主祭祀者

祭祀之時使禁止無得讙，則不敬鬼神故也。軍旅田役，令銜枚。爲其言以相誤。疏注爲其至相誤○釋曰：軍旅田役二者，銜枚氏出令，使六軍之士皆銜枚，止言語也。禁嘂呼

歎鳴於國中者，行歌哭於國中之道者。爲其惑衆相感動。

動鳴吟也。○嘂，古弔反。疏注爲其至吟也○釋曰：此經所禁，嘂呼謂叫呼，歎鳴謂吟。云爲其惑衆相感動者，解數鳥鳴，連數則鳴，是歎之類，故知鳴吟也。

伊耆氏掌國之大祭祀，共其杖咸。咸讀爲函。老臣雖杖於朝，事鬼神尚敬，去之。有司以此函藏之，既事乃授之。○咸音函。去，起呂反。藏，才浪反。疏注咸讀至授之○釋曰：云共其杖咸者，杖與函並共之。云老臣雖杖於朝，事鬼神尚敬，去之者，但祭祀之時，去杖於神，以其事神尚敬，故去之。王制云：七十杖於國，八十杖於朝。謂大夫之杖，九十者天子欲有問焉，則就其室，以珍從，此致仕者也。

周禮疏三十七　十九

軍旅，授有爵者杖。別吏卒也。以扶尊者，所杖亦鉞。疏注別吏至鉞○釋曰：此別上士以上若有爵者，下士以下若吏卒，不得杖，故云別吏卒也。云以扶尊者，所杖亦鉞者，按大司馬中軍之時，軍將皆命卿，師帥中大夫，旅帥下大夫，卒長上士，兩司馬中士，是有爵者，皆得杖。又云亦鉞者，軍中亦有鉞。

共王之齒杖。王之所以賜老者之杖。鄭司農云：謂年七十當以王命受杖者，今時亦命之爲王杖。玄謂王制曰：五十杖於家，六十杖於鄉，七十杖於國，八十杖於朝。若王命受杖者，自其中引之王之所以賜之也。疏注王之至於朝○釋曰：云王之所以賜老者之杖者，先鄭云謂年七十當以王命受杖者，後鄭不從，增成其義，引王制者，明杖者有差，王命自有之。

大行人掌大賓之禮及大客之儀，以親諸侯。大賓，要服以內諸侯。大客，謂其孤卿。○要，於遙反。疏注大賓至孤卿○釋曰：此經與下經爲目，下文經云大賓、大客，謂此經所言，以禮儀以親諸侯，若易云先王以建萬國，親諸侯，則朝聘往還。

服來是也。○注大賓至孤卿○釋曰：云要服以內諸侯見者，云要服已外爲孤，下文云九州之外謂之蕃國，以此言見是也。云大客則受客見弊，謂其孤卿。釋曰：云大客謂其孤卿者，下文小行人云：大夫以下爲小客。孤卿爲大客。言大賓小賓對大客小客，小行人掌大夫以下，故知大客是孤卿也。下文云聘使小客，大夫士來聘，大客之外，亦爲大客，介爲小客，故云大客小客。所以言孤卿者，以其孤尊，得與卿同，言賓客者，亦名賓，故云大賓大客，是小賓小客，亦如大客，卿大夫，其下言賓，亦名客，通云賓客也。

春朝諸侯而圖天下之事，秋覲以比邦國之功，夏宗以陳天下之謨，冬遇以協諸侯之慮，時會以發四方之禁，殷同以施天下之政。此六事者，以王見諸侯爲文。圖、比、陳、協，皆考績之言。王者春見諸侯則圖其事之可否，秋見諸侯則比其功之高下，夏見諸侯則陳其謀之是非，冬見諸侯則合其慮之異同。六服以其朝歲四時分來，更迭如此而徧。時會即時見也，無常期。諸侯有不順服者，王將有征討之事，則既朝覲，王爲壇於國外，合諸侯而命事焉。禁，謂九伐之法。殷同即殷見也，王十二歲一巡守，若不巡守則六服盡朝，四方四時分來，終歲則徧。

懷祖初校　周禮疏三十七　二十

見也。無常期，諸侯有不順服者，王將有征討之事，則既朝覲，王爲壇於國外，合諸侯而命事焉。禁，謂九伐之法。殷同，王十二歲一巡守，若不巡守，則六服盡朝，朝禮既畢，王亦爲壇，合諸侯以命其政。○殷，於勤反。施，式豉反。協，胡牒反。

疏注此六至考績之言○釋曰：自此以下至冬遇，皆是六服之內諸侯見王，以其所受之節度，各自以時，故云以王見諸侯爲文，謂不是諸侯見王爲文也。云圖比陳協皆考績之言者，以其言圖、比、陳、協，故知是考績之言也。云春見諸侯則圖其事者，言春夏受贄於朝，受享於廟，秋冬受贄受享皆於廟。

禁致是考績之功之言也。云春見諸侯則

經065-519

圖其事之可否者以其事由春始故圖事也云秋見諸侯則比其功之高下者以秋物成故校比其功之高下以行賞罰也云夏見諸侯陳其謀之是非者夏物盛大形體皆異可分別故陳天下諸侯謀之是非云冬見諸侯則合其慮之異同者冬物伏藏故合其慮之異同也此四者皆因四時而爲名也云六服以其朝歲四時分來更迭如此而編者云六服以其朝歲者以下文依服數來朝則有不朝之歲故云以其朝歲也四時分來更迭而編者假令侯服一年朝春東方來夏南方來秋西方來冬北方來甸服二歲一見亦春東夏南秋西冬北男服三歲一見當方之歲亦然采服衛服要服皆然四方四分更迭代來而編云時會即時見也者大宗伯云時見曰會即時見也云無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命爲壇於國外合諸侯而發禁命事焉者無常期者假令一方諸侯或一國或五國諸侯叛不順王命餘諸侯並來齊兵象而至一則自明服二則已王討之亦既朝者諸侯有不當朝歲者則就國外壇朝而已是以司儀[illegible]既有常朝之法若諸侯來者大當朝之歲者則於國內依常朝之法既朝乃向外就壇行盟載之禮也故云既朝既朝當朝覲之諸侯也云王命爲壇於國外合諸侯而發禁命事焉者司儀所云者是也云禁謂九伐之法者大司馬所云九伐

是也云殷同即殷見也者大宗伯云殷見曰同故云即殷見也云王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝者鄭必知王不巡守即行殷同者下文云十有二歲王巡守殷國殷國與巡守連文明殷同是十二歲若王巡守何須殷同明不巡守乃殷同也云既朝上亦命爲壇於國外合諸侯而命其攷者此時六服盡朝於壇而云既朝者是當朝歲者在國朝既朝乃更於壇朝如時會然若然十二年唯當服非朝之客見既朝者侯甸男采要皆是也云殷同四方四時分來故然則偏矣者春東方六服盡來夏南方六服盡來秋西方六服盡來冬北方六服盡來是歲終則編矣云九伐九法皆在司馬職者按大司馬云掌建邦之九法以佐王平邦國制畿封國以正邦國之等是也九伐者按又云以九伐之法正邦國邦國馮弱犯寡則眚之之等是也司馬法曰以下彼四時春云事夏云謀秋云功冬云慮與此同推時會云施同致殷同言發同禁二者與此不同者欲見二者更互而爲故不同也

時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也天子無事則已殷覜謂一服朝之歲也慝猶惡也

札一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來覜天子天子以禮見之命以攷禁之事所以除其惡行○好呼報反注同覜通弔反慝吐得反使來色吏反行下孟反疏注此二至惡行○釋曰云此二事者言亦亦上者侯也是亦以王見諸侯之臣使來者爲文此亦對宗伯彼無考績之事責相見故云時聘曰問殷覜曰視以見下爲文此有好惡之事故以王下見爲文云時聘者亦無常期者必諸侯云時會也云天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結恩好也者此諸侯時會之年當方有諸侯不順服當方諸侯來至餘方無諸侯不順之事身不來即大夫來聘天子亦有兵至[illegible]王討逆云天子無事則已者此聘事爲有事若王無事則不來也殷覜謂一服朝之歲也者按宗伯注云一服朝在元年七年十一年以其朝者少聘者多故亦得稱殷覜也知亦命以攷禁之事者以其言除邦國之慝入司馬九法九伐平正邦國所以除惡故言除慝明亦命以攷禁者也

間問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬以補諸侯之災此四者王使臣於諸侯之禮也間問者間歲一間問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者

諭言語諭書名其類也又或往或來者也費助也致禬凶禮之弔禮禬禮也補諸侯災者若春秋澶淵之會謀歸宋財○間間廁之間注同下丁忍反禬音會澶市然反疏間問至之災○釋曰此經天子於諸侯之法即下文云王之所以撫邦國已下是也此云之者以上二經已言諸侯見王之法故先略言下施則於諸侯之禮○注此四至宋財○釋曰云此四者王使臣於諸侯之禮也者對上是諸侯及臣見王之禮故云此以對使間問者間歲一問諸侯謂存省之屬者云下文云歲徧存三歲徧覜五歲徧省七歲屬象胥九歲屬瞽史十有一歲達瑞節此是間歲之事故鄭云之屬以包之云諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也者彼仍有協辭命之等故云其類也云又或往或來者也者欲見臣有祭祀之事方得歸脤於王故下蔡云臣致膳於君有共樸列亦歸脤於王也按宗伯云脤膰本施同姓而二代之後亦得之故僖二十四年宋成公如楚還入鄭鄭伯將享之問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉有喪拜焉僖九年王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙注云周禮脤膰之禮親兄弟之國不以賜異姓尊齊侯客之[illegible]先代之後見其事也此言脤不言膰文不具云致禬凶禮之弔禮禬禮也者按宗伯云以禬禮哀圍敗此災亦云禬

有同是會合財貨故災又相補也云澶淵之會謀歸宋財者此事見襄公三十一年左氏傳彼以宋遭災諸侯大夫謀歸宋財補不足故取爲禬補災之事也云宗伯賀慶之禮親異姓之國此云諸侯者欲見同姓諸侯有恩亦施及之故也按宗伯嘉禮有六此惟施二者但此二者可施與諸侯其餘飲食冠婚直制法行之歸與之禮故不言也昔然彼宗伯凶禮有三此惟言弔禮四者不言者行人惟王弔法餘禮並自有人主之故此不言也隱元年傳四來歸惠公仲子之賵喪服氏云姓天子宰夫是宰夫主賻賵之事是其別主之類也

以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客

九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也【疏】以九至賓客○釋曰此經與下爲目下文有五等諸侯次有孤執皮帛次諸侯之卿下其君二等次有大夫士亦如之是以五等爲命等云命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也

上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章建常七斿樊纓七就貳車七乘介七人禮七牢朝位賓主之間七十步立當前疾擯者四人廟中將幣三享王禮壹祼而酢饗禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸繅藉五寸冕服五章建常五斿樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢朝位賓主之間五十步立當車衡擯者三人廟中將幣三享王禮壹祼不酢饗禮五獻食禮五舉出入三積壹問壹勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮

繅藉以五采韋衣板若奠玉則以藉之冕服著冕所服之衣也九章者自山龍以下七章者自華蟲以下五章者自宗彝以下也常旌旗也斿其屬縿垂者也樊纓馬飾也以罽飾之每一處五采備爲一就就成也貳副也介輔己行禮者也禮大禮饔餼也三牲備爲一牢朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也王始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之齊僕爲之節上公立當軹侯伯立當疾子男立當衡王立當軫與廟受命祖之廟也饗設盛禮以飲賓也問問不恙也勞謂苦倦之也皆有禮以幣致之故書祼作果鄭司農云奠軹軹也三享三獻也祼讀爲灌再灌再飲公也而酢報飲王也舉舉樂也出入五積謂饋之芻米也前疾謂駟馬車轅前胡下垂柱地者衡謂車軛也皆束帛加璧庭實惟國所有朝士儀曰奉國地所出重物而獻之明臣職也鄭先享不言饗者鄭正禮不譏有等也王禮王以鬱鬯禮賓也鬱人職曰凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之禮者使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是謂再祼再祼賓乃酢王也禮侯伯一祼而酢者祼賓賓酢王而已后不祼也禮子男一祼不酢者祼賓而已不酢王也不酢之禮聘禮禮賓是與九舉樂牲饗九飯也出入謂從來訖去也每積有牢禮米禾芻薪凡數不同者皆降殺○繅音早藉在夜反下及注同斿音留下同樊步干反下同纓於盈反下同介音界下及注同軹之氏反或居氏反賓必刃反後皆同祼古亂反酢才洛反食音嗣下及注皆同積子賜反後皆同勞力報反下及注并小行人司儀職放此信音申後皆同衣服於既反下足與予皆屬皐玉反蒼音彩罽居例反徐紀例反同欽於反又作績音來徐紀具反往張在反穀工木反撫音弓疏上公至之禮○釋曰此一經總列五等諸侯來朝天子以禮迎待之法云上公之禮者自此至三問三勞論上公之禮一句與下爲目執桓圭九寸繅藉九寸此論朝禮於朝所執冕服則皮弁若行三享則執璧琮自冕服九章已下至將幣三享已前之事自王禮已下至三勞是王禮上公之

禮云鞂拒圭九寸者以拒搢為鄭繅繅九寸者蹕以禮王暴
服九章者袞龍已下衣五章裳四章建常九斿者但對文日
月為常交龍為斿而云常者常旂繅如駕於采常也樊纓九
號者樊馬駿帶纓馬歎以五宋覲節之而九成貳車九乘皆
按館禮記云旂駕不入王門鄭云在傍與巳司曰論門姓金
路異姓象路門旂華路若閽本路比等不入王門侯於德乘
畫車龍旂以朝彼據鑿豐饗禮天子不下堂面則諸侯故諸
侯不得車旂駕今此春夏受費在朝無迎法大應旂駕不來
今行朝後行三享在鄭天子親迎並申上服明乘金路之等
若不車上車何得有樊纓九就之等以先知皆乘所得之車
也但貳車所節無文未知諸侯貳車得饗上車同不但數依
命九眾七乘五乘介九人者陳於大門外賓北西時介皆西
比陳之也禮九牢者此謂饗館大禮親車後乃陳於賓以數
有九故進之與介間在上其朝位賓王之說九什及者上公
去門九十步王未迎之時在大門內與賓拒去之數也立當
車執者觀謂觀未車輳北向在西適夾去大門九十故公從
車東東西拒望當殺未擯者五人者大宗伯為上擯小行人
為來擯齊夫為未擯其餘二人是王朝中於幣三享諸此謂
行朝禮在朝是乃行三享在廟乃有之迎賓之法也王備者
此與下為皆則自此已下皆王禮拜君擯而爵者大宗伯代
王擯賓君不致臣故也次宗伯又代后擯賓擯記賓以王爵
爵王是再擯而爵也饗禮九饗者饗後日王速賓賓來致東
中行饗饗若享大牢以致賓致凡而不問爵盈而不飲饗以
謂恭傢九饗者王爵獻賓賓餼生人王人饗饗饗後其八獻
是為九獻食禮九秦若亦享大字以食賓經酒行食禮之時
九舉牲妹而食畢出入五積若謂在致侯賓宋去皆五積祀
擯牽但牽牲布之於道三饗者按司蕭諸公拒為賓云王酒
五擯二問皆三辭拜受皆族擯注云問饌則同行遂記勞牲
禮皆使卿大夫致之若然天子於諸侯之禮亦當使鄉大大
同之亦有禮以致之所行三賜亦常與三勞同冪也三勞者
後小行人逆勞於說按饗禮云至于鄭王使人皮并用望勞
注云鄭謂近鄭其遂鄭勞繅文但派鄭與餞大卜行人勞則
遠鄭勞亦使大行人也按書傳路說云又于大子年十八按
孟侯孟侯者四方說侯本迎於郊或可遠容勞使世子為之
是以字纓注亦云世于鄭迎鄭迎即鄭勞也彼繅擯夏法迎
亦然諸侯之禮者餘文云諸侯者郊五等而此諸侯推擯謂
侯也其禮皆降上公二等又自饗者已丁立皆降殺○注饗
鞂至降殺○擇曰云繅藉以五采牢衣投者按饗禮迎云公
侯伯三采朱句眷子男二采采綠與繅天于乃五朱此諸侯
禮而言五采若此統合三米二采而言五非謂得有五采也

云甚莫于服以搢之者按鞂盥侯氏入門右衰圭再拜禮首
此特黃王門以總之其然赤冀之將於鄭門外上介授時已
有襍搢矣云冕服者冕所服之衣比若凡服皆於晃冕衣故
言衣赤言冕鄭總冕服是服此豈故云者冕所旒之也云九
卑者自山龍以下亡章者自草象以下五章若自宗與以下
已且於司服云常旌旂也者鄭欲見常與旌饌皆總播非日
月為常者云旁其錫修垂者以者尉推云鬼帛鬱隸說九正
皓為總綢旌雜之帷也其下屬旒從云屬饗延若比云樊擯
馬飾也以罽飾之每一要五采繡為一就就成也者此云五
來帶即巾車注五采罽一也北等諸侯皆用五采饌與襲藉
採以繅韠之上鉤組亦同五采也云三注備為一中若聘禮
致饗陳云牛一羊一象一為一宰致知也云饗位謂大門外
賓下車及王車出迎於立要也者約聘遺至大門外去門有
立位陳介之所云王如立大門內者亦然聘禮聘贈贈後亦
不出迎要采說介特王君在大門內云交擯三聲乃乘中而
迎之若王與諸侯行禮與諸侯待諸侯司按司儀云諸公相
為賓及將幣交有三辭車迎拜等之謂既三辭主君四東車
出大門而迎賓是也多知天子待諸擯亦禮者按下皮大國
之弧維小闈之君不交擯其池宵紙小氏之君則謂侯於天
子交擯交擯是敵儐也是以饗儐云賓鄭宗還餐食皆來金
諸其法儀各以其等爲乾迮迎之節說是致諸受饗此即饗
之為證也言言此言乾與若差約上上多舍享設親云饗也
云朝受命祖之頓也者北約觀禮執位文王禮設禮禮云前
說皆受舍于新王云受舍受大於文王言門人外饗禮受的
聘於先君之執故知王受覲在受命但賓在入王禮不在貳
王殯可知近於受命但宗也云享設是禮以致賓也者云盛
儐者以其饗有食有酒書校及食故為禮也問也大言也
者義要也問賓得無愛也云皆有禮以幣致之者指卿禮勞
以幣覲禮使人以饗饋門乘唯是有饗致之也志戴一主奉
樂也者按褒二十六牢在又傳云傳者者又不幸不饗聘饗
然後鄭易之以為東牲饌若但此經食禮九幸饗登禮九朝
指連故以食禮九華為審牲餘其賀奉中則以饗饗以饗按
傳亦因幸食而言也志幣六宗及貂饗焉車賴有問下三在
也者謂若饋人軸謂四尺七于積乏武中是也文言三享皆
來帛加衆賓賓之問予有者書備饗拒擯行享皆有延賓尊
又引朝士儀為勞費國所行也云車先享不言饗者朝正禮
不與有等也若按親禮行朝名乃行享出饗冕諸九是以下
唯言享不見朝揩故賓言之云朝正禮不嫌有等諸與而路
門外正君曰尊中之禮不嫌有九十七十五十去之芸等相
迎之法故云不饗有等也既與等故不言之也宗伯攝保王

與后皆同拜送賓者恭敬之事不可使人代也云不用之私膀禮積賓是與者膀礼礼賓用醴子男雖一祼不酢與膀礼面賓同子男用鬯也不用醴則男約同之故云與以異之也云九舉舉牲體九飯也若見特牲饋食礼尸食舉尸三飯注食舉者尸又三飯舉胳及獸魚公食下云衆亦不貝也王日一舉亦謂舉牲體故知王人食有舉法故爲九舉舉牲體不爲車樂也云出入從來說去也者謂從來時有積說去亦有積不謂從來說去其五積若然來去皆五積也知積皆兩爲芻米禾若掌客積視飧牽飧有米禾芻薪明在道致積者可知云凡數不同者皆降殺者五等諸侯爲三等者以依命數爲差故也

凡大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其他皆眂小國之君

此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其贄見執束帛而已豹表之爲飾繼小國之君言次之也朝聘之礼每一國畢乃前不交擯者不使介傳辭交于王之擯親自對擯者也廟中無相介皆入門西上而立不前相礼者聘之介是與以酒礼之酒謂齊酒也和之不用鬱鬯耳其他謂貳車及介牢礼賓主之間擯者將幣祼酢饗食之數○相息亮反注同李音息丈反擯本又作儐音至見賢遍反下文壹見而見之朝見皆同傳直專反參才許反

疏 凡大至之君○釋曰典命上公之國立孤一人侯伯已下則無故云大國之孤也通前問大行人職曰凡大國之孤執皮帛所尊敬多下云其他眂小國之君以五爲節今此亦五下云諸侯之卿各下其君二等以下注云公使卿亦七侯伯亦五子男三不當大國孤五而卿七何答曰卿奉君命七介孤尊更自特見故五介此有聘礼可參之夫之思聊反經此更張擯介又繼小國之君非私覿也然聞諸侯之大夫以時接見天子服穗袞於天子或可有私覿其無好見無文耳聘禮又云大行人職曰孤出入三積此同禮與小國同直應視小國之君何須特云三積與同以釋之曰三積者卿亦然非獨孤也故不在視小國之中與別以錯何所也然則一勞者亦是卿亦然故須見之若然牢礼卿亦五小國君五牢同其餘則從聘禮卿禮牢無鮮腊醯醢百甕米百筥禾四十車薪芻倍禾按掌客饗饗五牢米八十筥醯醢八十甕米二十車禾三十車薪芻倍禾有此別故在視小國之君中然則孤聘天子既以聘使受礼又自以私如是孤法尊重受礼矣也○注此以至之數○釋曰云此以君命來聘者也者欲見之臣不因聘何以輒來故知因君命來聘者知孤尊既聘享更自以其贄見執束帛而已者若行正聘則執瑑圭璋八寸以行聘何得執皮帛也但侯伯已下臣來直行公使執圭璋無此更見法以大國孤四命尊故天子別見之也按宗伯云孤執皮帛故云自以其贄見執皮帛而已云豹皮表之爲飾者宗伯注云天子之孤飾摯以虎皮公之孤飾摯以豹皮也云繼小國之君言次之也者謂行禮次在小國君之後云不使介傳辭交於王之擯者凡諸侯行交擯者使介傳於王擯傳而下又傳而上是也云親自對賓者也者則聘禮賓來在末介下東面上擯亦至末擯下親揖與言者是也云廟中無相介皆入門西上而立不前相禮者聘之介是與者按聘禮賓行聘之時擯者納賓賓入門左介皆入門左北面西上注云賓入也介無事止於此是介入門西上不相者也云是與者彼諸侯法然同天子禮故云與以疑之也云以酒禮之酒謂齊酒也者按聘禮禮賓用醴齊明此亦用醴齊對文三酒五齊別通而言之齊亦明酒故云齊酒也云其他謂貳車至之數者此其他中之數一惟上子男礼中即孤之所用者也若然子男用鬯祼孤用醴今得入其他中者祼孤不用小國君而言以其孤用醴醴之不許子男祼亦不酢祼亦不酢同故舉小國君祼不酢不謂孤用祼也

凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之

此亦以君命來聘者也介與朝禮賓主之間也其餘則自以其爵聘義曰上公之介侯伯五介子男三介是謂使卿之聘之數也○位則上公七十步侯伯五十步子男三十步與○下戶嫁反

疏 注此亦至步與○釋曰云各下其君二等諸侯謂上文三等命而言上公以九侯伯以七子男以五等諸五卿自各下其君一等若公之卿以七侯伯卿以五子男卿以三也云及其大夫士皆如之者大夫又各自下卿一等士與聘之介數而言如之者之繼無介與步數至於牢禮之等又降殺大夫大行人皆云以九儀注云九儀謂命者五爵者四爵者四中有士故於此連言士其於此經介與步數見無士也引聘義者唯卿各下其君一等按不見大夫下卿二等侯聘禮云小聘使大夫其禮如爲介三介按侯伯之大夫三介則亦二十步若上公大夫五介五十步子男大夫一介一十步可知鄭不言者舉卿則大夫見矣故不言之也

邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲壹見其貢祀物又其外方

五百里謂之甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲壹見其貢貨物

要服蠻服也此六服去王城三千五百里相距方七千里公侯伯子男封焉其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬祀貢者犧牲之屬故書嬪作頻鄭司農云嬪物婦人所為物也爾雅曰嬪婦也玄謂嬪物絲枲也器物尊彝之屬服物玄纁絺纊也材物八材也貨物龜貝也○嬪婢人反絺勑之反劉稀穫反纊音曠徐劉古曠反

疏

邦畿至貨物○釋曰此一經見九州諸侯依服數來朝天子因朝即有貢物此因朝而貢與大宰九貢及下小行人春入貢者別彼二者是歲之常貢也○注要服至長也○釋曰云要服蠻服也者畿方六與服要蠻表一之鄭許七千里者從見土竇里守國七千里為九州有此貢法下云九州之外謂之蕃國以其所貴寶為摯無此貢法也云公侯伯子男封焉者對彼蕃國注有子男禁西等也披焉氏之義六服等西名四分之假令侯服四分之東方朝春南方宗夏西方覲秋北方遇冬南方侯服亦然西方北方皆然甸服已外皆數是以彝侯是北方諸侯而言入覲以其在北方當方分之在所畔故云親鼻春志云朝覲以時遇稱故覲望不云朝若蓋鄭不寃為同觀此云以用馬氏之義者郊既不與為同令所解六己方各四分者謂四方諸侯六服服多四分遇四時而宗戎朝春王城東方或守及徽王歲兩方或覲秋耳王城西方戎遇冬擧王城北方大宰四曰幣貢此中無常貢者家放而貢二草中已有幣故不別貢幣也大宰彼業常貢此數殷彼來物用朝而所數既有異時又不司故彼比物數不之也數新器物尊彝之屬者按大宰六器貢生鄭以為宗南類器玄錢玄之以為器貨銀錢石磬冊漆不從先齊此云器之後後以為尊彝之蠻與彼先鄭司者彼是從之常貢不合物成器敬破之比乃閒觀而貢得貢成器故為尊彝解之知有朝得貢歲器著見昭十五年六月大子壽卒秋八月穆后崩十二月荀躒如周葬穆后籍談為介以文伯宴樽以魯壺王曰伯氏

籍談歸以告叔向叔向曰王其不終乎王一歲而有三年之喪二焉於是乎以喪賓宴又求彝器以此知而得貢成之云材物八材也者按大宰云飭化八材也云貨物龜貝也者貨是自然之物故知龜貝謂若禹貢揚州納錫大龜成貝此注所貢絲枲若青州檿絲俗昧餘余荊州厥篚玄纁之類

九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶為摯

九州之外夷服鎮服蕃服也曲禮曰其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子春秋傳曰杞伯也以夷禮故曰子然則九州之外其君皆子男也無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳各以其所貴寶為摯則蕃國之君無執王瑞者是以謂其君為小賓臣為小客所貴寶見傳者若犬戎獻白狼白鹿是也其餘則未聞□曾備焉○見傳上賢遍反下直戀反一許□如字下□直專夏

疏

往九州至備為○釋曰云九州之外夷服鎮服蕃服也者此徵德而言之諸口蕃分為三服蠻□方帀古也六此禮曰在東夷北狄西戎前蠻雖大曰子弁引春秋著欲見書國之內雖有子男無五等化按僖二十七年杞桓公來朝用夷禮故曰子用夷遣鎬門护光李往役者也沒書子武王說騁毀巢伯來朝征示采約商方之隨世一見者夷狄得辭伯若鼓殷之諸侯興周也云父死子立及嗣王即位乃一來耳者此經世中含二父死子立須得受王命故須來部王之師向不須來故明堂位周公朝諸侯于明堂云各以其所在四門之外同公穆生費新王既為成王新即位也云各以其所貴寶為摯者則蕃國之君無執瑞者故以貴寶為摯何得有所貴寶則事是尚會小侯王之客者蕃雖謂中國耳九州為大賓大客是狄為之小客王接周語王加伐犬戎祭公謀父諫不聽遂往征之得四白狼四白鹿以歸自是荒服者不至而得共自未若以為之也云周書王會備焉會是書之篇名謂王會諸侯閒有獻物多矣故云備也

王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧頫五歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器脩灋則十有二歲王巡守殷國

撫猶安也存頫省者王使臣於諸侯之禮所謂閒問也歲者巡守之明歲以為始也屬猶聚也自五歲之

後遂間歲徧省也七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史
皆聚於天子之宮教習之也故書協辭命作叶詞命鄭司農
云象胥譯官也叶當爲汁詞當爲辭書或爲叶辭命又爲
胥爲譯王制曰五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲
東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正爲象者
周始有越重譯而來獻是因以象名官
象之有才知者也辭命六辭之命也瞽樂師也史大史小史
也書名書之字也古曰名聘禮曰百名以上至十一歲又徧
省度丈尺也量豆區釜也數器銓衡也法八法也則八則
也達同成脩皆謂齎其法式行至則齊等之也成平也
諭者也王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后
是也其殷國則四方四時分來如平時○
下及注同叶音協詞音辭譯音亦汁之十反
思叙反耆市志反欲本多作欲丁寸反又直龍反知
音智以上時掌〔疏〕王之至
侯之事對上經皆是諸侯上於王室之
事○注撫猶至平時○釋曰云有視省者王使臣於諸侯
禮者亦對上諸侯朝王之禮也云所謂問也者即上文云
閒問以諭諸侯之志者也知歲謂從巡守之明年爲始者以
其巡守已說諸侯說明以後年爲始也云屬猶聚也者州
長職云正月之吉各屬其州之民而讀法故知屬爲聚也云
自五歲之後遂間歲徧省也者相經一歲與三歲五歲云存
覜省也七歲九歲十一歲不云者不言者以五歲已言省
可知故直見其事意也是以皆連省而言也云皆聚於天
子之宮教習之也者既言屬明聚於天子之宮亦不聚于天
子之宮爲得諭言語諭書名聽聲音之等亦明是皆聚于天
子宮教習之也又謂胥讀爲諝者欲取諝爲有才智之意也
引王制曰五方之民者謂四方與中國言語不通嗜慾不同
達其志通其欲云東方曰寄已下疏已具於序官云辭命
六辭之命也者以辭命連言明是大祝六辭之命也云瞽
樂師也史太史小史也者樂師與大史小史並是知天道
故國語云吾非瞽史焉知天道鄭注即大師是也云書
名書之字也古曰名引聘禮記者證古曰名今世曰字云度
丈尺也者按律歷志以子穀秬黍中者一黍爲一分九十黍
黃鍾之長十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引千二百
黍爲籥合籥爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛又云百黍
爲銖二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石此
皆云丈尺略言之也云量豆區釜也者據左氏傳晏子云
齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登于釜釜十則
鍾爲六斛四斗云數器銓衡也者即銖兩之等是也云法八

法也則八則也者蒙大宰云八法治官府八則治都鄙諸侯
國有法也都鄙官府以此法見治之故須脩之云達同成脩皆謂
辨其法式之等皆齊度量牢禮之數器下至法則等八者皆天
手次物故云行至以等輕重大小方圓皆正然後將以
諸侯器物故云行至上文及云掌客多少皆有常不得特
云上故二云伯子男故云諸侯會者各以其時之方書云
上故云二月東巡守至于岱宗五月南巡守至于南岳
后五是也並五年一巡守又十二年王巡守殷國
如以時者罰分四方各遂其時若六服盡來即與平時別也

其位正其等協其禮賓而見之〔疏〕凡諸至見之○釋曰王事

凡諸侯之王事辨

不求王孟子曰諸侯有王○〔疏〕凡諸侯至見之
言云王者小行人職同其位正其等謂其禮等之禮
諸九十七十五十步之位正其等謂其等級及之禮
小車之類皆有等級協其禮謂牢禮之等是服旌旗之禮以此
貢敬而見之也○注王事至有王○釋曰王事以王之事
引詩孟子皆謂王是朝王之事也

若有大喪則

侯所謂校

相諸侯之禮〔疏〕注相左右至之也○釋曰云相左右教告之也
凡有非常之禮諸侯謂天子朝其有喪周旋揖讓
歸進退皆有禮法左右助也教而告之也

若有四方之大事則受其幣聽其辭四方諸侯大事謂國有
禮動不虞皆有幣以崇敬也受之以其事告王也○釋曰
入告王也聘禮曰若有言則以束帛如享禮○〔疏〕注大事至告王
曰云四方之大事謂國有兵寇若冢宰諸侯自來告急
爲大事若非天子之急不即告王者按除兵寇之外諸
侯雖是諸侯自相告天子故知唯兵寇耳引聘禮記者
證諸侯告難于齊公子遂如楚乞師皆使者往來言
之田皆是也

凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世

相朝也小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘
也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉
此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有道之國
而就脩之〔疏〕注小聘至是也○釋曰云諸侯邦交謂同方岳者一
往一來爲交謂己是小國朝大國己是大國聘小國

若敵國則兩君自相往來故司儀有諸公諸侯皆言相為賓是也但春秋之世有越竟出聘者是以襄侯諸來聘吳使札來聘肯闕數少故禁非工去也六小聘曰問老聘禮文安使故云小聘曰問不享賓也又大聘使卿小聘使大夫也云三朝中也又無事又於殷朝者及而相聘也者聘義王制皆云三年一大聘凡不言三年而云殷者欲見中間久無事及殷朝者來亦相聘故云殷相聘不云三年而云殷者歲歲之義與王制皆云比年一小聘此云殷相問不云比年也者云凡君即位大國朝焉者言父死子立曰世是世之有事也故左氏傳文元年公孫敖如齊傳曰凡君即位小國朝焉大國聘焉已是小國已往朝大國小國聘焉者已是諸侯之禮也云凡君即位大國聘焉者云此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子是小國已往朝大國之義云必擇有道之國而就之者謂擇有道之國亦先盟記文故云三覜仁事鄰國之實也是先鄭說殷覜以春秋所按左氏昭公九年傳曰王使伯子如晉告于晉是也按服虔注云殷中也自襄二十年叔老聘於齊至今歲二十一年傳稱殷中覜與此中年數不相當引之者年雖遠用禮則同故引為證也

小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者禮籍名位尊卑之書使者諸侯之臣使來者也○使色吏反注同後使皆放此疏釋曰大行人待諸侯及臣皆在焉此小行人待諸侯之使者云禮籍名位尊卑之書者以其名籍辨諸侯之臣尊卑以解禮籍也云使者諸侯之臣使來者也者即聘覜是也令諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之貢六服所貢也功考績之功也秋獻之若今計文書斷於九月其舊法疏注貢六至舊法○釋曰此云貢即諸侯之大貢九貢是歲之常貢也必使春入者其所貢之物並諸侯國出稅於民民稅既得乃大國貢半次國三之一小國四之一皆市取美物必經冬至春乃可入王以是令春入之也秋獻功者物皆秋成諸侯亦決獄訟之功云各以其國之籍禮之者即上所掌禮籍尊卑多少同故云各以其國之籍也云六服所貢謂九州之內六服此貢也凡諸侯入王則逆勞于畿鄭司農云入王朝於王也故春秋傳曰宋公不王又曰諸侯有王王有巡守疏注鄭司至巡守○釋曰隱九年宋公不王不共職貢鄭伯為王左卿士以王命討之伐宋也莊二十一年夏公如齊觀社非禮曹劌諫曰不可諸侯有王王有巡守非是君不舉矣是也注云有王朝於王王有巡守非是君不舉矣是也及郊勞眡館將幣為承而擯眡館致館也承猶丞也王使勞賓於郊致館於賓至將幣使宗伯為上擯皆為之承而擯之疏及至而擯○釋曰此經三事皆為承而擯之○注眡至擯之○釋曰云眡館致館也者聘禮及下司儀皆云致館故同之也云眡者使卿大夫往眡其可否云致者致使有之云王使勞賓於郊者謂王使大行人勞於郊也至將幣者謂至朝將幣三享云使宗伯為上擯者謂將幣時大宗伯為上擯於郊勞及眡館二者不使大宗伯為上擯者以其使者或大行人官卑何得使大宗伯當以禮餘官為上擯小行人為承擯而言宗伯為上擯者取宗伯成文為將幣而言也凡四方之使者大客則擯小客則受其幣而聽其辭擯者擯而見之王使得親言也受其幣者受之以入告其所為來之事○為于偽反下為目同疏注凡四至其辭○釋曰云凡四方之使者此文與下為目則於大小客而言也大客則擯者大客則大行人云大客之儀一也故鄭云大客要服以內諸侯大客謂其孤卿則此大客為要服以內諸侯之臣也小客謂蕃國諸侯之使臣也○注擯者至之事○釋曰云擯者擯而見之王使得親言也者則時聘殷覜之時行禮入見王王與之親言也云受其幣者受之以入告其所為來之事者若衛侯使羅子男皆是中國之人鄭義此皆在朝之卿大夫有過故不得見於四夷為蕃侯卿為子大夫為男是以世一見來時王親見之蕃國之使臣本是夷人不能行禮故直聽其辭而已使適四方協九儀賓客之禮朝覲宗遇會同君之禮也存覜省聘問臣之禮也適之也協合也疏使至禮也○釋曰自此已下至之禮皆是小行人使適四方所至之國云使適四方與下為目使適四方協諸侯之國所至之國云合九等之儀九儀則上大行人九儀命者五等四是也云協賓客之禮者賓客命者五等諸侯及五等之臣所來賓客之例亦通解也云朝覲宗遇會同君之禮也者此即諸侯之賓故云君之禮也云存覜省聘問臣之禮也者存覜省三者天子使臣撫邦國之禮聘問二者是諸侯臣行聘時聘殷覜於天子之禮其禮已備於上小行人職言之也達天下

之六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹爲之

此謂邦國之節也達之者使之四方亦皆齎法式以齊等之也諸侯使臣行覜聘則以金節授之以爲行道之信也虎人龍者自其國象也道路謂鄉遂大夫也都鄙者公之子弟及卿大夫之采地之吏也凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節皆使人執節將之以達之亦有期以反節管節如今之竹使符也門關者與市聯事節可同也亦所以異於畿內也凡節天子法式於此通之○

疏 釋曰此經所云是達四方之事言達天下之六節者據諸侯使臣而言掌節所云據畿內也虎節人節龍節三者據在國所用○注此謂至之節也○釋曰所執節者謂邦國之節也云達之者使之四方亦皆齎法式以齊等之也者此節皆天子使之往就齊等之云諸侯使臣行覜聘則以金節授之以爲行道之信也者以此經云達天下之六節故知諸侯使臣行覜聘王之使臣行於天下亦執此節云虎人龍者自其國象也者以其山國用虎節土國用人節澤國用龍節故知自其國象也云道路謂鄉遂大夫也者以其鄉遂之中有道路故知也云都鄙者公之子弟及卿大夫之采地之吏也者知都鄙據三等采地以都鄙者王子弟公卿大夫之所居故知也云凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節皆使人執節將之以達之亦有期以反節者此皆約掌節文云管節如今之竹使符也者案漢文帝紀二年初與郡守爲銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五是也云門關者與市聯事節可同也者其掌節云門關用符節貨賄用璽節

其用璽節門關用符節各別司關既言掌貨賄之節以聯門市門市聯事既聯此中無貨賄用璽節明同用符節可知故爲此解也云亦所以異於畿內也云凡畿內者雖用符節皆於外同用符節是異於畿內也云凡節有天子法式者雖無正文以意量之王若頒之於天下其節皆有法式也故云凡節者皆有瑞節法式也

成六瑞

王用瑱圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧

成平也瑞信也皆朝見王所執以爲瑞信○瑱吐練反又音鎮宜作孰音

疏 成六至蒲璧○釋曰此亦遣四方若然諸侯受命典瑞王所執以鎮圭因言之六瑞王人所造典瑞之令小行人直平知得失而已不言法式不言達六瑞者諸侯受命已得之不令別作法式以齊等故不言達也

合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故

合同也六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹皮也用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特義亦通於此其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及使卿大夫覜聘亦如之○琮才宗反琥音虎璜音黃好呼報反

疏 合六至好故○釋曰此六者幣之中有圭以馬璋以皮二者二王之後享天子及后之等此六者非一國所用故云六幣若然王之六幣者非二兩者合兩國之好故言合也○注合同至如之○釋曰云合同也者是合同兩國之和義故言合也云六幣所以享也者此經所云六幣是也云五等諸侯享天子用璧享后用琮者案上文云子男於諸侯用璧琮是其大各如其瑞者此經所云云其大各如其瑞皆有庭實者案聘禮享用束帛加璧是也云以馬若皮者以聘禮庭實用皮此云以馬若皮可知也云皮虎豹皮也者案郊特牲云虎豹之皮示服猛也聘禮記云皮馬相間是亦聘之庭實用皮者也云用圭璋者二王之後也者以其上文云公用桓圭九寸二王之後以享天子用圭璋九寸王后用璋故享也二王後尊故享

賄上公之禮上公用璧琮則圭璋是二王後明矣言而特如
諸惟有皮馬無束帛可加故云特如是皮馬不上堂陳於庭
則皮馬之外別有庭實可知其於諸侯亦用璧琮知者見玉
人職云琮八寸諸侯以享夫人明享君用璧琮八寸是下
享天子一寸如是明二王後相享亦不可同於天子用圭璋則
用璧琮何知言是明公且相於二王後用公是於諸侯■同
二王後可知引禮器者彼圭璋特據朝聘時所行與束帛可
如是圭璋特之義也云亦通於此若彼朝聘之圭特亦通此
享用圭璋故云亦通於此也云子男於諸侯享用琥璜下其
瑞也者覲禮子男以入侯氏用璧琮中則此琥璜不知何用
二王後自相享退入璧琮則子男自相享退用琥璜可知且
子男朝時用璧自相享降一等以示琥璜云凡二王後諸侯
相享之玉大小各降其瑞一等者玉人云璧琮八寸諸侯以
享夫人■無用八寸之法明是上公九寸降一等至八寸
上公既降一寸則侯伯子男各降一等可知二王後相朝
無用相享之法明亦降一寸見子男者雖退入琥璜亦降一
寸可知者無知五等諸侯自相朝主璋亦知良命數見相享
璧琮等見降一寸知者玉人云璧琮八寸諸侯以享夫人隷
上公身不云圭璋朝所執者明圭璋自執天子所執故享禮
云所以朝天子圭與繅皆九寸上公之玉也明諸侯宋殺繅
入寸注云以於天子曰朝於諸侯曰問記之於聘文互相備以
此上公為無侯伯子男可知也云及侯卿大夫聘禮亦如之
直言覲聘於知之不分聘享■則聘享皆亦一等同故玉
人云瑑圭璋八寸璧琮八寸■上公之臣圭璋璧
琮皆降一等其餘侯伯子男降一十■見其
子男之臣享諸侯不得過君用琥璜可知

若國札喪則令賻補之若國凶荒則令賙委之若國師役則令槁襘之若國有福事則令慶賀之若國有禍烖則令哀弔之凡此五物者治其事故

故書賻作傅禍為槁鄭司農云傅補之謂賻喪家補助
其不足也若今時一室二尸則官與之棺也若宮為揭
謂槁師也玄謂師役者國有兵寇以匱病者也使鄰國合會
財貨以與之春秋定五年夏歸粟於蔡是也宗伯職曰以襘
禮哀圍敗禍烖水火○賻音附
槁苦報反襘古會反禍古老反 疏 若國至事故○釋曰此云
札喪凶荒師役福事禍烖皆單言國亦據諸侯而言按宗伯云以喪禮哀死亡此云
國札喪則令賻補之不同者彼據弔辭致哀此據致貨物補
賙不足相包乃具也又此國凶荒則令賙委〔　〕宗伯云以■
札哀凶札不同者言哀凶札者自貶損比以曲禮云歲凶年■
不登君膳不祭肺之類是也此云■委者令他人以財■委
之亦相包乃成也宗伯嘉禮■也不見者諸侯無自相
歸脤膰法故也但凶禮有五惟不見■禮以義差之當於師
役中辨之嘉禮有六此推言賀慶一者■其■食■昏賓射饗
燕之去皆當國自行非是相交通之■■此不言之其吉禮
年禮賓禮並不害者天子朝之非所以■行之事故不言也
但此守札喪在凶禮中宗伯若札荒札中者致是禮而■荒
則與荒札同科若用而不荒自然在凶禮〔〕注春秋定五年夏
歸粟於蔡者按定四年秋
楚人圍蔡故五年歸其粟

及其萬民之利害為一書其禮俗政事教治刑禁之逆順為一書其悖逆暴亂作慝猶犯令者為一書其札喪凶荒厄貧為一書其康樂和親安平為一書凡此物者每國辨異之以反命于王以周知天下之故

慝惡也猶圖也○治直吏反樂音洛 疏 及其至之故○釋曰此據使適四方所採風俗
善惡之事各各條■別為一書以報王也此五者上二條條
別善惡俱有故利害逆順並言其悖逆一條專陳惡之事
其札喪一條事陳凶禍之事其康樂安平一條專
陳安泰之事是以■以類分之也

附釋音周禮註疏卷第三十七

鄭氏註　賈公彥疏

司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節出接賓曰擯入詔禮曰相以詔告也〔擯〕必刃反相息亮反下同○釋曰此經為賓相觀相接相親相揖相禮皆有節者○疏此經為賓客擯相之事文也云九儀者命者五爵者四○釋曰云出接賓曰擯入詔禮曰相者大行人云出接賓至於門外是也云入詔禮曰相者以禮告王及賓是也云入詔禮者以禮告王者賓所云詔者大宗伯相之類是也將合諸侯則令為壇三成宮旁一門合諸侯謂有事而會也為壇於國外以命事天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也覲禮曰諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上宮謂壝土為埒以象牆壁也為宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方三成三重也○重直龍反旁音〔?〕○疏將合至一門○釋曰云合諸侯謂有事而會也者時見曰會殷見曰同時見者有事而來不定其時故言有事而會殷見者亦有事故引之為證云為壇於國外以命事者春朝日於東郊至四方之禁云為壇者壇即宮也云天子春帥諸侯以下至北郊者皆約覲禮而言云既拜禮而還加方明於壇上所以教尊尊也者言方明者上下四方之神明尊之也引覲禮曰為宮方三百步已下者證宮壇之法

詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也土揖推手小下之也異姓昏姻也時揖平推手也同姓〔?〕天揖推手小舉之○疏詔王至同姓○釋曰云諸侯各就位立王在壇上南鄉揖之以異姓謂昏姻先為諸侯乃揖之王至同姓者此經言揖之次第先庶姓次異姓後同姓今此先庶姓後同姓者以同姓宗盟之時異姓為後是先同姓不據盟之先後也○注謂王至舉之○釋曰云謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂者此按覲禮上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立者案覲禮方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明鄭引覲禮曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二斿樊纓十有再就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也若然覲禮上介奉君之旂置于宮尚左及公侯伯子男皆就其旂而立升四傳擯者謂陳設其位其立當在祀方明後是以彼下文乃始云拜日之禮反祀方明之事故彼置旂于宮之下注云置于宮者建之豫為其君見王之位也是其未祀立也此鄭注依文第而言其云諸王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立也云諸公中階之前至諸男門西北面東上皆明堂位周公朝諸侯之禮觀禮注亦引之云五等諸侯立位處所也皆以近王為上云王揖之者定其位也者此約燕禮云卿大夫皆入門右北面而立公降階揖之卿大夫皆少進北面其位乃定此王揖之卿得揖乃定有少別者彼諸侯皆北面得揖就位此五等位已在位王揖之逡巡而位乃定是其別也凡揖皆推手至於揖即引手為異也

子袞其六戴禮文引之蓋有異姓之事也按大戴禮文衛將軍文子問子貢曰蓋受教者七十有餘人聞之孰為賢子貢不對文子歷陳諸子行迹陳宮縚之行此乃子貢之辭而云衛將軍文子曰者此賢子貢辭稱名衛將軍文子故引答亦可

及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等謂執玉而前見於王也擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人也上等中等下等者謂所奠玉處也壇三成深四尺則一等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與諸侯各於其等奠玉降拜升成拜明臣禮也既乃升堂受王玉○見賢遍反

疏及其至下等○釋曰此鄭上四傳擯之時也四傳擯按注云公也侯也伯也各一故子男與門而俱東上亦一位是子男其為位故旅一擯也○注謂執至王也○釋曰下云無擯還三享故知此文擯之據執至見王也云擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人也者大行人云公擯者五人已下凡云擯之各以其禮是據擯為數不據給禮也云上等中等下等者謂所奠玉處也者上云為壇三成見言二等明據三等實奠于處加后也云壇三成者壇上文云深四尺者覲禮文云見一等一尺已下鄭君以意解之無正文一等為一尺疑也一尺上有三或為三尺壇四尺也鄭注覲禮云從上句下為深故云深四尺云壇十有二尋者覲禮文云方九十六尺者尋八尺計之所得九十六尺云則堂上二丈四尺每等丈二尺者亦鄭以意解之故云與以疑之上二丈四尺為堂王立之賓公分之升云諸侯各於其等奠玉降拜升成拜成臣禮升者明玉於上等降拜於中等侯位堂下升中三降拜於下等手奠英王於下等降拜於然及於成拜賓於與王之於有男拜扶成拜若乃然於燕從得君酳酒皆降拜君從之辭之乃升成拜受乃王禮於然云成拜若觀於下拜之立使人辭下拜之不故效於六乃更成既拜故云成拜不戒上之橋故云改臣禮也云於乃升受王王者禮法禮賓之殺禮不殿者笑受乞行臣禮則諸侯皆北面授之於堂上也王既受土然鞠處佩授等千說壇上與坫不得敢明之一宗去元士為義也○

其將幣亦如之其禮亦如之謂以幣享也三享覲禮

疏之也旨於其將至如之○釋曰云將幣者其等之也一也從使大行人濱在亂此擯者謂三享之者璧以帛琮以錦琥前公於上等之類云其禮亦如之之者所人行人上公用果石琥亦於公於上等之禮之

王

燕則諸侯毛謂以須髮坐也朝事尊尊上爵燕則親上齒鄭司農云謂老老在上也老者一毛叉口毛○侯毛毛謂頂髮此圖本作蓋各毛○

疏走謂以戶髮老也至老者一毛故曰毛以○髮曰比也至則公三侯伯再熱手男一箴云朝事尊尚上爵者依爵尊卑為先後云燕則親親上齒老此乃不問爵之上下取以年為先後也

凡諸公相為賓謂相朝也

疏注謂相朝也○釋曰云相朝則是兩公自相朝故不經云諸侯諸伯諸子諸男相為賓客以禮相待並是兩諸侯相朝之事也

主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再勞三辭三揖登拜受拜送賓所停止則積問問行道則勞其禮皆使卿大夫致之從來至去數如此也三辭辭其以禮來於外也擯問不旨登受之於賓也鄭司農云旅讀為旅於大山之旅謂九人傳辭相授於上下竟門賓從末上介受受傳之支謂旅讀為鴻臚之臚臚陳之也賓之介九人[illegible]七人皆謂擯位不得辭也賓之上介出請使者則介對位皆尚其未擯為三揖謂從中時也辭之之使者○臚字又音盧力以反傳者專反下除素秘傳皆同本亦將賓反下上傳上重同

疏注賓所至使者○釋曰大賓所停止則積若遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積是也云問問閒段大夫之不云也云行道勞者謂勞之也云告來以大夫之勞禮一也云行一勞遠乃來尚道卿勞明君來卿勞至館勞之君勞其勞在竟使勞在遠子所皆使卿致其館勞之禮主禮統為之其勞聞也使大夫使大夫句云致禮致之之禮主使大夫夫禮門也小知致給使大夫者見云禮卿人朝報級送卞天大夫大聞亦禮明亦使大夫也云從來是數如此比貴為於大山之米去九人內此故云數如下也是數為旅於大山之康君九人比位後於上文是數如此迹之貴為旅於大之辭下又一士以位支君部與上如宋是也符父一云一支交部辭也主賓也敘也後鄭不從來大山之從者有取以義也實介九人者臣位公介九人之賓云受者此入內從也之禮其當陳位此不辭辭迎主之上介出請使者則對位皆留其末賓為者此皆約聘禮主君大門內迎賓之位也云三揖得中時也皆如聘禮入門揖當曲揖當碑揖是也○

主君郊勞，交擯，三辭，車逆，拜辱，三揖，三辭，拜受，車送，三還，再拜。[illegible]

致館亦如之。[illegible]

致飧如致積之禮。[illegible]

[illegible]

及將幣，交擯，三辭，車逆，拜辱，賓車進，答拜，三揖三讓，每門止一相，及廟，唯上相入。賓三揖三讓，登，再拜，授幣，賓拜送幣。每事如初。賓亦如之。及出，車送，三請三進，再拜，賓三還三辭，告辟。[illegible]

入大門也云每門小一揖者既入門西面東至祖廟之前洎
廟焉仍有二處以其諸侯五廟始祖廟在中兩廟各有一廟
各別院為之則有二門門旁皆有此隔牆皆通門每門而揖
將有每一門若不然從大門內至祖廟之門何得有每門而揖
云門止一相乎故為此解也云上相入者相入則上擯上介
擯詔禮依須入云三揖者亦謂入門揖當曲揖當碑揖也云
三讓登者至階主君讓賓賓讓主君如是者三主君先升云
再拜授幣者授當為受賓主并[illegible]主人在阼階上北面拜沼
敕勞禮問南面賓亦就主君受之故云東面拜受幣乃步
幣也云賓拜送幣者賓既授乃退西階上北面拜送幣乃
降也○注鄭司至一辭○釋曰先鄭云賓車進荅拜賓上車
進主人乃荅其拜也後鄭不從者車迭拜導已是主人令三云
車進荅當是客何得主人再受拜故不從也云又出車送賓由
請注入三請留賓也後鄭亦不從者行朝享禮賓已送賓者
禮既有報何更有留賓之事故不從也云介紹而傳命者
此聘義文彼介紹而傳命謂將命者旅擯法引證此交擯賓
[illegible]紹繼也謂介紹而陳則交擯旅擯皆得為紹故此交擯者
亦將紹介而傳命也彼注[illegible]正自[illegible]賓主不交正自
當故[illegible]擯介通情也云君入門介拂闑大夫中棖與闑之
[illegible]士介拂棖者王藻文君入門不言拂闑者君入由闑西

【八　凡例卷三十八　十七】

亦[illegible]闑不言之者君特行不與介連類故不言也介拂闑者會
上介從者從其大夫士介自為將行於後也云止之者打
在後可者知不全入而為將行但後者以聘禮介皆入門
門西北面西上故知此君介不入門內而西上可知故
亦然在後也云每門入朝也云登再拜授幣當為受音欲
[illegible]由賓亦授王者主君止得受不得為授之義故也云拜
至且受王也者拜中會此二事故也云每事如初謂事及有
言也若授聘禮事夫人下云王若言東帛加璋享用及上
於下曰巳禮敢若曰賓若大行人云王禮再祼而酢之屬是士
於下曰禮又諾侯云賓是數者以賓也云禮皆謂諸侯相[illegible]
禮用對宜逆曹旦之意引之者證賓亦用辭與也云主君
請賓亦一還一辭者以主君三請三進其賓三還三辭一
相將但別
言之再
致饔餼還圭饗食致贈郊送皆如將
幣之儀此六禮者[illegible]賓既受饔餼賓還圭君親往親
[illegible]為主人主人為賓君如有故不親饗食則使大夫
大以[illegible]幣[illegible]皆致之鄭司農云還圭歸其玉也故公子事及
安[illegible]反璧玄謂璧以圭璋聘享以璧帛宗所也既聘而還圭
遠輕財而重禮既送以財既贈又送至于郊[疏]注此六至于
殺○[illegible]音[illegible]又音[illegible]反[illegible]○[illegible]曰[illegible]

[illegible]食[illegible]賓者使大夫[illegible]君親饗食之君不親食則以侑幣致
致之聘禮云公於[illegible]一食再饗上介一食一饗若不親食致
之以侑幣致饔以酬幣以此知二者皆爲賓也云其餘主君
親往賓往者皆爲主人主人爲賓者見聘禮云君使卿歸饔
餼又云賓迎于小門外又云大夫東面致命君使卿還玉于
館賓迎于外門外不拜帥大夫以入對君以此二者知賓爲
主人也主人爲賓致幣好送亦然可知也聘禮乃君於臣此
君故明主君親爲之矣先鄭云公子重耳事見僖公二十三
年公子重耳反國及曹曹共公聞其駢脅欲觀其裸浴薄而
觀之僖負羈之妻曰吾觀晉公子之從者皆足以相國若以
相夫子必反其國反其國必得志於諸侯而誅無禮曹其
首也子盍蚤自貳焉乃饋盤飧寘璧焉公子受飧反璧是其事引之者證還圭之事但彼反璧若義取不貪
寶[illegible]亦是還主故後鄭不從也玄謂以圭璋聘也者義取
以圭璋聘享之故也云財也云已聘而還圭璋所以聘國
時用璧琮以致之故云財也云已聘而還圭璋所以聘
者還主圭璋是重禮既[illegible]琮輕財也云[illegible]以財又
[illegible]送行舍于郊公使卿[illegible]注云[illegible]卿為反報
是贈并送
至于郊
賓之拜禮拜饔餼拜饗食鄭司農云賓
之拜禮拜禮者因
言賓[illegible]當[illegible]者之禮也[illegible]拜者往[illegible]拜[illegible]食[illegible]賓[illegible]
賜之去又[疏]注[illegible]之事若[illegible]賓[illegible]拜主君乃至[illegible]
夫就朝拜[illegible]此二禮[illegible]至于郊○釋曰先鄭[illegible]是後鄭增
[illegible]之于郊又三拜[illegible]致[illegible]拜[illegible]此賓之拜禮[illegible]明已賓[illegible]
拜於朝將去又三拜[illegible]于[illegible]以其君[illegible]
在致禮[illegible]送之下[illegible]不[illegible]
去拜其大禮也[illegible]東[illegible]於[illegible]行舍于[illegible]
使[illegible]若然此致[illegible]送在拜[illegible]後今[illegible]文在前者致取[illegible]
將[illegible]之義故進文在前其[illegible]送合在後也云賓既拜主君乃
至[illegible]之去又送之于郊[illegible]以贈[illegible]之文在[illegible]拜[illegible]在後
公[illegible]到故此
辭之是於此也**賓繼主君皆如主國之禮**鄭司農云賓客
主君[illegible]主人之禮賓也故曰此自如主國之禮[illegible]主君若
賓主君也賓之者主君郊勞致館[illegible]主君[illegible]送之禮也
知其禮者謂士一帛[illegible]也有[illegible]之積若不
[illegible]也若饗食亦[illegible]君[illegible]亦遠焉○[illegible]反[疏]注鄭司至
曰先鄭云[illegible]主君[illegible]主人之禮[illegible]也後鄭不從者主人禮賓
亂[illegible]賓所[illegible]後玄謂繼主君者[illegible]賓主君也者[illegible]聘禮君[illegible]
[illegible]致館[illegible]若賓報也上注云報者[illegible]賓[illegible]報主
君為賓云[illegible]若主君郊勞致館[illegible]還[illegible]送之時也

郊英禮者謂玉帛束馬也者按聘禮云賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞又云賓用束帛儐勞者君使卿韋弁歸饔餼又云大夫奉束帛又云賓降受老幣出迎大夫注云出迎欲儐之庭實設馬乘賓降堂受老束錦賓奉幣西面大夫東面賓致幣是皆有儐法彼兩臣有儐此兩公有儐可知也若然按聘禮致館無儐者按君使卿致館不以幣故亦無儐明此內君致積有幣合亦儐之也彼聘禮賓不見有饗食速主君者臣於君雖他國亦不敢速君故禮記云大夫饗君非禮是也此兩君即得其燕食等皆得速主君也主君有故不親饗以侑幣酬幣致之亦無儐即彼注云以已本宜往迎王于館又受享雖無束帛文亦當儐之矣

諸侯諸伯諸子諸男之相為賓也各以其禮相待也如諸公之儀

賓主相待之儀與諸公同也饗食燕之禮則有降殺。殺色界反下豐殺則殺及後殺禮皆同

（疏）注賓主至降殺○釋曰五等諸侯以命數分為三等其主積饔食燕饗積步殺儐介皆降殺備於大行人掌客其進退揖讓之儀一與公同故云與諸公之儀

諸公之臣相為國客

謂其來聘也

（疏）注謂公至國客○釋曰謂上諸公之臣相聘往來為國客相待相送之儀此法皆備於下文也

則三積皆三辭拜受

受之

於庭也侯伯之臣不致積

（疏）注則三至拜受○釋曰此謂在道之禮於路館致之亦有束帛致之云三辭拜受者謂不受三辭後受之故云三辭拜受也知受之於庭者上諸公即云登三登謂登堂此不云登故知受於庭也知侯伯之臣不致積者按聘禮以五介又張擴是侯伯之卿聘使者經不云積明侯伯之臣不致積可知汎不以束帛行禮致之宜於隨全無積乎明有也

及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受賓使者如初之儀及退拜送

登聽命下拜登堂也賓當為儐勞用束帛儐用束錦侯伯之臣受勞於庭

（疏）注及大至拜送○釋曰按諸禮此亦近郊勞也旅擯不傳辭賓使各陳七命而已云三讓者賓館內出勞大門拜使者每命來於外云三讓拜辱者亦登聽命者賓登堂聽使者傳主君之命也云下拜登受者聽命訖下堂拜命訖登堂受幣也云賓使者如初之儀者謂使傳命訖禮畢出門賓以束帛賓使者如初行勞時之儀賓受幣今使者受擯受幣幾異威儀則同故主君使者也知

勞用束帛儐用束錦者約聘禮郊勞知之知侯伯之臣受勞於庭者亦按聘禮賓是侯伯之臣云受於舍門內是不登堂也

致館如初之儀

如郊勞也不儐

（疏）注如郊至不儐○釋曰此致館不言致飧者君於聘大夫不致飧故云不致飧也不賓宜侯伯之臣致館于公之臣亦當然此云致館即不言致飧云如初者亦如郊勞也不儐者按聘禮致館無束帛故亦無儐也知之云君於聘大夫不致飧者聘禮之下卿致館不云致飧下不云致飧故云君於聘大夫不致飧者之臣皆無致飧也

及將幣旅擯三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟唯君相入三讓客登拜客三辟授幣下出每事如初之儀

客辟不答拜也唯君相入客臣也相不入矣拜至君拜客至也三讓三辟三退負序也每事如初謂又有言○辟音避下同

（疏）注客辟至之儀○釋曰及至也謂賓至館至將幣亦謂於主君大門外主君陳五儐客陳三介不傳辭故云旅擯也云三辭者前郊勞三辭已云拜辱今於館其辭者謂辭其以禮來於外此三辭辭其主君以大客禮當己云拜逆者謂主君遂上賓納賓賓入大門主君在大門內南面拜賓奉君命聘來見己客辟不受拜者使者奉君命來不拜三揖者是君揖賓至門左入門將曲揖當碑揖也云三揖者亦依之使所云每門止一相者謂每門諸侯相見則兩君相入前後相隨君入門至廟各有止相亦不入敢一相者謂賓亦至門止一相者以前立侍至廟門三揖是兩君故云唯上相入賓無兩介故云三讓客登者按聘禮義云三讓而後入廟門三揖而後至階此不言者文不具客登者主君與客俱登客俱登也云拜客三辟若主君與客俱登主君於席上北面拜客三辟者主君與客俱登說主君於席上其面拜賓至也云客三辟若主君之拜受幣云客三辟者三退負序不敢當君拜云授幣者授玉與主君也○注客辟至有言釋曰云客辟逡遁不答拜也者釋上拜客三辟也云客三辟三退負序也者按聘禮云賓三退負序注云三退三逡遁也不言辟者以執玉不敢也必執圭將進授之也亦執圭將授之辭者襲授之此不言授大禮曲行步授云執圭將進不得云辟此用禮事未見擇禮是而言授云辟無嫌三退負序聘禮文云每事如初謂又有言者亦約聘禮知之

及禮私面私獻皆再拜稽首君答拜

禮以醴禮客私面私獻則或有其獻者鄭司農云私獻私覿

……可以奉動得已楚公子棄疾見鄭伯以乘馬私面 疏 注[illegible]皆於聘之行之後并言之[illegible]

云君答拜者雖見聘禮私覿異於君之臣當堂首拜也知禮以聘禮客用聘禮[illegible]者[illegible]聘者覿寶奉束錦請覿又云[illegible]其謂之[illegible]獻[illegible]此云私面[illegible]私覿[illegible]之私覿[illegible]面[illegible]此文不見[illegible]君私覿[illegible]主於君[illegible]以私面[illegible]也[illegible]云既私覿賓君私獻奉[illegible]獻者也云春秋者按左氏昭六年楚公子棄疾[illegible]鄭伯如見王以其乘馬八匹私面見子產以馬四匹見子大叔以馬二匹[illegible]以其面亦觀也且過鄭非正聘故以[illegible]

之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜客趨辟

出及中門

中門之外[illegible]大門之內[illegible]君不[illegible]勞客命[illegible]大夫[illegible]

[illegible]濟陽校　▢儀禮說二十八　鄉林曰校　一二　䟽記

子皆在勞客[illegible]君客拜[illegible]趨辟也[illegible]

勞辱 疏 注中門[illegible]是以[illegible]聘禮[illegible]公禮[illegible]云及大[illegible]云大[illegible]北面[illegible]如享[illegible]君命[illegible]來傳君命[illegible]孔子聘[illegible]其實也[illegible]

主如將幣之儀 疏 [illegible]

致饔餼如勞之禮饗食燕送

[illegible]如勞之禮者[illegible]主致[illegible]以其[illegible]王[illegible]如之[illegible]王[illegible]君使[illegible]

外門外不拜飾大夫以入大夫升自西階[illegible]命升自[illegible]左[illegible]受圭退負右房[illegible]許[illegible]之

事也君館客客辟介受命遂送客從拜辱于朝

君館者客將去就省之盡殷勤也遂送[illegible] 疏 君館[illegible]

[illegible]

明日客拜禮賜遂行如入之積

[illegible]禮賜[illegible] 疏 [illegible]

[illegible]

[illegible]濟陽校　▢禮說二十八　鄉林曰校　十二　䟽記

之臣以其國之爵相為客而相禮其儀亦如之

凡侯伯子男

[illegible] 疏 [illegible]

凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻以二等從其爵而上下之

[illegible] 疏 [illegible]

凡賓客送逆同禮

[illegible] 疏 [illegible]

凡諸侯之交各稱其邦而為之幣以其幣為之禮

幣也於大國則豐於小國則殺主國禮之如其豐殺謂隨
用束紡禮用玉帛乘皮及贈之屬○稱尺證反紡芳往反
凡諸至之禮○釋曰此一經推論享幣多少及主國報禮輕
重之事言交者兩國一往一來謂之交言各稱其邦而為之
幣者蒙朝聘所齎享幣大國多小國少云以其幣為之禮者
謂主國禮賓客依來者多少而報之○注幣享至之屬○釋
曰鄭知幣是享幣者以其經云稱其邦明是享幣也知
賄用束紡禮用玉帛乘皮者以聘禮還玉之下云賓裼迎大夫賄用束紡注云
禮玉束帛乘皮亦贈賓也案聘禮聘君若不親享則遣大夫
所以報享也又云遂行舍于郊公使卿贈如
覲幣記云賄在聘為賄是其豐殺多少者也如 **凡行人之**
儀不朝不夕不正其主面亦不背客 謂揖讓之時不正
正東鄉不正西鄉常視賓主之前卻得兩鄉之 疏 注
面已○朝如字又直遙反背音佩不卻得兩鄉之 主謂
釋曰此一論司儀為賓主之法賓則亦正東夕
日入為正西云不正其主面則亦不背客故云
賓主之前卻得兩卿之面而已言此者當觀
正謂司儀兩卿不當其面也

行夫掌邦國傳遽之小事媺惡而禮者凡 傳遽
其使也必以旌節雖道有難而不時必達 傳遽
者今時乘傳騎驛而使者也媺福慶也惡喪荒也此事之小
者無禮行夫王使之道者其大小行人使之有故至也必
達王命不可廢也其有故小行人使者以為故不以此事
命不難不違○傳張戀反注同媺音美難乃旦反遽其據反注
同難乃旦反注同 疏 行夫至必達○釋曰行夫以
直官兼之言賤故也云不行人之下使之有故故則以
而單行之禮也此雖有難不以時不至也云必介
道有難不得不行若云路有故不行則身
達者謂不行也若著遽送者遽達也謂依禮節大小
云美者謂福慶也惡謂喪荒也云以其事下小
謂民有喪及年穀不熟等之事非常事下小
君春秋及年中聘之等有大事以使即大夫使卿
賤若及本上使使等君大夫使大者也云使謂
三十二人以數多等云必逆王命不可發也若故之大夫
人使之者大行人雖不行小行人云使之事大小行
典諸侯之等或身自行小行人云使適四方是身行之事也以

居於其國則掌行人之勞辱事焉使則介之 注
使謂大小行人也故書曰夷使鄭司農云夷使使於
四夷則行夫主為之介玄謂夷發聲○夷使以豉反
與至介之○釋曰鄭先鄭以夷使使四夷後鄭不從以為
發聲者必與云居則掌行人之勞辱事是行人所使
則與行人為介文勢不容與行人別行故云介
夷使自使象胥何得使行夫也故不從之也 乃四
環人掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四
方 通賓客以常事往來者也 疏 環人至四方○釋曰此
路節旌節也四方所上 環人與其官環宇遊同
義則釋彼環人王致師此環人主環遶賓客使不失脫是其
毀也○注通賓至所上○釋曰云通賓客以常事往來者也
者謂朝覲會同者也云路節旌節也若以其道路用旌節故
知路節旌節也云四方所上者至畿御入諸侯國諸侯自
有通之 **舍則授館令聚欜有任器則令環之**
者也 舍謂所止也鄭司農云四方人有任器者則 疏 舍則至
令令野廬氏也鄭司農云四方人有任器者則 疏 環之○
環人主令衛守之○徇除其音猶守之義

釋曰環則迫主賓客所館舍任器謂賓客任用之器○注
令令至守之○釋曰令令野廬氏也者其職云若有賓客則
令守舍地之人聚欜也 **凡門關無幾送逆及疆** 鄭司農云門關
之故知令野廬氏也玄謂環人送逆之則賓客
不得苛留環人也玄謂環人送逆之則賓客
出入不見幾○幾居衣反苛音何又呼何反 疏 注鄭司至
曰云門關不得苛留環人也者以環人乃是朝之人
事不任門者苛留故後鄭以為環人送逆之則門關不得苛
留賓

象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌傳王之言
而諭說焉以和親之 謂蕃國之臣來覲聘者○閩亡
反 疏 注謂蕃至聘者○釋曰蕃國之君世壹見其臣得有
其辭以中國親聘若使法有聘事來小行人文其幣帛有
之耳其賓無聘也況無聘使法有事來小行人交其幣帛有 **若以時入賓則協其禮與其**
辭言傳之 以時入賓謂其君以世一見○見賢遍反 疏 若以至
來朝為賓者 之○釋曰

云其禮者夷狄之君以不能行中國禮及其行朝聘亦當以禮知合之使得其所也云與其辭言傳之者但夷狄之君足中國卿大夫有兼使任交故言辭可知語傳其辭言傳之者謂若外之蠻夷譯語者也**凡其出入送逆之禮節幣帛辭令而賓相之**從來至去皆為擯而詔相其事凡賓儀○賓音儐下同相息亮反下同【疏】凡其至相之○釋曰夷狄使王幣帛來向中國而云幣帛者謂王有賜與之也**凡國之大喪詔相國客之禮儀而正其位**客謂諸侯使臣來弔者【疏】注客謂至弔者○釋曰大喪言凡則非一故諸侯王后世子也或大喪王崩亦言有來者諸侯有遣臣來者則大喪王后世子也又象胥本主夷狄之使亦兼掌中國之使故下有大事諸侯之等也**凡軍旅會同受國客幣而賓禮之**之事謂諸侯以王有軍旅之事使臣奉幣來問者正謂禮動不虛以為相見之禮以幣致其君命亦謂為有擯也【疏】注謂諸至來問○釋曰言諸侯以王有軍旅之事使臣奉幣來問者**凡作事王之大事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子**作役也次事謂使卿大夫次事使上士下事使庶子【疏】凡作至庶子○釋曰王之大事諸侯使之者司馬云王之大事上士不言中士下士者鄭以王之三等之士皆曰上士與王制所云元士同也云庶子者宮伯所云庶子是卿大夫之子謂士庶子之等直云庶子謙在其中也

掌客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數與其政治牢禮饔餼獻飲食政治謂新殺禮之屬【疏】注政治至之屬○釋曰此政治在下文云新國則殺禮凶荒殺禮之屬自其事並在下文云政治謂新殺禮殺禮多少故云之屬以通之**王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻**饗諸侯而用王禮之數者以公侯伯子男盡在是兼饗之莫敢用也諸侯長九命作伯者也獻公侯以下則其命數○長丁丈反注同獻丁歷反【疏】注王合至二牢○釋曰云王禮之數者則十二牢也以其故宮

七年吳徵百牢魯使子服景伯對曰周之王也制禮上物不過十二以為天之大數也上公以九為節則十二者是禮之數也云以公侯伯子男盡在是兼饗之者以經云合則時會殷同是盡在於是饗食故用十二牢也云莫敢以匹者若單饗一國則有賓主之獻則單用大牢今兼饗諸侯兄二相獻故云莫敢用也若曲禮云大饗不問卜賓云莫適下也故亦非一帝而饗五帝莫適下也云諸侯長九命作伯者也者大宗伯云九命作伯注云上公有功德者加命為二伯云獻公侯以下如其命數者大行人云上公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻是也**王巡守殷國則國君膳以牲犢令百官百牲皆具從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮**國君者王所過之國君也賓謂鬻栗之屬也以饗天子貴誠也牲孕天子不食也祭帝不用也凡賓客之禮皆用尺令者掌客令主國也百牲皆具言無有不具備者從者才用反下注從賓同膳市戰反【疏】王巡至之禮○釋曰王巡守則殷同殷國則殷國也王巡守至於四岳之下當方諸侯或所在經為或至方岳之下若殷國或在王城或出畿外在諸侯之國所在之處皆須禮行之故巡守殷國也言百牲皆具者此文與以牲犢者膳亦當殷禮者也云令百官百牲皆具者明上公已下及牢下為目百官卿三公已下是也云三公者上公已下大夫伯子男禮備者大行人及掌客諸侯之禮及公食大夫也○注國君至具備○釋曰云君者王所過之國君也者鄭以經云國君與一國之所在亦須其行云賓鬻栗之屬也者天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺適諸侯諸侯膳用犢也云以犢天子貴誠也者郊特牲文云牲孕天子不食也者祭帝不用也者亦郊特牲文云凡賓客則皆用尺者王制文云令者掌客令主國也以其掌客掌諸侯之令故知令者掌客也**凡諸侯之禮上公五積皆眡飧牽三問皆脩群介行人宰史皆有牢飧五牢食四十簠十四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三**

十有六皆陳饔餼九牢其死牢如飧之陳牽四牢米百有二十筥醯醢百有二十甕車皆陳車米眡生牢牢十車車秉有五籔車禾眡死牢牢十車車三秅芻薪倍禾皆陳乘禽日九十雙殷膳大牢以及歸三饗三食三燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之牢禮之陳數惟上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢食大牢卿皆見以羔膳大牢侯伯四積皆眡飧牽再問皆脩飧四牢食三十有二簠八

豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳饔餼七牢其死牢如飧之陳牽三牢米百筥醯醢百甕皆陳米三十車禾四十車芻薪倍禾皆陳乘禽日七十雙殷膳大牢三饗再食再燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之禮惟上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢卿皆見以羔膳特牛子男三積皆眡飧牽壹問以脩飧三牢食二十有四簠六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二

牲十有八皆陳饔餼五牢其死牢如飧之陳牽二牢米八十筥醯醢八十甕皆陳米二十車禾三十車芻薪倍禾皆陳乘禽日五十雙壹饗壹食壹燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之禮惟上介有禽獻夫人致禮六壺六豆六籩膳眡致饗親見卿皆膳特牛

積皆視飧牽謂所共如飧而牽牲以往不殺也不殺則無鉶鼎簋簋之實其米實于筐豆實實于甕其設筐陳于楹內壺陳于楹外牢陳于門西車米禾芻薪陳于門外壺之有無未聞三問皆脩脩脯也上公三問皆脩下句云羣介行人宰史皆有牢君用脩而臣有牢非禮也蓋著脫字失處且誤耳飧客始至致小禮也公侯伯子男飧皆飪一牢其餘牢則腥食者其燕羞美可食者也其設蓋陳于楹外東西不過四列簠稻粱器也公十簠堂上六西夾東夾各二也侯伯八簠堂上

四西夾東夾各二子男六簠堂上二西夾東夾各二豆菹醢器也公四十豆堂上十六西夾東夾各十二侯伯三十二豆堂上十二西夾東夾各十子男二十四豆堂上十二西夾東夾各六禮器曰天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六以隆禮差之則堂上之數與此同鉶羹器也公鉶四十二侯伯二十八子男十八非衰差也二十八書或爲二十四亦非也其於衰公又當三十於言又爲無施賸之大數鉶少於豆推其衰公鉶四十二宜爲三十八蓋近之矣則公鉶堂上十八西夾東夾各十侯伯堂上十二西夾東夾各八子男堂上十西夾東夾各四壺酒器也其設於堂夾如豆之數鼎牲器也簋黍稷器也鼎十有二者飪一牢正鼎九與陪鼎三皆設于西階前簋十二者堂上八西夾東夾各二合言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也牲當爲腥聲之誤也腥謂腥鼎也於侯伯云腥二十有七其故腥字也諸侯豊盛腥鼎有鮮魚腊每牢皆九爲列設于阼階前公腥鼎三十六腥四牢也侯伯腥鼎二十七腥三牢也子男腥鼎十八腥二牢也皆陳陳列也飧門內之實備于是矣亦有車米禾芻薪公飧五牢米二十車禾三十車侯伯四牢米禾皆二十車子男三牢米十車禾一十車芻薪皆倍其禾饔餼既相見致大禮也大者皆無飧積有生有腥有孰餘又多也死牢

周禮三十八

十九

[illegible]

周禮三十八

二十

陳堂上二簋東西各二簋今此公十伕伯八子男六禮之道

[illegible]

知堂上之數恐當從以次之數堂上不■知子男□□□□數之
五等東西夾各二以下直於堂上故上公八侯伯六子男□一
於聘禮設飧□□□□□□今有約致饔餼於君禮故也云假聘禮致饔餼云
東夾六豆東夾之餘□□□於君禮故也云□□□□也者
見公食大夫及侍□宰皆以豆盛□□故知□公四
十六堂上十六至各六豆以堂上豆數又取禮器天子之豆
大夫八豆下大夫六豆上豆是堂上一豆諸侯伯子男同則可見
二十有六諸公十有六是侯十有□十八在堂上餘二十四
堂上豆數可知以元侯伯言二十二亦以十二為堂上
豆分之於東西夾各十八子男云二十四以十二為上豆
餘二十分於東西夾各十二分為東西夾合六其堂上豆數既□□
豆數其餘十二分為東西夾□□□□□□□□
當□東西多少□以為後之可知故云以聘禮為之
豆數與此同也云掌客□□也者掌客各以器□□□
三等之□故為□□云公四十二侯伯三十二子男二十四
并東差也者□男之□上□節以次若□□□□
是兼差今公四十二侯伯二十八子男十八公於侯伯
大差約故云并兼差也云二十八一節子男一十八
侯伯若二十四其□公四十二□為二十四於侯伯子男
十八故六□□其數故云亦□其以又十四非也者

言又為無意者□二十一□□□以是□□□□□□云與□
從也云禮之大數□□□□□□□□十□□二十八□
子男豆二十四□十八□公八□□一天二十六□□
其數公於豆也云□□□□□□□四十二□□之
侯者一男十八侯□二十□□□□十為二十八
也言□□數□文□□一十□□公二十□□□□之
次各十侯伯堂上十二兩夾東西各六公殺堂上十六兩夾東
夾各四知此差者以聘禮致饔餼□□□□□□□□
亦之也者周禮□□□□□□□□□□□□□
也此所謂□□□□□□□□□□□□□□
器者□事□□之器□□□□□□□□□□□□
王□大與□□一皆設□□□□□□□□□□□
著十二者堂上八□□□□□□□□□□□□
之也□□□□□□□□□□□□□□□□□
者□□□□□□□□□□□□□□□□□□
與□□為□□□□□□□□□□□□□□□
侯同□□□□□□□□□□□□□□□□□
十□□□□□□□□□□□□□□□□□□
之□□謂□□也侯伯云□二十□□其□□□也者

于男六八□十八是亦從□□□之□也云侯禮饔餼鼎
酒醯醢□□□□皆□為列□於作□者□□□□□□
□鉶□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
饌□□□□□□二十□□□□□□□□□□□□
然則一列□□一十八故知有□□□□□□□□□
備□□□者□□□者□□□□□□□門內之實
以云□有米□□□□□□□□□□□□□□
已下皆□□□□□□□□□□□□□□□□
五牢死侯伯四牢死子男三牢死□□□□□□
如此云□□□□□□□□□□□□□□□□
皆二十車者侯伯大夫禮□小禮天大饔一牢故米禾皆眡其
米禾各二十車也云□□□□□□□□□□
致者□□□□□□□□□□□□□□□□
禮也不大者既□□有生□□□□□□□□□
公饔餼九牢五牢死四牢上公五積皆眡饔餼
五牢言□□□□□□□□□□□□□□□□
言義積者以其牽與積□□□□□□□□□
是言多者□□□□□□□□□□□□□□
陳者亦□一牢在西□□□□□□□□□
牢也陳于門西如□□□□□□□□□□□
半一牢

判逆十為列每□十□然□□食之□□□□□
禮□□□今□□文□在□□□以此□□□□
故云□□也□□□□□□□□□□□□□
饔□□□云公侯伯子男□□□□□□□□
侯伯四行子男□二行□云米百筥□□□□
十以為□北上黍□稻皆二行□各四行□□□
知公□六行子男米八筥黍□□□□□□□□
醯二行云醯□□□□□□□□□□□□□□
豉□□□在□之中□□□□□□□□□□
夾□□□□□□□□□□□□□□□□□
賓□上□八米□□□□□□□□□□□□□
白二十□□□□□□□□□□□□□□□□
是□之上公□□□□□□□□□□□□□□
致□□□□□□□□□□□□□□□□□□
之中不合在□□□□□□□□□□□□□
故知□□□□□□□□□□□□□□□□
義□□□□□□□□□□□□□□□□□
也者□□□□□□□□□□□□□□□□
之言□讀從之亦曰一□□即□云此有不飲□□即□□

云其橫陳門外者也米在門東禾在門西者皆約聘禮致饔餼法云鉶芻薪雖取數於禾下鄭以義言也云乘禽東行者事之禽鮮謂雉兔之屬者此禽謂兩足而羽者不兼四足而毛者故云雉屬以其乘行歸之故云之屬注以大宗伯以禽作六摯有雉鴈雞鶩之等也一人於熟以饗為殺者周一凡五十及其中日則二雙者饗以禮米禽致之也云殺中一又致膳示念賓也者此為公則上之外又致中日中又致主人有疾事故不可饗食所以了之饗不以酬而以有故不親饗食以物也不饗則以幣致之不食以幣致之者此皆約聘禮文不言致饗者饗食在廟亦當猶有致饔食者以合在廟饗饋之事不親饗無致之法也不致也云凡介行人鄭云行人者謂掌王及諸侯王制云大史典禮執簡記大史職亦云執其禮事與所史王書行人上士禮還者大夫在國則專主書於內大史載筆王載言此云史是謂大史之屬官以其尊爵等故知也云行人之主禮者主賓客之禮大行人之類是也掌賓禮也按禮云史書書掌執書告董其于君又掌儀具故公食大夫云宰夫具饌于東房是宰具也云宰夫具也則經云宰約聘禮賓之禮上介之大夫士介四人殺而言之云此降小禮豐大禮也者小禮謂饗燕則夫君并乘禽之等

旨是小禮故大禮謂饔餼公卿五牢子男卿與君等是也大禮也云以命數則參差難等略於臣用爵而已者依命公侯伯卿三命大夫再命上士一命子男卿再命大夫一命士不命并有大國孤一人四命是參差難以下通一命不命乃以等君此命數五等為之則參差不可等級故於臣用爵而已爵則有三等易為等級也以此臣不依命故用爵而用命則諸侯爵五等命惟二等大行人掌客皆依命是也云大夫致之禮君不親饗食也大夫掌以其陳于戶牖東之致然義以介者見聘禮大夫致上堂比致戶東米以於戶東設於東序內上者皆陳禮於故知之其饗不使接宰云致后之禮者之客亦內宰云王后人下大夫也云於夫人致致饗之禮則使致云八壺八豆八籩男夫人則云若然子男夫人於諸侯酒有遵豆籩又不致饔直之又憎之亦所以勸君也

見又聘禮此時卿大夫勞賓賓之類與若擇聘禮與賓卿館卿大夫勞賓不見大夫燕禮拜上介受注云不言卿卿為大夫同故聘禮日見於國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔勞上介亦如之又云諸侯大牢米八筐上介亦如之此朝君有膳無勞饗無膳明此事當故云勞賓於賓之類與致禮之故云與以疑之云於子男云卿膳特牛見諸侯卿上公侯伯子男云卿見三卿皆見以羔於子男即云卿見卿大夫有言卿見郊勞自來見卿有此陳故諸侯上文卿皆見以其明此見是卿見君三卿之內有見者不見者有故皆不故館見則不致膳是以勞不言者於小國之君有不故也者及受卿見者乃致禮也此侯脩同容打者也故春秋傳曰鄭伯三十一年左氏傳云杞子自鄭合于秦曰鄭人使我掌其北門之管若潛師以來國可得也師潛至鄭鄭人知之使皇武子辭焉曰吾子淹久於敝邑是使牽竭矣上牢引之亦者也云托托脯使之餼名此者也**凡諸侯之卿大夫士為國客則如其介之禮以待之**言其為介如其介之禮〇疏注行人宰史見於大夫之介禮也大夫謂卿大夫士也若大聘曰聘小聘曰問者亦有三等之介禮賓大夫為上介士為眾介皆士也故禮言卿大夫士也之時者見於爵已下是也云則其介所以禮賓客之時者亦禮介者此即為禮致饔餼之時者上介等介皆所行於禮者是也**凡禮賓客國新殺禮凶荒殺禮札喪殺禮禍裁殺禮在野在外殺禮**皆為國用省也〇疏注云國新謂新建國也云凶荒謂年穀不熟也云札喪謂疫癘死喪也云禍災謂兵寇水火也云在野在外殺禮者以其在野不備禮物故殺之**凡賓客死致禮以喪用**死則主人為之

賓而殯矣若用。疏注死謂至之物。○釋曰若諸侯之君出
者若殯斂之物。疏行則以三年之戒以椑從死時將椑以
外主人皆共之若臣從者死柩物皆共之云死則主人爲之
具而殯矣者此乃在館權殯還日以柩行知者時賓死以柩
造朝是也云喪用者謂喪之殺有小歛
特豚一鼎大歛特豚三鼎之類是也 賓客有喪惟芻稍之受 不受饗食饗食加也喪謂父母死也客則又有君爲芻給牛馬稍人尊也其正禮殺饗食主人致之

則受○芻所芻。疏注不受至則受○釋曰上文賓客有喪死之反稍疏詔反 此文據爲賓客聘至被閏後有喪保吉者云惟芻稍之受者君行師從卿行旅從須得芻給及有喪芻稍也云不受饗食饗食加也者二者並是賓客於朝致食一事故自爲而不受之聘禮亦云聘君若薨于後入境則遂受禮生云受饗食饋也不受饗食云喪謂父母死也若擇正者而言若諸侯亡其父母死而有父者或出如封之君卽爲曲大夫客有父或父有疾不立己受位於祖亦云有父也云客則又有君焉者謂介已下非直有父母又有君喪以其偶三年故特禮若有私喪則哭于館衰而居云芻給牛馬者隨行之畜云稍人糧也者師從旅從稍給糧卽月稟是也饔餼主人致之則受者以正禮故受之若饗食加主人致之亦不受也

遭主國之喪不受饗食受牲禮 注亦當爲殷饗之誤也有喪不及饗食是正禮殘饗食常禮者謂致之也。疏注牲亦至之也○釋曰饗手然反劇手賤反亨普庚反餼許氣反孟反言當爲饗者本上文公與子男饗三十有大當爲饗是也王饗人有喪不忍虛熏饗致之也注云與聘禮聘遭喪入竟則遂也注云遭喪主國君薨也主人畢歸禮注云賓所飲食不可廢也禮宗饗饔餼饗食賓牲饗食介之受注云受正不受加饗食雖主人歸賓賓不受其加若饗食主人致之亦不受以其正受牲禮

掌訝掌邦國之等籍以待賓客 等九儀之差數。疏注等九儀之差數○釋曰九儀之差數卽大行人命者自五命已下四以九以七以五爲差數是也 若將有國賓客至則戒官脩委積與士逆賓于疆爲前驅而入 官謂牛人羊人舍人委人之屬士訝士也既戒乃出迎賓。疏注官謂至逆賓○釋曰云國賓客至者謂五等諸侯及其臣來朝聘至謂入疆內至畿伯市當供待之以委積有牢米禾芻薪之等故知戒官者謂

人之下也舍人掌給米委人掌納薪之委布於道路之人並上十里有宿宿有飲食二十里有宿宿有委五十里有市市有積之等是也 及宿則令聚欜 令令野廬氏○盡力於反。疏注令令野廬氏○釋曰知令野廬氏其職云有賓客令其比之所聚欜以故知也 及委則致積 以王命致于賓。疏注以王命致于賓○釋曰凡致禮于賓與以王命故知以王命 至于國賓入館次于舍門外待事之客 次如今官府門外更衣處待事于客。疏注次如至求索○釋曰賓客至于館卿致館掌訝既爲賓客前驅入館掌訝次上于舍門外待事于客故如今官府門外更衣處漢法以況之卽今門外亦然 及將幣爲前驅 道音導下文注道之 道之以如朝。疏注道之以如朝○釋曰將幣謂至大門外之朝也 至于朝詔其位入復及退亦如之 鄭司農云詔其位告客以其位次也入復謂入附掌訝侯其故位也客退後入迎爲之前驅至于館也入復者以告王以客至也退亦如之如其爲前

驅○退蹕扶又反爲。疏注蹕謂至前驅○釋曰辟諸侯朝之于爲反方如字朝之法有二辟之或國公傳李友前生門于兩社爲公室輔注云兩社周社亳社也二社在大門內門外既云兩社爲公室輔外朝所在也或辟以爲聘禮聘賓亦外府以往朝不可入公門是朝在大門外可知是其所辟不同驗此文云于朝者卽是大門外陳擯介之處言朝卽外朝在大門外於義可矣云詔其位者謂告賓門外位位云入復者謂賓入已至王位還亦如之者賓客行朝聘出還亦如前與之道至館先鄭以入復爲掌訝後入告客至不從以入復爲入白王也隨爲掌訝詔客白王後之故從後鄭於義爲允也 凡賓客之治令訝訝治之 賓客之治謂正其貢賦理其辭訟也以告訝訝爲如朝而理之。疏注賓客至理之○釋之○治直吏反注爲同曰何諸侯之朝大事無多郎以爲貢賦爲主兼理關事以治之 凡從者出則使人道之 從者凡介以下也人其屬質也使道之。疏注同賓客之從者皆護之○從才用反注同○釋曰從者凡介以下也者上掌客凡介行人宰史從賓客來者皆是從者也知人是其屬府史之者七卽下上下七使人引使

[illegible]及歸送亦如之[illegible][疏]及歸送亦如之[illegible]皆如前故云亦如之凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝[illegible][疏][illegible]凡訝者賓客至而往詔相其事而掌其治令[illegible]

掌交掌以節與幣巡邦國之諸侯及其萬民之所聚者道王之德意志慮使咸知王之好惡辟行之[illegible][疏][illegible]使和諸侯之好達萬民之說[illegible][疏][illegible]掌邦國之通事而結其交好[illegible][疏][illegible]以

諭九稅之利九禮之親九牧之維九禁之難九戎之威[illegible]難乃旦反[疏][illegible]

掌察闕

掌貨賄闕

朝大夫掌都家之國治[illegible]都家王子弟公卿及大夫之采地也主其國治者平理其來文書於朝者[疏][illegible]日朝以聽國事故以告其君長[illegible][疏][illegible]國有政令則令其朝大夫[illegible][疏][illegible]凡都家之治於國者必因其朝大夫然後聽之唯大事弗因[illegible]謂以小事文書來者朝大夫先[illegible]

爭理之乃以告有司也大事者非朝大夫所能平理（疏）凡都至飛因。釋曰此經據都家有事上諸王府之事

凡都家之治有不及者則誅其朝大夫不及謂有稽殺之。殺都緣及。（疏）注不及至殺之。釋曰都家治有不及稽殺誅朝大夫者以其朝大夫專主都家責其不能催促故也

在軍旅則誅其有司有司都司馬家司馬（疏）注有司至司馬。釋曰言此者凡軍旅不于朝大夫之事都司馬王家之司馬王臣爲之者家司馬卿大夫使家臣自置其司馬者也諸官闕者皆是因秦火焚藉與蕪滅其不得也

都則闕

都士闕

家士闕

附釋音周禮註疏卷第三十八

附釋音周禮註疏卷第三十九

鄭氏註　賈公彥疏

冬官考工記第六。陸曰鄭云此篇司空之官也司空篇亡漢興購千金不得此前世識其事者記錄以備大數爾（疏）冬官考工記。釋曰鄭目錄云象冬所立官也是官名司空者冬閉藏萬物天子立司空使掌邦事亦所以富立家使民無空者也司空之篇亡漢興購求千金不得此前世識其事者記錄以備大數古周禮六篇畢矣古周禮六篇者天子所專秉以治天下諸侯不得用焉六官之記可見者堯育重黎之後羲和及其仲叔四子掌天地四時夏書亦云乃召六卿周雖稍增改其職名六官之數則同矣釋曰鄭義既然今按漢書藝文志云經禮三百威儀三千及周之衰諸侯將踰法度惡其害己皆滅去其籍孔子時而多不具故鄭注鄉飲酒云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎以此觀之冬官一篇亡已久有人尊集舊典錄此三十工以為考工記雖不知其人又不知作在何日要知在於秦前是以得遭秦滅焚典籍韋氏裘氏等闕也故鄭云前世識其事者記錄以備大數耳此記人所為雖不同周禮條例亦為序敘首末相承然有七段明義從國有六職至婦之工言百工事重在六職之內也從越無鏄至夫人而能為弓車言四國皆能其事不須置國工也從知者創物至此皆聖人所作言聖人創物之意也從天有時至此天時也言材美工又有巧不得天時則不良也從攻木之工至陶旊言工之多少之數及工別所宜也從有虞氏至周人上與論四代所尚不同之事也從一器而工聚焉者車為多言事據周家所尚之事也

國有六職百工與居一焉百工司空事官之屬於天地四時之職亦處其一也

司空掌營城郭建都邑立社稷宗廟造宮室車服器械監百工者唐虞已上曰共工。與音預監古銜反上時掌反凡言以上放此共音恭（疏）國有至一焉。釋曰此經與下又為總目云國有六職者謂周家之事有六種諸掌既六職之中百工與居其一分大職即下云或坐而論道至婦職以成之是也。注百工至共工。釋曰云百工司空事官之屬者鄭據冬官而言按小宰職云六曰冬官其屬六十掌邦事此百工即其屬六十言百者舉大數耳但為其篇亡故云

十之二已不見記人以此二十工代之也言百即舉全則三十工亦一也云於天地四時之職亦處其一也若記人本意以國有六職謂此下文或坐而論道已下百工與居其一鄭以此爲本又以天地四時六職天官冢宰地官司徒之等官主百工亦居其一分云司空掌營城郭下並此下文見有其事按匠人云營國方九里國中九緯城隅之等是營城郭域之制又井方一里之等是營都邑左祖右社是營社稷宗廟夏后氏世室殷人重屋之等是營宮室也車人云羊車柏車是營車也繪畫之事是營服也宗人周人之等是營器之器也冶氏矢人弓人之等是營兵器也故鄭依而釋言之也云監百工者唐虞以上曰共工者按太史公楚世家云共工氏作亂帝使重黎誅之又按舜典云帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂汝共工是唐虞已上曰共工者也若然唐虞以上皆曰共工堯時皆爲司空是以尚書舜典二十八載後咨四岳欲置百揆僉曰伯禹作司空注云初堯冬官爲共工舜舉禹治水堯知有強法必有成功故命司空以官異之禹登百揆後更名共工是其事也

或坐而論道或作而行之或審曲面埶以飭五材以辨民器或通四方之珍

正義一二左 八〇 二

異以資之或飭力以長地財或治絲麻以成之

言人德能事業之不同者也論道謂謀慮治國之政令也作起也辨猶具也資取也鄭司農云審曲面埶審察五材曲直方面形埶之宜以治之及陰陽之面背是也春秋傳曰天生五材民並用之謂金木水火土也故書資作齊杜子春云齊當爲資讀如冬資絺綌之資玄謂此五材金木皮玉土○埶音勢飭音勅下同辨皮莧反具也注及下同長丁丈反下同〔疏〕或坐至成之○釋曰此六者即上文之六職繰七曹反也此皆舉其事下文皆言其人以職之○注言人至五土○釋曰言人德能者坐而論道是也言人能者作而行之是也言人之事審曲面埶是也言人之業者通四方珍異飭力以長地財治絲麻以成之三者是也云論道謂謀慮治國之政令此即尚書成王周官云立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽是謀治國之政令使陰陽順敍也先鄭云審曲面埶審察五材曲直方面形勢之宜以治之者謂若弓人夾弓庾弓往體多來體寡利射侯與弋鄭云射遠者用埶若王弓弧弓往體寡來體多之類皆是審察五材曲直方面形勢之宜也云及陰陽之面背是也者若下云斬轂之道必矩其陰陽是記其陰陽之面背者也云春秋傳曰

左氏襄二十七年宋西門之盟欲弭諸侯之兵云天生五材並用之廢一不可先鄭以五材金木水火土後鄭不從子春以資讀如冬資絺綌之資按越語云句踐會稽之上乃號令三軍有能助寡人謀而退吳者吾與共知越國之政大夫種進對曰臣聞之賈人夏則資皮冬則資絺旱則資舟水則資車以待乏夫雖無四方之憂然謀臣與爪牙之士不可不養而王既棲會稽之上然後乃求謀臣無乃後乎是其事也玄謂此五材金木皮玉土者言此以對彼之五材金木水火土若然玄知有皮玉無水火者以百工定造器物之人水火非用不得爲器物故不取之知有皮玉者此三十工內函人爲甲韗人爲皋陶鮑人主治皮又有玉人之等故知有皮玉無水火者也○

坐而論道謂之王公

天子諸侯〔疏〕注天子諸侯○釋曰以公爲諸侯若公君也諸侯是南面之君故知是諸侯也若然尚書三公云論道經邦燮理陰陽鄭不言者三公有成文不言可知故夏傳注云坐而論道謂之王公是爲民無正官名是其義也○

作而行之謂之士大夫

親受其職居其官也〔疏〕注親受至官也○釋曰此即設官分職治職長職之等是也

審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工

五材各有工言百衆言之也〔疏〕審曲至百工○釋曰審察之名用材之法皆須察審此曲直形勢然後飭治五材○注五至之也○釋曰按六官其屬各六十五材各有工不過六十而已以是言百者衆言之也

通四方之珍異以資之謂之商旅

販賣之客也易曰至日商旅不行○販甫萬反〔疏〕注商旅至不行○釋曰按大宰九職注行曰商處曰賈客也行商與處賈爲客此文與賈直云商旅是販賣之人故云販賣之客也云易四者復卦象辭文也是一日之中商人旅不行餘日即行是行曰商也

飭力以長地財謂之農夫

三農夫田也〔疏〕注三農受夫田也○釋曰以飭勤也地財穀物皆是勤力以長地財謂之農夫彼大宰云三農生九穀遂人云夫一廛田百畝是三農受夫田也

治絲麻以成之謂之婦功

布帛婦官之事〔疏〕注布帛婦官之事○釋曰此記人所錄衆工本擬六篇六十而作雖無百工一事而已衆皆五者欲重此百工與五者爲類之意若然百工並是官餘五者或非官知然者王公及士大夫百工並官其商旅農夫婦功三者非官掌九職而言三者皆

差出絲之色故大宰云三農生九穀商賈阜通貨賄嬪婦化治絲枲也枲以當九功也鄭云婦官謂典婦功為婦官此治絲麻者婦官所統故言婦官也

粵無鎛燕無函秦無廬胡無弓車

此四國者不置是工也鎛斯趙鄭司農云函鎧也詩云庤乃錢鎛又曰其鎛斯趙孟子曰矢人豈不仁於函人哉矢人唯恐不傷人函人唯恐傷人廬讀為纑謂矛戟柄竹欑柲胡今匈奴。粵音越鎛音博注及後同纑音盧下皆同本或作廬非直里反錢子淺反函戶南反後同竇音豆工□反鎡音茲錤音其欑才官反柲音祕

疏粵無鎛至弓車。釋曰鄭知此四國不置此工者以其言無鎛無函無廬無弓車下經云粵之無鎛也非無鎛也夫人而能為鎛也是不置此四官之等也。注鎛田器。釋曰此注鎛者多故下經云鎛又云田器鎛田器者以引詩云庤乃錢鎛又曰其鎛斯趙是以知鎛田器也引之者證鎛為田器云函鎧也者按左氏宣公十二年秋九月晉侯使人殺之伯宗曰不可又曰川澤納汙山藪藏疾瑾瑜匿瑕國君含垢天之道也引孟子者證含是甲之意云謂矛戟柄竹欑柲者按下廬人云為廬器戈柲六尺有六寸殳長尋有四尺是秘之所用竹欑柲者陳世以竹為之故知為戟柄也云或曰者或有人解廬為纑器之等但柄須磨鑢故為一義也

鏄也非無鏄也夫人而能為鏄也燕之無函也非無函也夫人而能為函也秦之無廬也非無廬也夫人而能為廬也胡之無弓車也非無弓車也夫人而能為弓車也

言其丈夫人人皆能作是器不須國工粵地塗泥多草薉而山出金錫鑄冶之業田器尤多燕近強胡習作甲冑秦多細木善作矜柲匈奴無屋宅田獵畜牧逐水草而居皆知為弓車。夫人音扶下同矜音巾又其巾反

禮疏三十九

夫人人皆下上行之

疏注言其至弓車。釋曰皆覆釋上文之意注言人人皆能不須置國工之法所以教一國皆能不須教示不置其官器云粵地塗泥多草薉而山出金錫者鄭此讀則夫人與君之夫人同有官民足用也云故燕錫而言也云秦多細木者是也矜柲者即前注欑一也。

知者創物

注謂始開端造器物若世本作者是也。

疏注謂始至是也。釋曰此知者即若六德知聖之知也云謂始開端造器物若世本作者者按世本作者無匀作蹻儀狄造酒之等皆非聖人之作所為世本言之者聖知凡聖人所引世本作者無可作之等皆由聖知而起是以聖人之時有此世本所作也

巧者述之守之世謂之工

父子世以相教

疏注父子世以相教。釋曰此世謂若曹書云工之子恆為工之子四民之業皆世也子世為工

百工之事皆聖人之作也

事無非聖人為也。

疏注事無至為也。釋曰據世本作者多非聖人為要君統目勑故

禮疏三十九

五

言聖人統之也

爍金以為刃凝土以為器作車以行陸作舟以行水此皆聖人之所作也

鄭司農云周當作舟。爍舒灼反。劉音余灼反義當作爍。始灼反

疏注堅至為舟。釋曰上注云百工皆聖人所作此經言聖人所作之器見其辭也

天有時地有氣材有美工有巧合此四者然後可以為良

時寒溫也氣剛柔也良善也。合如字劉音閤

疏注時寒至善也。釋曰此經下說作器之法須合天時地氣之意也云時寒溫也者謂若弓人春液角夏治筋秋合三材冬定體之屬是依寒溫而作

材美工巧然而不良則不時不得地氣也

不時不得天時

橘踰淮而北為枳鸜鵒不踰濟貉踰汶則死此地氣然也

鸜鵒鳥也春秋昭二十五年有鸜鵒來巢傳曰書所無也鄭司農云不踰濟無妨於中國有之鸜或為

者皆□□木之後也汶水在魯北○鸜吉氏反鵒余劉音欲又□□反四瀆水

羊傳何本又作鸛左傳同其俱反又音劬鵒音欲□子禮反四瀆水

貉戶各反貉名俗字作【疏】注鸜鵒至魯北○釋曰左氏傳

貉狄皆同水名按昔表【疏】作鸜鵒公羊傳作鸛鵒此經□

皆作鸜字與左氏同春秋昭三十五年有鸜鵒來巢公羊以

所無也先鄭云不踰濟踰□於中國有之者按異義公羊以

為鸜鵒夷狄之鳥穴居今來至魯之中國穴居者也

下居上之象穀梁亦以為夷狄之鳥來中國義與公羊同左

氏以為鸜鵒來巢書所無也故注云周禮曰鸜鵒不踰濟今

踰濟而又巢故曰書所無也三者書□二傳□□□之

云昭公□言來者甚多非昔從夷狄來也從魯鵒來而生□

言來鸜鵒本濟西穴處今乃踰濟而東又巢為昭公將去而

國之兆故云不踰濟也鸜鵒無者中國有之鸜鵒來巢一

或為援也者書緣木之後也先鄭依或本為緣□鄭不為一解

云文水在魯北故陽因或緣為鵒

國之魯東是郟南魯北故云魯北

鄭之刀，宋之斤，魯之削，吳粵之劍，遷乎其地而弗能為良，地氣然也。去此地而作之則不能使良也。○削如字本思約思詔二反【疏】注去此至良也○釋曰言

此者以刀以比方之□□□□□□□□□前言去此地而作之不能使良也
刀者不得為尺故推以前此為石言白□□□□□故鄭云去
此地而作之

不能使良也

燕之角，荊之幹，妢胡之笴，吳粵之金錫，此材之美者也。荊荊州也幹柘也可以為弓弩之幹妢胡胡子之國在楚旁笴矢幹也禹貢荊州貢櫄幹栝柏及箘簵楛故書笴為笱杜子春云妢讀為焚咸丘之焚書或為邠妢胡地名也笱當為笴笴讀為槀謂箭槀○妢扶云反笴古老反注作笴同幹古旦反下同櫄勑倫反簵音路楛音戶或古旦反槀古老反笱音苟

【疏】注荊之至者也○釋曰自此已下說材之事尚書依括音同然彼檜反

苦括反□□□□□□□□□□□□□□□□

括柏□木名箘簵楛竹名箘簵楛以三邦底貢

矢石砮此荊州中生所貢□□□□□□云荊州在楚

旁者□□□□□□□□□□□□□□

別言妢胡之笴皆其□□□□□□□

言也仔春云妢讀為焚咸丘之焚者左氏桓七年春二月己

亥焚咸丘公羊云焚之者何樵之也樵之者何以火攻也咸

丘者何邾婁之邑也云笴讀為槀謂箭槀者即槀人職掌箭

天有時以生，有時以殺；草木有時以生，有時以死；石有時以泐；水有時以凝，有時以澤。此天時也。言百工之事當審其時也鄭司農云泐讀如再扐而後卦之扐泐謂石解散也夏時盛暑大熱則然○泐音勒澤音亦李音釋解音蟹【疏】注言百工至則然○釋曰云百工之事當審其時也者弓人所云四時者是也先鄭云泐讀如再扐而後卦之扐者謂讀從易繫辭云分之為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後卦象其合集

凡攻木之工七，攻金之工六，攻皮之工五，設色之工五，刮摩之工五，搏埴之工二。攻猶治也搏之言拍也埴黏土也故書七為十刮作捖鄭司農云十當為七捖當為刮捖者刮字之誤○搏音團埴市力反黏女廉反捖刮音刮【疏】注攻猶至工二○釋曰此已下言工之名數并所作有殊此經論工之下為

文弨

總目○注攻猶至是也○釋曰云搏之言拍也埴黏土也者以手拍黏土以為培乃填之於器□□□□亦埴也□□

云埴黏土者也先鄭云捖當為刮者刮摩之義□□亦□□

刀為形左摩右形刮摩之義是故讀從之也

輪、輿、弓、廬、匠、車、梓；攻金之工：築、冶、鳧、㮚、段、桃；攻皮之工：函、鮑、韗、韋、裘；設色之工：畫、繢、鍾、筐、㡛；刮摩之工：玉、楖、雕、矢、磬；搏埴之工：陶、旊。事官

六十此經其五其三十□□□□其數其人者以其事名官也其□□若官者工□之功若□□者以名官者也

為矛戟者□也鍛□□□□□之屬者也故書雕或為舟

鄭司農云輪輿弓廬匠車梓此七者攻木之工官別名也函

子曰□輪輿□□之類為鮑□之鮑□為韗

鍾讀為宮運之運或為□□之□清如巾箱之楖□□

旊讀為甫始之甫□□書或為邦□或為□□

玄謂旊讀如放於此乎之放□□□

亂反韗況萬反又音運本或作韗同□□□□□

□莫猶反楖側乎反旊甫罔反又方往反□□

或作揮挑以一等字並音揮𢍉如字又音索（疏）攻木至陶旊○革工芒黃反下同微音冊反下同○釋曰上文其數此給以事職之也攻木之工七輪人為輪蓋輿人為車輿弓人為六弓廬人為廬器匠人為宮室城郭溝洫之等車人為車梓人為飲器及射侯之等攻金之工六築氏為削冶氏為戈戟鳧氏為鍾㮚氏為量段氏為鎛器桃氏為劍攻皮之工五函人為甲鮑人主治皮韗人為鼓韋氏裘氏闕設色之工五畫繢二者別官同職共其事者畫繢相須故也鍾氏染羽筐人闕㡛氏湅絲帛刮摩之工五玉人造圭璧之等楖人闕雕人闕矢人為矢磬氏為磬摶埴之工二陶人為瓦器旊人為簋豆又記人錄者不見在六十之前以數言之於六十為不備記人錄者亦見在六十二之前以數言之堯舜二十工而已也云其曰某人者其事名官也者匠人梓人輪人之類是也此等並指事上為名也云其曰某氏者其義有二一者官有世功則以官為氏若烏氏之等是氏之類是也二者族有世業以氏名官若鳧氏㮚氏之等治市云盧矛戟矜松謂之者方言數三刃持其柄內削而兩刃之杖又云矜謂之柲云國語曰朱儒扶盧者晉語文公問胥臣之胥臣對曰戚施植鎛蘧篨蒙璆侏儒扶盧是也云杖楔屬也者按釋木云楔山榎注云楔今二者名不同故為一者

釋木前言楔山榎後云楔楔䣕此二者名同不別者則為一而云屬也先鄭引孟子者謂孟子與其名同此也於其處頭高也盛樂者舞磬云上之事是故有兌者王也作覺變文其一結之有於良之事故云衡字字之並與為變之還者歷運時語有正歷然之數故發賢之取其義也耳云舉其芒芒禹迹之芒者襄四年左氏傳辭奔於陳者謂云芒禹者書為九州經啓九道引之者言禹所同云州將為市掛之徽者按左氏傳二十二年晉大子圉為質於秦將逃歸謂嬴氏曰與子歸乎對曰子之欲歸不亦宜乎寡君之使婢子侍執巾櫛以固子也從子而歸棄君命也引之者證櫛當是一巾云旊讀為甫始之甫者以為陶治故讀從之於義無所取故後鄭不從也云瓬讀如放於此乎之放者按莊二十年穀梁傳公羊傳曰其紀放也已放于此乎是人於此乎是也言此者器者亦在於

有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿官各有所尊王者相變也舜至質貴陶器甒大瓦棺是也禹治洪水民降丘宅土卑宮室盡力乎溝洫而尊匠湯伐桀遭禮樂之壞而尊梓武王誅紂定上下失其所謂以尊輿○（疏）有虞至上輿○釋曰云官各有所尊王者相變也上不同故云官各有所尊王者相變也云舜至質貴陶器者按禮記表記云虞夏之文不勝其質殷周之質不勝其文謂上代質後代文若以文質再而復而言則虞夏當質故云至質尚器又至質故禮記郊特牲云器用陶匏是祭天地之器則陶器為質也以代當質故用質器也云甒大瓦棺是也者兩雜禮而明堂位云泰有虞氏之尊也檀弓云有虞氏瓦棺是也此據升為帝時所上不得取陶于河濱解此也禹治洪水者昔鯀治水九載績用不成舜臣堯舉八愷八愷中有禹堯使之治水大禹謨云禹降水儆予是也云民降丘宅土者禹貢文云卑宮室者論語云言民下居平土營農種作故為之治溝洫以通水通水之官匠人是故夏上匠也云湯放桀者尚書云湯放桀于南巢云遭禮樂之壞者禁之無禮民墜塗炭之變由禮樂之壞也梓人所以造作禮樂之器故湯上之也云武王誅紂者尚書牧誓云甲子昧爽戰于牧野是武王誅紂之事紂之無道臣下化之無尊卑之差失其服飾相車服者顯尊卑之差故周公制禮尊上於輿也

故一器而工聚焉者車為多上田所（疏）故一至為多○釋曰云一器者車也而工聚者謂有輪人輿人車人兼在其中乃有輈人是一器工聚者車最多多於餘官以周所上故也

車有六等之數車有天地之象人在其中焉六等之數法易之三材六畫○畫音獲（疏）車有至六畫○釋曰云六等之數下文是也云車有天地之象者下文云軫之方也以象地蓋之圓也以象天是車有天地之象也云人在其中焉者在車蓋之中也云六等之數法易之三材六畫者易說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦兼三材者天有陰陽地有柔剛人有仁義三材六畫一材兼二畫故卑之六等之法也

車軫四尺謂之一等戈柲六尺有六寸既建而迆崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等此所謂兵車也軫輿後橫木崇高也八尺曰尋倍尋曰常殳長丈二戈殳戟矛皆插車輢鄭司農云迆讀

兔何枝從風之移請者戈於車邪倚也首發驂直翻矛。迤以氏反後同崇本亦作古崇字及音秩下直亮反後放此。酋在由反或目州反枝伊徐文初輒反戲初治反劇於綺反劉於寄反車傍也一音起寄反倚於綺反下以氏反下放此著丁略反。疏此六等至之數。釋曰此經論車六等之數比邪倚也丁直亮反六等輪一人一之外反有四等此謂前驅車所建故彼云首也觧夾爲王前驅彼注引此文爲證前卒明此上云前驅所建可知。○注此所至明矛。○釋曰云此所謂兵車也者以其下文車之輪崇者也云軫謂後橫木者即今之車犹一也者八尺曰尋者比經皆以四尺爲差人長八尺而殳長尋有四尺崇於人四尺則八尺之外惟有四尺在見尋長八尺可知知倍尋曰常者以戈長丈二而云車戟常崇於殳四尺戟丈一之外有四尺者丈六尺是倍尋曰常也云戈殳戟矛皆插車輢者謂皆以建之於車邪倚於輢之上下乃輢而建之容刃先刃入後刃言之一則邪向前一則邪向後乃可得言迤先鄭云迤讀爲倚移從風之移者司馬長卿子虛賦云從風猗移酋發云酋發聲直謂矛酋矛二丈也晉因引已云之今又言之申重也車言數以審言之也

車謂之六等之數申言之疏注申言數也

凡察車之道必自載於地者始也是故察車自輪始先視輪也

凡察車之道欲其樸屬而微至樸屬猶附著堅固貌也齊人有名疾爲戚者春秋傳曰蓋以戚之微至至地者少也言其圜甚著地者微耳著地者微則易轉故不微至無以爲戚速也

不樸屬無以爲完久也不微至無以爲戚速也樸音卜屬音燭戚七歷反又千六反劉倉歷反下及注同。疏注同此已云速。○釋曰

輪已崇則人不能登也輪已庳則於馬終古登阤也已大也甚也齊人之言終古猶言常也阤阪也輪庳則難引。○庳音婢也徐又蒲賣反劉堂何反李音他鞞人因大音泰劉他餓反阤音支。疏注已大至難引。○釋曰輪已崇則過六尺六寸輪已庳則過四尺大高故人不能登也六尺六寸輪四尺大下則馬雖引常欲上阪也

故兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸此以馬大小爲節也兵車乘車駕國馬田車駕田馬。○乘繩證反。疏注此以至田馬。○釋曰上文云車大高大下不得所今此經六輪得所之意也言兵車者革路也田車者木路也乘車玉路金路象路也兵車乘車皆駕國馬者兵車乘車皆人所乘之節是以馬大小爲節云兵車乘車駕國馬者校人云種馬戎馬齊馬道馬田馬。○注此以至田馬下則車亦下一以馬之高下爲節也

六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與轐焉四尺也人長八尺登下以爲節軹轂末也轐伏兔也此車之高者也兵車乘車軹崇三尺三寸加軫與轐七寸田車又宜減焉故書轐作僕鄭司農云僕讀爲旃僕之僕謂伏兔也玄謂此軫與轐共七寸田車之軹崇三尺一寸半是也。○軹音止轐音卜又音僕又下旃音之然反下同。疏注軹轂至是也。○釋曰此經論兵車乘車輪高六尺六寸之輪軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸則得四尺。○注此車至寸也。○釋曰云此車之高者對田車輪高六尺三寸者卑故云高者云轐伏兔也者漢時名今人謂之車屐是也云玄謂軹轂末也此轂末出輪外與轐共七寸者田車又宜減焉者以田車輪崇六尺三寸半之爲三尺一寸半加軫與轐七寸則軹崇三尺一寸半乘車之輪崇六尺六寸半之爲三尺三寸是也軫與轐七寸之數於軫外旁出與兩轂各七寸取於軫轐七寸之數故云取數於此也

輪人爲輪斬三材必以其時三材所以爲轂輻牙也斬之以時材在陽

陽中冬斬之在陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙
以橿也○牙音訝下皆同中音仲下中夏同橿居良反〔疏〕
注三材至橿也○釋曰輪人將造車輪之三材唯轂輻牙
故鄭以此三者解之也云材在陽則中冬斬之等並據山虞文
知之與舉今世所用木爲
此三者卒知周用何木也
三材既具巧者和之調其鑿內
而合之○鑿在洛反又曹報反內
如銳反依字作枘合音閤又如字〔疏〕注調其至合之○釋
曰鄭以調解和鑿內
謂孔入轂入牙者
並須調使得所也
轂也者以為利轉也輻也者
以為直指也牙也者以為固抱也利轉者轂以無有
為用也鄭司農云
牙讀如跛者訝跛者之訝謂輪輮也世閒或謂
之罔書或作輮○輮而久反劉音柔李而又反〔疏〕注利轉至作輮
釋曰云輻也者以為直指也者入轂入牙並須直指不邪曲
也云牙也者以為固抱也者使牙內抱一曲云利轉者轂以無
有為用也者案老子道經云三十輻共一轂當其無有車之
用注無有謂空虛轂中空虛輪得行轉中空虛入居其上引之
之者證轂為用空乃得利轉之義也先鄭讀牙為訝跛者
之訝者訝迎也此牙訝亦輮之使兩頭相迎故讀從之輪

敝三材不失職謂之完敝盡而轂輻牙不動○
敝婢世反徐劉扶滅反〔疏〕
輪敝至之完○釋曰謂之為敝者轂輻牙各
自依任自相支持雖盡不動是不失職也○望而眡其
輪欲其幎爾而下迆也進而眡之欲其微至
也無所取之取諸圜也輪謂牙也幎均致貌也進猶
行也微至至地者少也非有他也
他也圜當為圓○鄭司農云微至書或作危至
員當為圓○幎莫歷反天圓手權反致直置反下注致同
〔疏〕注輪謂至為圓○釋曰望其至而言之時行之貌
䡕調有均致貌下迆者謂輪輮上至兩兩相
當正直不旁迆也望其輻欲其掣爾而纖也進而
眡之欲其肉稱也無所取之取諸易直也
殺小貌也肉稱弘殺好也鄭司農云掣讀為紛容掣參之掣
玄謂如螵蛸之蛸○掣音蕭又色交反又音朔李又所咸
反蛸又蕭音又音消下同一音
如字掣參上色交反又音蕭蛸音朔下所交反

望其轂欲其眼也進而眡之欲其幬之廉也無所取之取諸急也
眼出大貌也幬幔轂之革也革急則
裹木廉隅見鄭司農云眼讀如限切之限○限戶簡反
字下同幬直救反又音濤○眡其綆欲其蚤之正也
蚤當為爪謂輻入牙中者也

察其菑蚤不齵則輪雖敝不匡菑謂輻入轂中
者也齵謂輻入牙中不正也
凡斬轂之道必矩其陰陽〔疏〕

[illegible]

殺其向日爲陽背日爲陰之處必閾之入者爲後以火養其陰故也陽也者稹理而堅陰也者疏理而柔是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不藃稹致也火養其陰炙堅之也藃司農云[illegible]作秏玄謂藃藃[illegible]後必橈減幬革暴起○稹之忍反本又作[illegible]依同[illegible]音眞一音[illegible]反[illegible]反劉[illegible]報反秏呼報反[illegible]下同[illegible]莫反一音[illegible]反[illegible]乃孝反 疏 轂[illegible]注[illegible]不以火養[illegible]之[illegible]變成[illegible]不著[illegible]必[illegible]起若以火養之[illegible]不藃[illegible]也

轂小而長則柞大而短則摯鄭司農云柞讀爲迫唶之唶謂輻間柞狹也摯讀爲槷謂輻危槷也玄謂小而長則菑中弱大而短則轂末不堅○柞[illegible]反摯[illegible]反[illegible]下[illegible]疏 小轂[illegible]長則[illegible]中[illegible]大而短則轂末不堅[illegible]

是故六分其輪崇以其一爲之牙圍六尺六寸之輪牙圍尺一寸 疏 是故至牙圍○釋曰以上文[illegible]輪[illegible]此[illegible]參分其牙圍而漆其二不漆其踐地者也漆者七尺三寸三分寸之二 疏 不漆[illegible]

椁其漆內而中詘之以爲之轂長以其長爲之圍六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也鄭司農云椁者度兩漆之內相距之尺寸也○中丁仲反詘丘勿反度待洛反下度之同 疏 注六尺至寸也○釋曰上經不漆者外內面各一寸則兩畔減二寸故漆內有六尺四寸也中屈之六尺四寸故轂長三尺二寸也又以三尺二寸爲圍圍三徑一三尺得一尺餘二寸寸作三分爲六分又徑二分故徑一尺三分寸之二也○

以其圍之阞捎其藪捎除也阞三分之一也鄭司農云藪讀爲蜂藪之藪謂轂空壺中也玄謂此藪徑三寸九分寸之五壺中當輻菑者也蜂藪者猶言趨也藪者衆輻之所趨也○阞音勒捎音霄藪素口反李一音倉豆反空音孔趨七住反又七須反下同 疏 以其至其藪○釋曰車轂之法其孔必大[illegible]轂寬小[illegible]當輻入處謂之藪轂處中而已云阞者三分之一也者於圍一尺三分寸之二三分取一捎除也以除空中當藪之處使容車轂也○注捎除至趨也○釋曰云阞三分之一者凡言阞者分數之名數亦不定是以王制云祭用數之仂注以爲筭今之什一以其下有祭用三年之仂是以當年經用之什一言之此下文賢大穿內徑四寸五分寸之二此當藪處於徑三分之一爲徑三寸九分寸之五大小相稱故以防濾三分之三釋之也讀爲蜂藪之藪此亦藪俗讀之以蜂窠有孔藪然此三十輻入轂處藪然故玄謂此藪徑三寸九分寸之五者以轂徑一尺三分寸之二今一尺取九寸三分之一得三寸以有一寸三分寸之二在今以一寸者爲九分寸之二爲六分總爲十五分三分取一得五分故云徑三寸九分寸之五也

五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹鄭司農云賢大穿也軹小穿也玄謂此大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大穿甚大似誤矣大穿當五分轂長去二也去二則得六寸五分寸之一凡大小穿皆謂金也今大穿金厚一寸則大穿內徑四寸五分寸之二小穿內徑二寸十五分寸之四如是乃與藪相稱也○去起呂反後去一去二皆同賢如字劉音[illegible]軹[illegible]反注同○ 疏 五分至爲軹○釋曰上經言轂大小均頭○注鄭司農至稱也○釋曰云玄謂此大穿徑八寸十五分寸之八者轂長三尺二寸去一得八寸[illegible]以二分者爲十五分[illegible]分寸之三分去一[illegible]本三分寸今爲十五分寸即以二分者爲十分去二分得八[illegible]分寸之二而五分去一[illegible]一尺五分去三去六寸得四寸三分[illegible]小穿徑四寸十五[illegible]分寸之四者經云去三一尺五分去三[illegible]

之二分寸之一五分寸之十五分去二寸去六分餘四分故云小穿容二寸十五分寸之四云大穿甚大似誤矣者以其大穿與轂中空小穿二者須並大故鄭以五分去二為是也云令大小穿金厚一寸者無上文以目驗知之故云今也大小穿之內皆以金消去二寸故各減二寸也

容轂必直陳篆必正施膠必厚施筋必數幬必負幹 容者治轂為之形容也鄭司農云篆轂約也幬負幹者革轂相應無贏不足○篆注同 疏 注容者至不足○釋曰先鄭云篆轂約也者謂以革幬轂約之...上則頁象...後鄭不從者...云幬負幹者革轂相應無贏不足者謂以革幬轂之才...無贏不足者幬與不足同...革有贏而轂不足著轂不耗革無贏而轂亦無不足也

既摩革色青白謂之轂之善 革色青白善之徵也○丸如字又胡喚反○ 疏 注革色青白善之徵○釋曰此謂以革輓轂乃以石摩平之其色青白則善也

參分其轂長二在外一在內以置其輻 轂長三尺二寸者令輻廣三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸○ 疏 注轂長至九寸○釋曰此經欲論置輻於轂相去遠近之法云轂長三尺二寸者上經文令輻廣三寸半者知者按上云以閏之防以其轂中二分經三寸九分寸之五兩相得二分有七寸九分寸之一分作空中經三寸九分寸之二旣一尺三分寸之二今取一分之一兩兩分之一轂往三寸半也依前所計言之輻深以為輻廣深三寸十八分寸之一故輻廣三寸半輿成轂言也若然轂既長三尺二寸十八分寸之輻若二寸半一餘有二尺八寸半二分之輻外得一尺九寸輻內得九寸半也

凡輻量其鑿深以為輻廣 輻廣與深相應則固足相任也○量音良下量其輻同鑿曹報反又如字後同 疏 注輻廣至任也○釋曰如上所計則輻之廣深各有所宜輻廣而鑿淺則是以大扤雖有良工莫之能固 扤搖動貌○扤五忽反又五結反○ 疏 輻廣至能固○釋曰此及下鑿深輻小而長轂大則不相應故繫之也

鑿深而輻小則是固有餘而強不足也 言輻弱不勝轂之所任也○強其良反勝音升 疏 鑿深至足也○釋曰云鑿深而輻小者輻小則固有餘而強不足由輻小故也故竑其輻廣以為之弱則雖有重任轂不折 竑謂度之也故書竑作紘鄭司農云紘當作竑竑讀如紘綖之紘謂度之也○竑音宏弱與長同 疏 注竑謂至弱○釋曰云力至之言力相稱也言弱者本在水中者為弱入轂中者也

參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之溓也 殺衰小之也鄭司農云溓讀為黏謂泥不黏著輻也○殺色界反注同溓力兼反又力占反劉初危反一音如字著直略反下附著同 疏 參分至溓也○釋曰殺衰之言殺除入轂之中也

參分其股圍去一以為骹圍 股謂近轂者也骹謂近牙者也方言股以喻其豊故言股骹以喻其細也人脛近足者細於股謂之骹羊脛細亦為骹○骹苦交反又音交豊芳弓反 疏 注股謂至為骹○釋曰云股謂近轂者也骹謂近牙者也者以其輻近轂處大近牙處小故知也云方言股以喻其豊者股近人身處大是其豊也云骹以喻其細者人脛近足處細是其細也

揉輻必齊平沈必均 齊如一也平沈謂浮之水上無輕重○揉如九反又音柔李又奴丑反下同沈直林反 疏 注齊如至輕重○釋曰云揉謂以火槁之者謂以火揉之使直也云平沈謂浮之水上無輕重者輕者浮多重者沈多故云輕重等也

直以指牙牙

得則無槷而固。得謂倨句鑿內相應也。鄭司農云：槷，榝也。蜀人言榝曰槷。玄謂槷讀如涅，從木，熱省聲。○槷，魚列反，依注音涅，乃結反，李一音素結反。倨句，音拘。內，如稅反。榝，素結反。

疏注得謂至省聲。○釋曰：云得謂倨句鑿內相應也者，以其輻直，若牙曲者為倨句，故云倨句鑿內也。先鄭云槷，榝也者，謂涅之於孔中之隙，故更從涅也。後鄭從涅者，以其槷在輻鑿之中，其用木為之，故從木。云熱省聲者，熱字去火，取上體熱為聲，可謂一舉二形，故云熱省聲也。

不得則有槷，必足見也。必足見，言槷大也。然則雖得猶有槷，但小耳。○見，賢遍反。

疏注必足見言槷大也。○釋曰：云必足見言槷大也者，若大乃足見，故知槷大乃足見也。云然則雖得猶有槷但小耳者，鄭更無異文，故知上經云無槷而固，是無槷之文。此經云不得則有槷，上以文勢反之可知。若然，此經云不得則有槷，下文無大槷有小槷可知，故鄭云雖得猶有槷，但小耳。既云小，則非直以文勢反之，知有槷也，意量以輕入槷而固者也。

六尺有六寸之輪，綆參分寸之二，謂之輪之固。輪箄則車行不掉也。參分寸之二者，出於輻股鑿之數也。○綆，方善反，又丁七寧反。掉，徒弔反，又音三。箄，必結反。

疏注輪箄至數也。○釋曰：此由輪有箄，車行不掉，故輪之固也。云參分寸之二者，出於輻股鑿之數也者，若鑿牙之孔，外侵三分寸之二，使輻股外鑿，故云輻股鑿之數也。

凡為輪，行澤者欲杼，行山者欲侔。杼謂削薄其踐地者。侔，上下等。○杼，直呂反，徐治與反，劉直呂反。

疏注杼謂至下等。○釋曰：凡為車之法，各順其所宜，是以行澤者欲得踐地者薄，下文云是刀以割塗，故知薄也。行山欲上下等，上下等者，下文云是搏以行石，故欲上下等而得久也。

杼以行澤，則是刀以割塗也，是故塗不附。侔以行山，則是搏以行石也，是故輪雖敝不甐於鑿。

疏注以行澤至不附。○釋曰：以行澤者欲杼，知是以刀以割塗，故塗不附。若行山者欲上下等者，搏以行石，雖敝不動於鑿，傍不恐石傷之故也。

甐亦敝也，以輪之厚石雖齧之不能敝其鑿旁使之動。○甐，力刃反，又力鎮反，李又作甐，音吝，李一音鄰。

疏注甐亦至之動。○釋曰：先鄭以甐為敝，不能敝。今不從先鄭者，以其甐者先動於旁，乃及於中，不可令動於中，故不從也。

凡揉牙，外不廉而內不挫，旁不腫，謂之用火之善。廉，絕也。挫，折也。腫，瘣也。○挫，作臥反。瘣，胡罪反，又胡對反，李又丘加反，又胡罪反。

疏注廉絕至瘣也。○釋曰：凡揉牙者，當用火，齊又得乃可使之圓正。故云外不廉，絕理，內不挫折，旁不腫，是用火之善也。

是故規之以眡其圜也，輪中規則圜矣。

疏注輪中規則圜矣。○釋曰：謂輪成以規之也。

萬之以眡其匡也，等為萬蔞以運輪上，輪中萬蔞則不匡剌也。故書萬作禹。鄭司農云：讀為萬，書或作矩。○萬，音矩，注同。蔞，力主反，劉音婁，下同。剌，李又里偶反。

疏注等為至剌也。○釋曰：云等為萬蔞以運輪上，謂一作萬蔞置於輪上，輪生是等為萬蔞以運輪，上見今車一轉一不高不下中於萬者，則輪不匡剌。

縣之以眡其輻之直也，輪輻三十，上下相直，從旁以繩縣之，中繩則鑿正輻直矣。○縣，音玄，後皆同。

疏注輪輻至直矣。○釋曰：此以輪輻三十，上下相直，從旁以繩縣之，以此一直從輪邊直。

水之以眡其平沈之均也，平沈均，謂浮之水上，無輕重。○沈，直金反。

疏注平沈至均也。○釋曰：兩輪俱置水中，入水均否皆若，材均也。

量其藪以黍，以眡其同也，藪謂轂穿中也。兩轂藪同量以黍，則如一。○藪，素口反。

疏注藪謂至如一。○釋曰：謂兩轂俱用黍量之，不足不有餘。

權之以眡其輕重之侔也，侔，等也。稱兩輪鈞石同則等矣。輪有輕重，則引之有難易。○易，以豉反。

疏注侔等至有難易。○釋曰：云稱兩輪鈞石同則等矣者，以其輪重二十斤曰鈞，百二十斤曰石。

故可規、可萬、可水、可縣、可量、可權也，謂之國工。

疏故可至國工。○釋曰：此一經總結上文也。

輪人為蓋達常圍三寸

圍三寸徑一寸也鄭司農云達常蓋斗柄下入杠中也○杠音江○【疏】注圍三至中也○釋曰輪輻三十蓋弓二十有八器類相似故因遣輪人造蓋但蓋柄有兩節此達常是上節下入杠中也○

桯圍倍之六寸

圍六寸徑二寸足以含達常鄭司農云桯蓋杠也讀如丹桓宮楹之楹○桯讀為楹音盈【疏】注圍六至之楹○釋曰此蓋柄下節麤大常一倍向上含達常也先鄭引丹桓宮楹之楹若按莊二十三年為姜氏[illegible]故丹桓公廟之楹柱引之證此蓋柄之桯為楹柱之類也

信其桯圍以為部廣部廣六寸

廣謂徑也鄭司農云部蓋斗也○信音申廣古曠反劉音[illegible]下同○【疏】注信其至六寸○釋曰此言蓋之[illegible]部高隆穹然謂之為部[illegible]

部長二尺

[illegible]謂達常也【疏】[illegible]部徑六寸也[illegible]此部即達常以此達常為部其實是達常也

桯長倍之四尺者二

[illegible]常一尺則蓋高一丈立乘也加達常[illegible]也○【疏】注杠長至乘也○釋曰云[illegible]

十分寸之一謂之枚

蓋高一丈立乘也者人長八尺蓋弓不障人目也○[illegible]有宇曲之二尺[illegible]故不障人目也[illegible]蓋高一丈[illegible]【疏】注為下至一枚○釋曰云一分之[illegible]云十分寸之一[illegible]

部尊一枚

【疏】注[illegible]高一分也[illegible]

弓鑿廣四枚鑿上二枚鑿下四枚

[illegible]為部[illegible]【疏】注弓蓋至一寸○釋曰[illegible]

鑿深二寸有半

[illegible]

下直二枚鑿端一枚

[illegible]

低二分也其弓菑則撓之平剡其下二分而內之欲令蓋之尊然平不蒙撓也端內題也○空音孔菑側其反劉音廁撓乃教反又才用反○【疏】注鑿深至題也○釋曰此經說蓋斗之上鑿孔內弓二十八孔之上下廣狹之[illegible]是以不傷達常也若前文云部廣六寸[illegible]以弓鑿深二寸半兩相各二寸半是不侵達常故云不傷達常也云下直二枚者鑿空下正而上低二分也[illegible]

弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫

[illegible]

謂之庇軫

[illegible]六尺之弓倍之[illegible]【疏】[illegible]

參分弓長而揉其一

[illegible]近部二尺四尺為近[illegible]【疏】注參分至宇曲○釋曰云參分[illegible]

宇曲也若弓長六尺三分一分有二尺既云參分弓長揉其一則揉其二尺近部者故云三分之揉長既短近者近部內而平長為宇曲鄭反覆言之六尺之弓近部二尺四尺為宇曲必橈近部二尺者以其本鑿弓孔將外畔弓上二枚弓下四枝內畔上下俱四枝由弓頭向故鑿近部。橈之使平向下四尺持之為宇曲吐水也。

參分其股圍去一以為蚤圍 蚤當為爪以弓鑿之廣為股圍凡寸六分也爪圍一寸十五分寸之一。蚤音爪。

疏 注蚤當至之一。釋曰此言弓近蓋斗後稍近末須細之意云股圍凡寸六分也者上云弓鑿廣四枚即以方圍之四四十六故圍寸六分云爪圍一寸十五分寸之一者一寸為二十分六分者為十八分通前總四十八取三十分去十分得二十分十八分者去六分得十二分以十二并二十為三十二分三十分作寸餘二分是三十分寸之二三十分寸之二則是十五分寸之一故云爪圍一寸十五分寸之一也。

參分弓長以其一為之尊 尊高也六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺二尺為句四尺為弦求其股股十二除之面三尺幾半也。幾音祈。

疏 注尊高至半也。釋曰云以其一為之尊者正謂近部二尺者對末頭四尺者為下以二尺者為高六尺末下於部二尺者正謂蓋杠并達常高一丈八尺段四尺宇曲二尺也云二尺為句四尺為弦求其股者鄭欲解宇曲之蔽蓋之宇霤不及於輪之意凡算法以蚤法二尺即以低二尺者為句又以持長四尺為弦又蚤末去平者為股弦者四尺四四十六為丈六尺句者二尺二二而四為四尺欲求其股之直平者算法以句除弦餘為股將句之四尺除弦丈六尺中除四尺仍有丈二尺在然後以算法約之積一尺長丈二尺方之丈二尺取九尺三尺一截埋得方三尺仍有三尺在中破之為兩段各廣五寸長三尺埋於廣三尺方兩畔畔有五寸兩畔并廣三尺為三尺半角頭少五寸不合不整三尺半幾近也言近之

上欲尊而宇欲卑 上近部平者也。隤下曰宇。卑音婢。下隤大回反。

疏 上欲至欲卑。釋曰此言為下說也上謂近部二尺者宇謂持長四尺者也

上尊而宇卑則吐水疾而霤遠 蓋者主為雨設也。車無蓋禮所謂潦車謂蓋車與。霤力又反。潦音老。與音餘。

疏 注蓋者至車與。釋曰云蓋者主為雨設也車無蓋者按巾車五路皆不言蓋以其建旌旗故無蓋故後云及葬執蓋從車持旌鄭云王平生時乘車建旌雨則有蓋又見賤人王式則下前馬王下則以蓋從注云以蓋從持旌鄭注在車持旌今傘蓋者也云禮所謂潦車謂蓋車與者按既夕禮云乘車載旜道車載朝服槀車載蓑笠注云今文槀為潦此注云禮所謂潦車者指既夕今文而言也鄭彼不從今文此引之者鄭兩解故此從之但潦車云載蓑笠所以禦暑兼所以禦雨兩時或設蓑或設蓋故疑是彼潦車與言與也若然蓋車於天子當木路故既夕注云槀猶散也散車以田以鄙之車周常云槀車載旜注云槀車木路也以田以鄙之車是木路與潦車為一物故知上則木路至於田獵建大常無蓋在國外行則或載旜或設蓋也

蓋已崇則難為門也蓋已卑是蔽目也是故蓋崇十尺 十尺其中正也蓋十尺宇二尺而人長八尺卑於此蔽人目。

疏 注十尺至人目。釋曰云蓋十尺宇二尺者據人長八尺中人而言若孔子及父皆身長十尺則蓋丈二者也。

良蓋弗冒弗紘殷畝而馳不隊謂之國工 隊落也善蓋者以橫馳於壟上無衣若無紘而弓不落也。殷音隱。不隊直類反。

疏 良蓋至國工。釋曰云良蓋弗冒則無衣不須言弗紘若言弗紘則有衣而不須紘也云殷畝而馳若據不冒不紘兩者而言

輿人為車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱 稱猶等也車輿也衡亦長容兩服。稱尺證反注同。

疏 注稱猶至兩服。釋曰此輿人專作車輿記人言車者車以輿為主故車為總名輿為輿者此官專造車輿故以輿為正云參如一者然則六尺六寸也云容兩服者服馬也以其驂馬別有靷為引車故衡狹服也。

參分車廣去一以為隧 兵車之隧四尺四寸鄭司農云隧謂車輿深也讀如鑽燧改火之燧玄謂讀如邃宇之邃。隧遂反又音遂。注燧同。鑽作官反。

疏 注兵車至之邃。釋曰閔中輿之較凡人聽乘事皆服閑以或參乘或四乘故輿廣六尺六寸此是輿之數三分六尺六寸去一分取四尺四寸為之不從先鄭者車無取於鑽燧改火之義故讀從邃宇之邃也

參分其隧一在前二在後以揉其式 兵車之式深尺四寸三分寸之二。

疏 注兵車至之二。釋曰鄭皆言兵車者按上文先言兵車後言乘車故據兵車而言其實乘車亦同也云或深尺四寸三分

寸之一者以四尺四寸取三尺得一尺又一尺二寸三分之取四寸仍有二寸在一寸為三分二寸為六分取一得二分故云尺三寸三分寸之二云以揉其式者式謂人所憑依而式敬故名此木為式也。以其廣之半為之式崇兵車之式高三尺三寸。疏注兵車至三寸○釋曰以車廣六尺六寸半為式之高故三尺三寸也。以其隧之半為之較崇較兩輢上出式者兵車自較而下凡五尺五寸○較古學反輢於綺反下同推所較反。疏注較兩至五寸○釋曰較謂車兩旁今人謂之平較案兩輢上出式者既別而云較兩輢上出式以其較車兩頭皆置于輢上二木相附故兩較出式而言之云兵車自較而下凡五尺五寸者以其前文式已三尺三寸更增此隧之半二尺二寸故為五尺五寸按昭十年左氏傳云陳鮑方睦遂伐欒高氏子良曰先得公陳鮑焉往遂伐虎門卜使王黑以靈姑銔率吉請斷三尺而用之彼注云斷三尺使至於較大夫旗至較五尺五寸斷三尺得至較者蓋天子諸侯之旗乘重較人車謂此之軒不重較故有一尺之較也或可服君乘重較

六分其廣以一為之軫圍軫輿後橫者也兵車之軫圍尺一寸。疏注軫輿至一寸○釋曰云六分者軫與廣六尺六寸六分取一故得尺一寸也。參分軫圍去一以為式圍兵車之式圍七寸三分寸之一。疏注兵車至之一○釋曰以軫圍尺一寸取九寸為三分去一得六寸餘二寸各三分之為六分去二分得四分以三分為一寸餘一分添前六寸為七寸三分寸之一也。參分式圍去一以為較圍兵車之較圍四寸九分寸之八。疏注兵車至之八○釋曰以式圍七寸三分寸之一取六寸去二寸得四寸餘一寸三分寸之一為四分又九分之為十二分去四分得八分故云較圍四寸九分寸之八也。參分較圍去一以為軹圍軹輢之植者衡者也與轂末同名兵車之軹圍三寸二十七分寸之七○軹音止。疏注軹輢至之七○釋曰以前軹是轂末此亦名軹故云與轂末同名云三寸二十七分寸之七者以較圍四寸九分寸之八取三寸去一寸得二寸餘一寸九分寸之八為十七分又三分之為五十一分取三十四分得二十二分又二十一分者去七分得十四分二十分為三十四分

取二十七分寸之七也云與轂末同名者前云轂末北軹是車轂下不同名者前云軹不及軹是下橫者故云與轂末同名也又兵車之軹圍三寸二十七分寸之七分在前二寸總為三寸二十七分者亦前云轂下軹前者也又貫也○軹。參分軹圍去一以為轛圍轛式之植者衡者也鄭司農云轛讀如繫綴之綴謂車輿軨立者也立者為轛橫者為軹書轛或作䡑玄謂轛者以其鄉人為名又音對又音遂○轛張歲反又丁對反鄉許亮反。疏注轛式至之十四○釋曰此對人為名一經軹前式之下故轛亦同名耳云兵車之轛圍二寸八十一分寸之十四者以軹圍三寸二十七分寸之七取三寸去一寸得二寸餘二十七分寸之七為八十一分去七分得十四分故云二十一分此三十一分寸之十四也云轛式之植者衡者也者先鄭讀為綴又以轛為軹為一處蘇之後鄭不從者以其先鄭所指疑故以鄉人為名據前式下為之也皆圜

圜者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如附焉治材居材如此乃善也如生如木從地生如附如枝之附幹

也○中丁仲反下皆同縣音玄。疏注治材至幹也○釋曰居材之法有圜有方者中規方者中矩於立者中縣衡者中水於直者如生焉者如木之從地生云繼者如附焉者如木之枝附幹也大小相附著者如木之從地生者如枝之附於本大末小之弘殺也。凡居材大與小無并大倚小則摧引之則絕并偏邪相就也大倚小則小者強不勝則摧也其小并於大者小者力不堪則絕也○居如字又如字倚於綺反邪似嗟反。疏注凡居至之強○釋曰云居材大與小無并者此經言不得并之事凡居材大與小無并之法為經也云大倚小則摧者所倚則并之也此居材當沉各自用力若使大材倚小材強不堪大材所倚則小摧折矣云引之則絕若上文云居材大與小無并已言大倚小則摧言小并於大大之事則此引小者弱不堪則絕斷也若小并於大末大振其小木之力不堪則小者絕斷也。棧車欲弇為其無革鞔不堅易坼壞也士乘棧車○弇音奄又於檢反為于偽反鞔莫干反易以豉反坼勑白反。疏注為其無革鞔不堅易坼壞故當弇向內為之云士乘棧車者中車

㡛反 飾車欲侈 飾車謂革輓輿也大夫以上革輓輿故書侈作移杜子春云移當為侈 疏 飾車至為侈。釋曰謂大夫已上以革輓輿不得所云多得飾外從此云大夫以上者則天子諸侯之車以革輓及鄉約也但有異物之飾者則謂玉金象之名既無名號者直以縣車輓謂之篆縵此是木路亦以革輓但不漆飾故以木為號飾以篆縵為名也按鄭云則夫命為士者不得乘飾車士得乘飾車者彼異代法也

附釋音周禮註疏卷第三十九

附釋音周禮註疏卷第四十

鄭氏註　賈公彥疏

輈人為輈 輈車轅也詩云五楘梁輈○輈張留反方言云楚衛之間轅謂之輈楘音木本又作鞪同 疏 輈人為輈○釋曰於三十工無輈人之官但車事是難故車官別主此職也云詩云五楘梁輈者秦詩引之者證輈是車轅之事彼注云楘歷錄也梁輈輈上句衡也一輈五束束有歷錄是也

輈有三度軸有三理 日下車度深淺之數 疏 注曰下至之數○釋曰云度深淺之數者四尺七寸之等是也

國馬之輈深四尺有七寸 國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸又并此輈深則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七寸為衡頸之間也鄭司農云深四尺七寸謂轅曲中○種章勇反齊側皆反轐音卜騎方木反又音僕 疏 注國馬至曲中○釋曰知國馬謂種戎齊道者按校人馬有六種下文有四馬皆駕此四者當國馬也庾人云馬八尺以上為龍故鄭云高八尺云兵車乘車軹崇三尺有三

懷浙胡校　周疏四十　一　余知方

寸者上文云兵車輪崇六尺有六寸軹崇三尺三寸加軫與轐四尺是也云餘七寸為衡頸之間也若按下文注衡圍一尺三寸五分寸之一三分寸之一頸圍九寸十五分寸之九并之三尺三寸與九寸為三尺二寸之三并頸圍五分十五分寸之一於十五分寸之九當得十五分寸之三三尺之一并寸頸圍五寸十五分寸之九為十五分寸之十當得一圍三徑一寸二十一寸徑七寸十五分寸之十十五分寸之十二一十五後分分之為九此九分適當為馬頸低綰之一二為六寸背輈曲中若此據衡上而言故後鄭從之也○以

田馬之輈深四尺 田車軹崇三尺注 疏 一寸半并此輈深而七尺一寸半則衡高七尺七寸之間亦七寸此輈與軫轐五尺一寸半○釋曰鄭以上文田車輪崇六尺加軫與轐五寸半尺一寸半并此輈深四尺則為七尺一寸半亦衡頸之間七寸軫與轐七寸半不七寸者亦約軹崇與兵車軹崇較其軫與轐五寸半也云田馬七尺者亦約校人之明兵車乘車駕國馬明田車駕田馬也以此度約之假令駕馬

駑馬之輈深三尺有三寸 減輪軹與軫轐大小也則駑馬之

之車崇三尺加軫與轐四寸又并此輈深則衡高六尺七寸也今[illegible]六尺除馬之高則衡頸之間七寸○咸本又作咸同洽軒反舉音類又音律下同【疏】注[illegible]至七寸也○釋曰鄭以田車[illegible]於兵車乘車軹崇及軫轐皆校一寸半則為馬[illegible]六尺之馬所[illegible]之車又宜下故知輪以轐軫轐大小之減率[illegible]一寸半與田車兵車乘車同也是以[illegible]篤之車皆減田車一寸半也若然衡頸之間同七寸者車[illegible]有高下至於衡頸不得不同故下云小於度謂之無任究頸用力是同是以不得有[illegible]鉤

軸有三理一者以為媺也 無節目也

【疏】軸有至媺也○釋曰上文雖輈與軸並列輈有二度已言軸有三理未說故於此更起[illegible]耳云一者以為美也若無節目是軸之美狀也○

二者以為久也 堅刃也

三者以為利也 滑密

輈前十尺而策半之 謂輈以前之長也策御者之策也十或作七合七為弦四尺七寸為鉤以求其股股則短矣七非也鄭司農云軓謂式之前也書或作軓玄謂軓是軓法也謂輿下三面之材輢式之所尌持車正也○軓劉音[illegible][illegible]注同軓音犯尌直音樹

【疏】注[illegible]至正也○釋曰云[illegible]謂[illegible]式前十尺謂輈當中而策半之半之策則五尺矣言策若策以擊馬欲取策與輈長短相推合度之意也云十或作七合七為弦四尺七寸為鉤以求其股股則短矣者七七四十九四丈九尺四四十六丈六尺七七四十九又得四尺九寸并之二丈九寸算法以鉤除故以二丈九寸除四丈九尺仍有二丈八尺一寸在然後以求其股以二丈八尺一寸方之為五尺之方五五二十五用二丈五尺為方五尺也餘有三尺一寸皆以方一十乘之得二百一十寸方之三百寸得廣六寸長五尺中分之[illegible]前五尺三方一寸得三十角頭方三寸三三而九又用一寸之方九餘有一寸之方一在總得方五尺三寸餘方一寸以此言之則輈前推有五尺三寸不容[illegible]故云設則經矣七非也云書或作軓玄謂軓是軓法也謂軓下三面之材式之所尌持車正也者若然經作軓字不為軓先鄭以軓為式之[illegible]從古書軓不從軌者以軓為法是定[illegible]旁凡與此古書車旁已字雖異同是六書[illegible]謂轂廣轂末亦為軓[illegible]余九轂轂即[illegible]足故少儀云祭左右軌範[illegible]轅不定故從軓也

凡任木 謂車持任之材

【疏】注謂車持任之材○釋曰此與下經為目任木即下云任正以下是也

任正者十分其輈之長以其一為之圍衡任者五分其長以其一為之圍小於度謂之無任 任正者謂輿下三面材持車正者也輈軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正者圍一尺四寸五分寸之二衡任者謂兩軛之間也兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一無任言其不勝任○[illegible]音升

【疏】注任正至無任○釋曰任正與衡任麤細不同者各有所宜故不同也是以云小於度謂之無任無任謂所壞不任用也○注任至勝任○釋曰名任正者此木任力車輿所取正以其兩轅之所附於此木較式求於兩轄故曰任正也云三面材者此[illegible]及兩旁見面其任正者[illegible]其面不見故云三面材也云輈軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸者以其經云輈則輈前與下隧是輈及輈通計之一丈四尺得一尺四寸又四尺得四寸四寸者一寸為五分四寸為二十分得二分故云任正之圍一尺四寸五分寸之二云衡任者謂兩軛之間也者服馬有二一馬有一軛軛著馬頸不得[illegible]云兩軛之間也者當輈頸之實負力之所著也云兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一者田車之輿更無別文亦應與兵車乘車同數特言兵乘二者鄭無正文且據尊者而言其田車之衡任亦當同也

長六尺六寸五尺得一尺又以尺五寸得三寸又以五者為五分取一分故云軸圍一尺三寸五分寸之一也

五分其軫間以其一為之軸圍 軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應

【疏】注軸圍至相應○釋曰輿人云輪崇車廣衡長參如一則軫間即輿廣與衡長俱六尺六寸以六尺六寸五分取一與衡任同故軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應也

十分其輈之長以其一為之當兔之圍 輈當伏兔者也亦圍尺四寸五分寸之二與任正者相應

【疏】注輈當至相應○釋曰當兔謂輿下當橫軫之處亦計輈之軓前及隧總計一丈四尺四寸十分取一故之伏兔之處麤細之圍有一尺四寸五分寸之二與任正相應也

參分其兔圍去一以為頸圍 頸前持衡者圍九寸十五分寸之九

【疏】注頸前至之九○釋曰衡任輈頸之下其頸於衡下持制衡高之轄故云頸前持衡者也云圍九寸十五分寸之九者以前當兔圍一尺四寸五分寸之二今取一尺二寸三分之共四寸得八十又以一寸者分為十五分二寸為三十分又以五分[illegible]一者為六分并三十分為三十六分一

十分去十分得二十分六分者以二分得四分總得二十四分以十五分為一寸仍有九分在深前八寸總九寸十五分之九也

五分其頸圍去一以為踵圍踵後承軫者也圍七寸七十五分寸之十一〇**疏**注踵後至十一〇釋曰踵後承軫之處以人之足對在後名為踵故名之為踵也選以上五分之九寸十五分寸之九為七分計之九寸為一百三十五分并前九分為一百四十四分五分去一去二十八分十五分之十五分得二十六分并前為三百五十分以一百二十五分又得四分為三十分為二十七分去一百九十分得四十二分為七十一分是七寸七十五分寸之十一鄭云七十五分寸之十一也

凡揉輈欲其孫而無弧深孫順理也杜子春云弧讀為淨不利之汙玄謂弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉輈之弧深不得如弓之深也〇釋曰注孫順至相如〇釋曰云杜子春音同弧音鳥汙反李音鳥一音好故云以其揉輈欲使曲也欲其無弧深者〇疏

揉理揉之云無弧深者無得如弓之深弓之深者大曲也是弧深為木弓也若凡弓於三分中參六弓皆是深尺又張者也易云弦木為弧

（周禮四十）　四

凡弓是木弓也云凡弓引之中參者弓之下制六尺六寸三尺為之引之中參之一兩也若六尺以下則弓長六尺以其深則三尺六寸以深三尺得為三分中參則一尺二寸也此輈之深四尺七寸以轅長丈四尺四寸計之以為下數之大尺一尺二寸相計不相如也八十有四尺之二尺也以其揉輈得深四尺以前三十二尺可轅深如也弓大一尺大尺四尺故云不相如也

今夫大車之轅摯其登又難既克其登其覆車也必易此無故唯轅直且無橈也大車牛車也摯輖也登上阪也克能也覆車易者以其轅直且無橈〇摯音至劉又音輖音周反易以豉反下同橈乃孝反下同〇**疏**注大車至下同〇釋曰以此經云大車以下文云今夫大車之轅摯不能登上故知牛車也知大車是牛車者下文云經其牛故知牛車也〇摯也〇易以豉反下注同自上以來所論皆是人乘之車今於此說大車者欲見大車轅直且無橈此輖人輈欲曲之意故以牛車為況是以下文云馬車大車以牛駕之在下車人為輈人之車者牛車不橈故須曲之也此經說牛車轅不橈之是以下文云是故大車

平地既節軒摯之任及其登陁不伏其轅必縊其牛此無故唯轅直且無橈也陁阪也故書伏作偪杜子春云偪當作伏〇縊一計反〇陁徒可反偪音逼又音福於計反

及其下陁也不援其邸必緧其牛後此無故唯轅直且無橈也倍任用力倍也故書緧作鰌鄭司農云鰌讀為緧關東謂之緧〇緧音秋又音酋〇**疏**注倍任至魚字〇釋曰云故書緧作鰌先鄭云鰌讀為緧者緧字以為緧後鞧讀之為鞧鞧字者方言云本封自關而東謂之緧自關而西謂之鞦關東謂之為鞦云緧鰌魚字者鄭君不從故書也既

是故輈欲頎典頎典堅刃貌鄭司農云頎讀為懇典讀為殄駟車之轅率尺所一縛懇典似謂此也〇頎苦恩反典音殄又如字〇**疏**注頎典至此也〇釋曰此已下還說四馬車輈也云駟車之轅率尺所一縛者先鄭意以漢法況之轅一尺所一縛也

（周禮四十）　五

輈深則折淺則負揭之大深傷其力馬倚之則折也揭之淺則馬善負之〇**疏**注揭之至善負之〇釋曰揉之大深傷其力馬倚之則折者此據上文云揉輈無弧深故云大深則折也云揭之淺則馬善負之者以馬在輈下輈直則馬負之不得折也以馬負輈之時不如而已故不須致也負之輈直不如合抑木或作背負字而為音恐皆非也

輈注則利準利準則久和則安故書準作水鄭司農云注則利水謂轅脊上雨注令水去也玄謂利準者謂輈之揉者形如注星則利準也利準則久也和則安也〇**疏**注故書至則安〇釋曰先鄭云注則利水謂轅上下言利準則不勞人乘之則安〇準音水又如字下及注同〇準之賈亦用又直音〇**疏**注故書至則安

又也和則安也利準不垂讀先鄭不從者為水解之義後鄭不從者以利準則和則安以此無正文故不為水解之後鄭云輈之揉者形如注星則利準也之輈之謂形勢似天上注星是以下文云準則久者準平也亦水之類故以為平解之云輈之注則安者平與下平則勢故得長久也云和則安注謂輈之在輿下者和者謂不平則輈在輿下前後曲直調和不

之則安者注謂揉曲中以前輈謂在輿下前後曲不直調和則人乘之安穩索知者以下文云終日馳騁左不楗又云

終歲御衣衽不敝是安於人可知也

輈欲弧而折經而無絕 揉輈大深則折也經亦謂順理也【疏】注揉輈至理也○釋曰[illegible]

進則與馬謀退則與人謀 言進退之易與人馬之意相得馬行主於進人則有當退時【疏】注言進至退時○釋曰車是[illegible]

終日馳騁左不楗 杜子春云楗讀為蹇[illegible]書楗或作券玄謂券今倦字也輈和則久馳騁載在左者不罷倦尊者在左○楗杜音蹇鄭音倦其卷反罷音皮【疏】注杜子至在左○釋曰[illegible]在中央故御者在左[illegible]在中央而在於左故云左而不蹇[illegible]則馬不蹇

也云書楗或作券玄謂今倦字也以為倦常在處乘車之法尊在左御者中央故取上文和安解之言輈和而人不罷敝在左者不罷倦尊者在左者曲禮云乘君之乘車不敢曠左左必式注云君存惡空其位是尊者在左也

行數千里馬不契需 鄭司農云契讀為爰契我龜之契需讀為畏需之需謂不需道里[illegible]○契音挈[illegible]需音儒又乃亂反【疏】注鄭司至道里○釋曰云[illegible]易需卦之需○

終歲御衣衽不敝 衽謂裳也○衽而鴆反又人甚反【疏】注衽謂裳也○釋曰按深衣記云續衽鉤邊注云衽在裳旁者屬連之不殊裳前後也云被之以為衣衽者當旁此皆據深衣十二幅要間之裳皆是衽故此注云衽謂裳也

此唯輈之和也 和則安是以御者不罷而馬能進也謂登馬力○唯音唯

勸登馬力 登上也輈和勸馬用力【疏】注登上至用力○釋曰總結上經輈和則馬能進者也已下同

馬力既竭輈猶能一取焉 馬止輈尚能一前取遠言其易進

良輈環灂自伏兔不至軏七寸軏中有灂謂之國輈 伏兔至軏蓋如式深尺四寸三分寸之二灂至軏七寸則是半有灂也輈有節之故用力均者則灂遠鄭司農云灂讀為漆沂之沂環謂漆沂鄂如環○灂子角反沂音銀又魚斤反鄂五各反【疏】注伏兔至如環○釋曰經云自伏兔不至軏七寸者是從內向外之言更云軏中有灂者灂謂漆則七寸外軏內乃有灂云伏兔至軏蓋如式深者伏兔銜車軸在輿下短不至軏軌與下三面材是也無伏兔處去軏遠近無文以意斷經云自伏兔不至軏七寸明七寸之外更有寸數故鄭云伏兔至軏蓋如式深也即引輿人車式深一尺四寸三分寸之二為證此數即上云灂四寸三分一在外以深其式是也去灂自伏兔至軏亦一尺四寸三分寸之二如是輈之深入式下半一尺四寸三分寸二有七寸三分寸一直言半有灂者據七寸不言三分寸之一舉全數而言也云用力均者則灂遠者用力均謂輈前十尺并入式下曲直皆用力則灂入式下七寸是灂遠也先鄭讀灂為醮酒之醮者讀從士冠禮若不醴醮用酒之醮也云環灂謂漆沂鄂如環者謂漆之文理也

軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也 輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿【疏】軫之至星也○釋曰此言總結上車及蓋取象之意云軫之方也以象地也者據輿方而言不云輿言軫者軫是輿之本故舉以言之云蓋之圜也以象天也者即上輿人所為蓋者也云以象星者星則二十八宿一面有七角亢之等是也若然日月合會於其處則名宿亦名辰亦名次亦名房也若不據會宿即指星體而言星也○注輪象至合宿○釋曰云輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿者輪乃運行之物至於日則一日行一度一年一周天月行十三度十九分度之七一月一周天又行一次而逐及日而合宿是日月亦是運行之物故以輪象之也

龍旂九斿以象大火也 交龍為旂諸侯之所建也大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星○斿音留旂音旂下同【疏】注交龍至九星○釋曰自此以下為上建車上皆建旂斿故因說旌旗之義也然此已下九斿七斿六斿四斿之旌旗皆謂天子自建非謂臣下知者以此九七六四不與臣下命相當故也若臣下則皆依命數然天子以十二為節而今建九斿七斿六斿四斿者蓋謂上得兼下也云交

龍象天子諸侯之所建也者亦同常文比既非臣下所建而與引司常者蓋取彼交龍以釋此旂因言諸侯亦建旂非謂此經論諸侯事云大火蒼龍宿之心者書大傳云夏大火中可種黍菽又春秋大火出皆此大火一也東方木色蒼東方七宿盡為龍故曰蒼龍日月季冬會於此星則曰宿角亢氐房心尾箕火比亦之則曰心故云大火蒼龍宿之心也云其屬有尾尾九星者是九斿所象也言九斿若此上謂天子所云者是上公所九斿者侯伯則七斿子男則五斿大打之所云者是也○鳥旟七斿以象鶉火也鳥隼為州里之所建鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七○疏注鳥隼至七星○釋曰云鳥隼為州里之所建司常職文州長中大夫四命里宰下士一命皆不建此七斿之旗云州里建旟者亦取彼成文以釋旟非謂州里得建七斿也云鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星者南方七宿畫為鶉畫為鳥火色朱日月六月會于柳故云柳之物也云其屬有星星七星者月令云六月昏七星中是也不言七星言柳乃云其屬有星者鶉火三星柳為首故先舉其首故言其屬也若然上心兵星也又心為尾之首亦舉心故言其屬耳者心為大辰也熊旗六斿以象伐也熊虎為旗師都所建伐屬白虎宿與參連體而六星○疏注熊虎至六星○釋曰云熊虎為旗師都之所建者下可觀文云伐屬白虎宿與參連體而六星者西方七宿畫其虎色白季夏日月會則日宿參伐而六星為主下是連體也鄭云師都遂之大夫也卿大夫雖是六命即得建六斿遂大夫是中大夫四命卿不得建六斿此是亦謂天子也龜蛇四斿以象營室也龜蛇為旐縣鄙之所建營室玄武宿與東壁連體而四星○營音營○疏注龜蛇至四星○釋曰龜蛇為旐縣鄙之所建者亦可常文又縣正下大夫四命鄙師上士三命鄙師不得建四斿此亦謂天子之官也云營室玄武宿與東壁連體而四星者北方七宿玄武宿色玄故云玄武宿營室二星東壁二星連體而四星故云東壁也此星一名營室一名定定之方中是也○弧旌枉矢以象弧也觀禮曰侯氏載龍旂弧韣是也弧以張縿之幅有衣謂之韣又為設矢象弧星有矢也妖星有枉矢者蛇行有尾因以為旌旗之屬。枉矢音汪本又作往同紆往反

注覲禮至畫之○釋曰云弧旌者弧弓也旌旗有弓所以張縿幅故曰弧旌也云枉矢者象旌弓繫弓上以畫枉矢於上云以象弧也者象天上弧星弧星則矢星也引覲禮侯氏載弧韣而云旌旗之韣皆有弧者按司常全引為旌旂韣用為旌則無縿幅可張而云旌旗之韣皆弧者此二者皆弧旌本云之韣者以象而言謂若司常注云九旗之帛皆用絳亦本欲乃言也云有衣謂之韣者韣弓衣也以衣韣弓弓韣月令帶以弓韣是也云又為設矢象弧星有矢也若天上星有枉矢即引孝經緯枉矢者蛇行有毛目也云枉矢畫之知畫之者以其弓以張縿幅不可著矢故以畫之上也按孝經援神契云枉矢所以射慝經考異郵曰枉矢狀如流星蛇行有毛目天文志曰枉矢類大流星蛇行而蒼黑者數尺攻金之工築氏執下齊冶氏執上齊鳧氏為聲㮚氏為量段氏為鎛器桃氏為刃多錫為下齊大刃削殺矢鑒燧也少錫為上齊鍾鼎斧斤戈戟也聲鍾錞于之屬量豆區鬴也鎛器田器錢鎛之屬刃大刃刀劍之屬○殺所戒反下及注皆同鍛丁亂反又如字李音笑下同量音亮錞音淳區烏侯反鬴音甫錢子淺反

疏攻金至為刃○釋曰此經與下為目云築氏執下齊冶氏執上齊者釋下文六等之齊之四分已上為上齊二分已下為下齊築氏為削在二分中上仍有二分大刃之等亦是下齊若然築氏於下齊三等之內於此舉中言之者鳧氏為聲故言鍾鍾非一故言舉比包之故注云鍾錞于之屬鳧氏為刃者按下文桃氏為劍此言刃是劍鍛非一故日云刃大刃刀劍之屬也○注多錫至之○釋曰云多錫為下齊大刃者按下文參分其金而錫居二謂之大刃之齊云削殺矢者即下文云五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊云鑑燧也者即下文金錫半謂之鑑燧之齊是也云少錫為上齊戈戟也者下文四分其金而錫居一謂之戈戟之齊戈戟已上皆是上齊者以其下文六分氏入下齊其㮚氏為量段氏為鎛器亦入上齊中入上齊豆為量也者按左氏傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於釜釜十則鍾注云鎛器田器錢鎛之屬也云刃大刃刀劍之刃者皆大刃也金有六齊目和金之品數六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊五分其金而錫居一謂

之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之戈戟之齊參分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊金錫半謂之鑒燧之齊鑒燧取水火於日月之器也鑒亦鏡也凡金多錫則忍白且明也○忍音刃

[疏]金有至之齊○釋曰上文築氏說下齊訖此說上齊今於此文戈戟之齊在四分其金而錫居一之中則此已上六分其金與五分其金在上齊中參分其金已下為下齊中句知其斧斤在上齊上齊中唯有冶氏為戈戟則斧斤亦當冶氏為之矣○注鑒燧至明也○釋曰云取水火於日月之器也者司烜氏職文云凡金多錫則刃白且明也者據大刃已下削殺矢等鑒燧入且明之內

築氏為削長尺博寸合六而成規今之書刀

[疏]築氏至成規○釋曰鄭云今之書刀者漢時蔡倫造紙蒙恬造筆古者未有紙筆則以削刻字至漢雖有紙筆仍有書刀是古之遺法也若然則鄭削反張為之若弓之反張以合九合七合五成規也此書刀亦然也馬氏謂文合六以此合之刃也○

欲新而無窮謂其利也鄭司農云常如新無窮已敝盡而無惡鄭司農云謂鋒鍔俱盡不偏索也玄謂刃也券也其金如一雖至敝盡無瑕惡也○鍔五各反

冶氏為殺矢刃長寸圍寸鋌十之重三垸殺矢與戈戟異齊而同其工似補脫誤在此也殺矢用諸田獵之矢也鋌讀如麥秀鋌之鋌鄭司農云鋌箭足入槀中者也垸量名讀為丸○鋌徒頂反垸音丸齊才細反槀古老反

[疏]注殺矢至為丸○釋曰云殺矢與戈戟異齊而同其工者按上文戟在上齊中殺矢在下齊中是異齊今此同工不可也云似補脫誤在此也者按下矢人自造八矢於此殺矢彼已在此云有殺矢說覆人於彼補說矢人有補於此是誠在此也云殺矢用諸田獵之矢也者司弓矢職文云鄭云垸量名讀為丸者垸是稱兩之名非斛量之錢又義三丸未知欲取何義故鄭同之在下者以其垸之數量其名未聞與以破之故引之在下也

戈廣二寸內倍之胡三之援四之戈今句孑

戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸鄭司農云援直刃也胡其孑○句古侯反下句亦同柲音祕○

[疏]戈廣至四之○釋曰戈廣二寸者據胡寬狹云內倍之者據胡下柄入槀之長胡三之據胡之長援四之據援上刺之長也○注戈今至其孑○釋曰此上下文戈戟別而鄭云孑今句孑戟戈戟其為一者舉漢法而言漢時見胡橫之句孑戟云或謂之雞鳴者以其胡似雞鳴故也云或謂之擁頸者以其胡曲故謂之擁頸有此故名也云內謂胡以內接柲者即柄也○

已倨則不入已句則不決長內則折前短內則不疾戈句兵也主於胡也已倨謂胡微直而邪多也以啄人則不入已句謂胡曲多也以啄人則創不決胡之曲直鋒本必橫而取圜於磬折內長則援短援短則曲於磬折則引之與胡並鉤內短則援長援長則倨於磬折則引之不疾

[疏]已倨至不疾○釋曰此經論戈之所用主於胡也者下文廬人云句兵欲無彈○注戈句至不疾○釋曰云戈句兵也者下文廬人云句兵欲無彈注云句兵戈戟為是戈為句兵以其有胡孑故為句兵也云主於胡也者以胡為主言此者欲見此戈不兼刺專以胡之意也此

經已倨大也已倨謂胡頭大舒故云胡微直而邪多也已句謂胡曲多者謂胡頭大橫也云以啄人則創不決不能物從創不決也云胡之曲直鋒本必橫而取圜於磬折者胡孑橫殺以其援段邪句也云上不倨不句似磬之折殺也云內長則援短援短則曲於磬折則引之與胡並鉤者以其援在上故云有定數若內長則援短則胡曲曲於磬折胡低則援下為之折故云折前胡下無四寸故云內短則援長援長則倨於磬折則胡頭舒頭舒則倨於磬折也以其由胡近下安之則頭舒則引之不疾

是故倨句外博博廣也倨之外胡之裏也句之外胡之表也廣其本以除四病而便用也○博音傅

[疏]注博廣至用也○釋曰此經論除四病而便用之事云倨之外胡之裏也句之外胡之表也者倨謂胡上近本胡下謂胡之外胡之表故云倨之外胡之裏謂胡上近本使胡下近上使廣句之外胡之表本上下俱寬自然合於磬折無上四疾而便用矣云倨謂胡下

之曼胡以此者內胡外廣而長狹曼也以外俗呼爲曼胡以此新所云者也按莊公四年左氏傳楚武王荆尸授師孑焉以戈注云孑句孑戟也而無刃秦晉之間謂之孑或謂之鏔吳揚之間謂之戈東齊秦晉之間其大者謂之曼胡其曲者謂之句孑曼胡

重三鋝 鄭司農云鋝量名也讀爲刷玄謂許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲環環重六兩大半兩鍰鋝似同矣則三鋝爲一斤四兩○鋝急劣反又音刷鍰戶關反又于眷反爲無尺益反

【疏】注鄭司至四兩○釋曰先鄭讀鋝爲刷取音同後鄭引許叔重說文解字云鋝鍰也者尚書呂刑有墨罰疑赦其罰百鍰及大辟千鍰許氏以此鋝與尚書鍰爲一云今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲環環重六兩大半兩鍰鋝似同矣者鋝鍰輕重與文故王肅之徒皆以六兩爲鍰從以鄭引許氏及東萊稱爲證也云大半兩爲鈞言大者皆二分之二爲大二分之一爲少以一兩二十四銖十六銖爲大半兩也云十鈞爲環則百六十銖是一斤四鈞爲兩用百四十四銖爲六兩餘十六銖爲大半兩是鋝有六兩大半兩也云鍰鋝似同矣者此鍰鋝皆以說

戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鋝 戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半三鋒者胡直中矩言正方也鄭司農云刺謂援也玄謂刺者著秘直前如鐏者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與○中丁仲反注同著直略反鐏徂悶反

【疏】注戟今至折與○釋曰此經見戟之廣長及接秘胡又言刺又按上文戈廣二寸援及接秘長一尺二寸胡長六寸重三鋝此戟廣寸半股及接秘亦長一尺二寸胡長六寸狹於戈半寸亦重三鋝則知刺與援別爲一鋒矣云三鋒者胡直中矩言正方也者經云倨句中矩鄭云胡中矩則倨句不中矩謂援爲磬折故云倨句也先鄭云刺謂援也後鄭不從者經上言援此下別言刺明刺與援別若不三鋒何須別戈不得同重三鋝也玄謂刺者著秘直前如鐏者也援數之橫上中使出者也以長短無文蓋與胡同六寸乃充三鋝之數也云戟胡橫貫之者胡六寸橫貫三寸直下三寸云胡中矩則援之外句磬折也者以四寸半者向上爲橫倨與之長不中矩也以四寸半者向上爲磬折向內故云外句言磬者以經倨句中矩以意分中矩於胡以倨句於援上爲磬折故云與以屈之也若然讀經倨句上屬以知一下鋒胡向下者一鋒皆向上者無用故鄭人注向在戟

桃氏爲劍臘廣二寸有半寸 臘謂兩刃○臘力闔反一音獵李音獵

【疏】注臘謂兩刃○釋曰此劍兩刃與今同言兩刃者兩面各有刃也

兩從半之 鄭司農云謂劍脊兩面殺趨鍔者○從子容反

【疏】注鄭司至趨鍔○釋曰云兩從者以劍脊兩面殺趨鍔假然故云兩從也

以其臘廣爲之莖圍長倍之 鄭司農云莖謂劍夾人所握鐔以上也玄謂莖在夾中者莖長五寸○莖戶耕反夾古協反又古洽反

【疏】注鄭司至五寸○釋曰云莖謂劍夾人所握者莖在夾中者也以其臘廣二寸半故莖長五寸也

中其莖設其後 鄭司農云謂穿之也玄謂從中以卻稍大之也後大則於把易制也○把音霸易以豉反

【疏】注鄭司至制也○釋曰先鄭云穿之者後鄭不從云從中以卻稍大之者中其莖設其後故云從中以後大則於把易制也

參分其臘廣去一以爲首廣而圍之 首圍其徑一寸三分寸之二

【疏】注首圍至之二○釋曰此首謂劍鼻把之端也云圍其徑一寸三分寸之二者以一寸爲六分二寸爲十二分半寸爲三分添十二爲十五分三分去一得十分取六分爲一寸餘四分爲六分寸之四六分寸之四即三分寸之二故云一寸三分寸之二也圍之者首正圓以環之故圍之人拔以此也

身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之 上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重二斤一兩三分兩之一此今之匕首也人各以其形貌大小帶之此士謂國勇力之士能用五兵者也○穀梁傳曰…音服又…劍…

【疏】注上制至兵者○釋曰知上制長三尺者以其莖長五寸身五其莖長二尺五寸并莖五寸爲三尺此又長倍之

曰下上與此同之可知重二斤十二兩者以其言九錙錙[illegible]六兩大半兩六九五十四爲五十四兩九錙合有大半兩[illegible]爲百四十四[illegible]爲一兩總爲六兩[illegible]爲四十八兩爲三斤[illegible]十二兩故云重二斤十二兩也[illegible]說今之已首也者[illegible]名此小[illegible]亦可知[illegible]大小帶之解經上士中士下士[illegible]據形長名爲上交者爲中[illegible]士能用五兵者也[illegible]不言勇力之士用[illegible]勇力[illegible]生軍[illegible]弁[illegible]商[illegible]五[illegible]各以[illegible]導[illegible]之而[illegible]

鳧氏爲鍾兩欒謂之銑 [illegible] 兩角○欒本又作樂 銑蘇典反 疏 [illegible]

銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦 [illegible]

鉦上謂之舞 [illegible]

舞上謂之甬甬上謂之衡 [illegible]

鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹 [illegible] 疏 [illegible]

鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景 [illegible] 疏 [illegible]

于上之攠謂之隧 [illegible] 疏 [illegible]

[illegible]若禮記云國家[illegible]是也隧者[illegible]生光而[illegible]言故引[illegible]氏夫燧[illegible]亦生光[illegible]而生光者本[illegible]

十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞修去二分以爲舞廣 [illegible] 疏 [illegible]

以其鉦之長爲之甬長 [illegible]

以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍 [illegible] 疏 [illegible]

參分其甬長二在上一在下以設其旋 [illegible] 疏 [illegible]

鉦有二分故云令後居一分則參分並亦二在上在下以旋當甬之中央是其正正謂上有二分下有一分也

薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說

說猶意也故書侈作移鄭司農云當為侈。說徐始銳反注同（疏）注說猶至爲侈 釋曰此鐘薄厚之所震動出者清濁聲亦由鐘之厚薄云侈弇之所由興者由鐘口侈弇所與之聲亦有掉有鬱從與同病鐘有十二等此但言薄厚侈弇者典同具陳於此略言其意言有意者即下云已厚已薄不得所之意是也。

鍾已厚則石已薄則播

大厚則聲不發大薄則聲散 音添劉也賀反下同（疏）注大厚至聲散 釋曰典同云厚聲石薄聲甄鄭云甄猶掉也與此播散亦一也以聲散則掉也

侈則柞

柞讀為咋咋然之咋聲大外也。咋仕百反（疏）注柞讀至外也。釋曰典同注云侈則聲迫窄出去疾此聲大外亦一也

弇則鬱

聲不舒揚。鬱紆勿反（疏）注聲不舒揚 釋曰典同注云聲鬱勃不出與此注不舒揚亦一也

長甬則震

鐘掉則聲不正。掉徒弔反（疏）注鐘掉則聲不正。釋曰典同云震聲掉鄭云掉謂聲掉者鐘形薄掉此不掾鐘體據甬長縣之則鐘掉故聲不正也

是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚

言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一。近附近之近（疏）注言若至外一。釋曰云鼓鉦之間同方六而今宜異者此鍾有大小不同明厚薄宜異不得同取六也云又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之者鄭不敢正言是故云近之云鼓外二鉦外一者據上所圍鼓外有銑間乃銑外有二間鉦外唯一間然外中七分之一為鍾厚可也

鍾大而短則其聲疾而短聞

淺則躁躁易竭也。聞音問下同易以豉反（疏）注鍾大至短聞。釋曰此二者於樂器中所繫聲舒而聞遠亦不可是以樂記云上如抗木不欲聞遠之驗也故彈云際

鍾小而長則其聲舒而遠聞

深則安安難息也 難乃旦反

爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之

厚鐘厚深謂窒之也其窒圜故書圜或作圍杜子春云當爲圜（疏）注厚鐘至圜之。釋曰此遂謂所擊之處初鑄作之時即已深而圜以擬擊也

㮚氏爲量改煎金錫則不耗

消湅之精不復減也㮚古文或作歷玄謂量當與鍾鼎同齊工異者大器。消湅音練下同耗呼報反減咸斬反本亦作減齊才計反（疏）注消湅至大器。釋曰言改煎金錫者如重煎謂之改煎也不耗耗減也故鄭云消湅之精不復減也云玄謂量當與鍾鼎同齊工異者大器者按上文云鳧氏爲鍾鍾鼎同齊是上齊中鄭以鳧氏爲鍾鍾鼎在上齊之中不言㮚氏爲量量在上齊之中失故云量當與鍾鼎同齊也云工異者是鍾類故知亦在上齊之中鄭以鳧氏爲鍾不使㮚氏兼鳧氏爲量是雖同齊使別工爲之

不耗然後權之

權謂稱分之也。稱尺證反（疏）注權謂至多少。釋曰云權謂稱分之也者以鑄器之法用金必齊是以稱金多少分之

權之然後準之

準故書或作水杜子春云當爲水準謂準擊平正之又當齊大小。（疏）釋曰子春從故書爲水者此水謂以水準之後鄭不從者此金仍未鑄器何得已有孔以水入孔中則當準也玄謂準擊平正之齊其金之大小也後鄭以準爲平者經已稱知輕重然後更擊鍛金令平正之齊其金之大小也

準之然後量之

量之以量人之量中也量人之量鑄之於法中也（疏）注謂至之量。釋曰此量謂既準訖量之至之量金計以入模中鑄作之時也言量讀如量人之量者量人有量人直以量地遠近及物多少此量是量金少多之事故讀從之也

量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴

以其容爲之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二其數必容鬴此言大方耳圜其外者爲之脣（疏）注以其至之脣。釋曰言以其容爲之名者謂量名鬴以其容六斗四升之鬴云深尺內方尺者此鬴之形狀云圜其外者謂向下方尺者謂之形向上謂之外為口圜之

又罕之以為旨云其實一鬴受六斗四升也云以其容為之名也者此量容受六斗四升曰釜因名此器為鬴故云以其容為之名也云四升曰豆已下至則鍾左氏傳昭二年晏子辭連引豆區釜鍾者以其四者皆量器之名也云方尺積千寸者云方尺者上下及旁皆為方尺縱橫皆十破一寸截一寸截得方寸之方百十截則得千寸也又云於今粟米法者筭術有粟米之法故云粟米法也筭法方一尺深二尺六寸二分容一石如前以縱橫十截破之一方有十六寸二分容一升百六十二寸容一斗千六百二十寸容一石今計六斗四升為釜以百六十二寸受一斗六斗各百為六百六斗各六十六三十六又用三百六十六斗又各二十寸之二十二又用十二寸總用九百七十二寸為六斗又於千寸之內仍有二十八寸在於六斗四升曰鬴又少四升未計入今二十八寸取十六寸二分為一升餘有十一寸八分又取一升分為八十一分以十六寸二分為八十分當十六寸一分當二分十八寸當五十分又有六十一分當二寸又當三十分為六十一分以算計當八十分是十六寸十分當八十分十八寸當一分如是十分一寸八分於八十一分當五十九更得八十一分升之三十二分始得一升添前為六斗二升復得二升乃滿六十四升為鬴也

其臀一寸其實一豆 故書臀作脣杜子春云當為臀謂覆之其底深一寸也○臀徒門反又徒恩反覆芳服反 【疏】注其臀至一豆○釋曰此謂覆之其底深一寸也者故子春云覆之其底深一寸也

其耳三寸其實一升 耳在旁可舉也 【疏】注其耳至一升○釋曰此謂人以手指舉之實云實一升亦所受也

重一鈞 重三十斤 【疏】注重三十斤○釋曰此亦據律歷志三十斤曰鈞

其聲中黃鐘之宮 應律之首○中丁仲反 【疏】注黃鐘之宮○釋曰十二辰各有律十二律以黃鐘為初九在子故擊聲中黃鐘之宮也不直言中其聲中黃鐘之宮者云之宮者十二辰各有五聲則子上有宮商角徵羽五聲具今之所中者中其宮聲不中商角之等故以宮言之

概而不稅 鄭司農云令百姓得以槩而不稅○槩古愛反稅如字 【疏】注鄭司農至不稅○釋曰鄭志趙商問鄭氏為量鍾而不稅何所以槩當人說有稅者若然此官量鍾在市何所用故不稅答曰此官量不稅所以槩平非是尋常所用故不稅在肆常用者也稅常人所稅

其銘曰時文思索允臻

其極 銘刻之也時是也允信也臻至也極中也言是文德之君思求可以為民立法者而作此量信至於道之中○索所白反求也 【疏】是其銘至其極○釋曰自此至維則是器之上銘文○注銘刻至之中○釋曰云刻之者謂在模上刻之乃為文亦須刻○

嘉量既成以觀四國 以觀示四方使放象之○觀古亂反示也又如字注同放方往反

永啟厥後茲器維則 永長也又長也又其法則此也○長丁丈反

凡鑄金之狀 故書狀作壯杜子春云當為狀謂鑄金之形狀 【疏】凡鑄至此○釋曰此鑄之狀與下為目之狀

金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也 消湅金錫精麤之候 栗氏鑄器所依準之節氣以知生熟之候

段氏 闕

函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬 屬讀如灌注之注謂上旅下旅札續之數也革堅者札長鄭司農云合甲削革裏肉但取其表合以為甲○屬音燭注同合如字舊音閤注同 【疏】注屬讀至為甲○釋曰云屬讀如灌注之注者取注者之意也云上旅下旅札續之數也者上旅之中及下旅之中皆有札續一札為一節上旅之中七節六節五節下旅之中亦有此節故云札續之數也云革堅者札長者則五屬者也

犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年 革堅者又支久 又云堅者壽年多即下經三百年者也

凡為甲必先為容 服者之形容也鄭司農云容謂象式 【疏】注服者至象式○釋曰凡為甲必先為容者人之形容長大則札長短札短者故云制札之廣袤即據上下言袤即長據上下言袤長則札短緩故云裁制札之廣袤

然後制革 裁制札之廣袤 【疏】注裁制札之廣袤○釋曰上服者象式上下有形大小長短乃造衣甲頂以上

權其上旅與其下旅而重若一 鄭司農云上旅謂要以上下旅謂要以下

下旅謂要以下。要於遙反，下同。疏「推其至甚一」。釋曰：謂札葉爲旅者，以札數多，故言旅，旅則衆也。先鄭云上旅腰以上謂衣也，下旅腰以下謂裳也，以春秋傳曰「棄其甲裳」者也。

以其長爲之圍。鄭司農云：圍謂札要廣厚。疏注「圍謂札要廣厚」。釋曰：此據一札之上下量上廣與下之長，乃以長甲使圍之一帀，如此則長短廣狹也。

凡甲鍛不摯則不堅，已敝則橈。鄭司農云：鍛，鍛革也。摯謂質也。鍛革大孰則革敝無強，曲橈也。玄謂摯之言致。○摯音至，劉音致。鍛丁亂反。橈乃孝反。疏注「鄭司」至「言致」。釋曰：先鄭以摯爲質，後鄭不從者，以後鄭讀摯爲致，致謂致孰之至極。

凡察革之道，眡其鑽空，欲其惌也。鄭司農云：惌，小孔貌。惌讀爲宛彼北林之宛。○鑽作官反。空音孔，又如字，下同。惌於元反，劉云一音於阮反。疏注「鄭司」至「之宛」。釋曰：先鄭云惌小孔貌者，惌是惡兒，孔大華宛，則孔小，驗今以音讀之，眡其裹，欲其易也。眡其朕，欲其直也。鄭司農云：朕謂革制。○朕直忍反。

櫜之，欲其約也。鄭司農云：謂卷置櫜中也。春秋傳曰「櫜甲而見子南」。○櫜古刀反。卷音眷。疏注「鄭司」至「子南」。釋曰：先鄭引春秋者，按昭元年左氏傳，鄭公孫黑與公孫楚爭娶徐吾犯之妹，子南戎服入，子皙櫜甲而見子南，故引以爲證也。舉而眡之，欲其豐也。衣之，欲其無齘也。鄭司農云：齘謂如齒齘。○齘戶界反。疏注「鄭司」至「齒齘」。釋曰：先鄭云齘謂如齒齘者，按莊子云「利[illegible]」故以齒齘況之。

眡其鑽空而惌，則革堅也。眡其裏而易，則材更也。眡其朕而直，則制善也。櫜之而約，則周也。舉之而豐，則明也。衣之無齘，則變也。鄭司農云：變，隨人身便利。○便婢面反。疏注「變隨」至「便利」。

上也。釋曰：此文歷序上文，於此總結之也。

鮑人之事。鮑，故書或作鞄。鄭司農云：蒼頡篇有鞄䩥。○鞄匹學反，劉音樸。䩥戶結反。䩥人究反。疏「鮑人之事」。釋曰：此文與下經爲總目。先鄭以蒼頡篇鞄䩥，故書爲鞄手者，鮑乃從魚，此官治皮，宜從革，故玄引先鄭於此故取從革之義。

望而眡之，欲其荼白也。韋革遠視之，當如茅秀之色。○荼音徒，又音舒。茅音卯。秀音秀。疏注「望而」至「白也」。釋曰：此官主革，不主韋，兼言韋者，爽句而言耳，荼即茅秀也。

進而握之，欲其柔而滑也。謂親手煩撋之。○撋如純反，又而專反。

卷而摶之，欲其無迆也。鄭司農云：卷讀爲可卷而懷之之卷。摶讀爲縛一如瑱之縛，謂卷縛韋革也。迆讀爲既建而迆之迆，謂革不韗也。玄謂摶直轉反，摶音團，下同。縛直轉反。瑱他見反。本或作鎮。韗音暈，又音運。疏注「鄭司」至「不韗」。釋曰：先鄭云可卷而懷之者，論語文。云摶讀爲縛一如瑱之縛者，按昭二十年左氏傳云「以幣錦二兩縛一如瑱」。

眡其著，欲其淺也。鄭司農云：謂鄒著革

之札入甚淺，緣其邊也。玄謂韋革著之，將以爲絲繫縫也。著直略反，下同。○著直署反，下眡其著同。札側八反。又丁署反。又音竹略反。

察其線，欲其藏也。故書線作綜。杜子春云：綜當爲線，謂縫革之線。○線思賤反。又主紀反。鄭司農云：革不欲久，故書需作耎。

革欲其荼白而疾澣之，則堅。鄭司農云：澣讀如浣，謂撋之。玄謂澣讀爲之翰。○澣戶管反。

欲其柔滑而腥脂之，則需。鄭司農云：謂[illegible]之需謂柔需，需讀爲柔需之需，謂腥脂之，則人亦當柔。○需人兖反，又奴亂反，又於角反。疏注「鄭司」至「柔需」。釋曰：先鄭注云[illegible]。

引而信之，欲其直也。信之而直，則取材正也。信之而枉，則是一方緩一方急也。若苟一方緩，一方急，則及其用之也，必自其急者先裂。若苟自急者先裂，則是以博爲帴也。鄭司農云：帴讀爲翦，謂以

衰爲汝也玄謂齘者如餞淺之淺或者讀爲羊豬戔之戔。信音申劉音孫下皆同戩音踐或山前反餞音踐劉仕顛反戔劉音普見反欸字才丹反字林作戔又沈云馬融音淺于字實爲淺與周易戔戔之字同亦音素千反不知其義或云則如此釋而羊豬戔之語未見出處俗謂羊豬脂爲肥音素千反當取此乎按周禮注戔字本多作戔宜依陸音 疏 注鄭司至之戔。釋曰先鄭讀從爲翦若翦力是狹少之意後鄭轉從爲淺者從小戎詩淺收之淺貫爲羊豬戔之者義亦同按彼小戎詩云小戎淺收也謂車深四尺四寸是車廣六尺六寸是廣深不得是一方設一方急以博爲淺以廣爲狹之翦

卷而摶之而不迆則厚薄序也其序舒也謂其革均也

眡其著而淺則革信也信無縮緩**察其線而藏則雖敝不甐**甐故書或作鄰鄭司農云鄰讀爲磨而不磷之磷謂韋革縫縷沒藏於革中則雖敝縫不傷也。甐音吝或作鄰音同注同 疏 注著而至不甐。釋曰云鄰讀爲磨而不磷之磷者引論語孔子辭

韗人爲皋陶鄭司農云韗書或爲鞠皋陶鼓木也玄謂韗者以皋陶名官也韗則陶字從革。

況萬反衆家並音運鞫音陶徒刀反 疏 注鄭司至從革。釋曰先鄭知皋陶鼓木者以上言爲皋陶下即云長六尺有六寸鼓木之事明即是長六尺六寸者故知也玄謂韗者以皋陶名官者依先鄭從鞠爲鼓木以鞠爲鞠人之官是皋陶官名也鞠即陶字從革若然不叚以鞠爲後鄭從鞠人爲官者不取鞠字爲官名然

長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸版中廣頭狹爲穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹。穹丘弓反下同 疏 注版中至有腹。釋曰先鄭以經論鼓木之一片不言數多少故云兩頭廣六寸中廣一尺自然有腹穹隆可知

穹者三之一鄭司農云穹讀爲志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也玄謂穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之爲二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版。郍以禮反 疏 注鄭司至十版。釋曰先鄭云穹讀爲志無空邪之空者無所指斥故後鄭不從穹蒼之穹也先鄭云穹隆者居鼓三之一者後鄭增成玄謂穹讀如穹蒼之穹者謂從

蒼云以念穹蒼者也云穹隆者下至合二十版此鄭所言皆以二十版計之乃得面四尺及穹之尺數經既不言版數知二十版者此以上下經約可知何者此鼓言版之寬狹不言面之尺數下經二鼓皆言鼓四尺不言版之寬狹明皆有四尺乃鼓版之寬狹也若然下二鼓言鼓四尺明此鼓亦有四寸據恆而言然鼓木兩頭廣六寸通有四尺二十版二六寸一長丈二尺圍三徑一是一丈二尺得徑四尺矣以此二面四尺穹隆加三之一三尺加一尺是一尺者取九寸加一寸其一寸者爲三分取一分并之得一尺三寸三分寸之一也此據一面而言倍之爲二尺六寸三分寸之二乃知鼓一面四尺據爲六尺六寸三分寸之二也

上三正鄭司農云三正謂兩頭一平中央一平也玄謂三讀當爲參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏。三音參七南反近附近之近 疏 注鄭司至金奏。釋曰先鄭云三正平之亦得合義但不定尺寸之數雖言三平恐平中有長短故後鄭增成之云三尺二寸是爲參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸是三處尺數等是爲參直也云不弧曲也者下皋陶句磬折即弧曲不參直故引證此爲與鼓異也云此鼓兩面者下經

二鼓言四尺之面此經不言四尺之面故言之對鼖鼓祭祀三鼓四面已下云以六鼓差之者鼓人雷鼓祀天靈鼓祭地路鼓享鬼下二鼓鼖鼓鼓軍事皋鼓鼓役事唯此鼓經不言其名五鼓已配說唯有晉鼓當此鼓可知故引賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也此後鄭所辭也云晉鼓鼓金奏者鼓人文也

鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之一耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺。鼖扶云反本又作賁同 疏 注中圍至四尺。釋曰云中圍加於面之圍以三分之一者謂將中央圍加於面之圍三分之一也云面四尺其圍十二尺加以三分一四尺者然後經之十五尺徑五尺餘一尺者取九寸三分寸一取餘一寸者爲三分得一分與徑五尺三寸三分寸之一此言中圍加三之一與上穹三之一者異彼據一用之穹加一面三之一故兩相加二尺六寸三分寸二此則於兩四尺總加一三分之則總一尺三寸三分寸一若然此穹隆少於晉鼓一尺三寸一

三分寸之二也與彼穹隆異也今此版亦合二寸版者此經
云鼓四尺若不二寸版亦不合此數也則版穹六寸三分寸
二者此亦據一相而言云大鼓謂之鼖者鼖訓爲大對晉鼓
長六尺六寸而言若對下文皐鼓長丈二尺則彼又大矣云
鼖鼓鼓軍事諸鼓人文爲皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句
磬折以皐鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中鼓與鼖鼓同以磬折爲異【疏】注以皐至爲異○釋曰云
以皐鼓鼓役事者鼓人文磬折中曲之不參正也者磬折者倨處近丁故不得參正也凡冒鼓必
以啓蟄之日啓蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革【疏】注啓
蟄至以革○釋曰云啓蟄孟春之中也者正月立春節啓蟄
中故云中也云蟄蟲始聞雷聲而動者蟄蟲啓戶由聞雷聲
是鼓所取象故以此時冒之按月令仲秋云雷乃始收故雷
乃收聲在地中動內物則此云孟春始聞雷聲而動者亦謂
未出地時故蟄蟲聞之而動至二月即雷乃發聲出地蟄蟲
啓戶而出故月令仲春云日夜分雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶
而出是也良鼓瑕如積環革鞔急也【疏】注革鞔急也○釋曰瑕與環皆謂漆之文理謂

張所明校　周記四一　二十四　基卸

革鞔急故然若急而不調則不得然也鼓大而短則其聲疾而短聞
○闡音周下同鼓小而長則其聲舒而遠聞【疏】注鼓大至遠聞
釋曰此乃鼓之病大小得所如上三者所爲則無此病

韋氏闕

裘氏闕

畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤
西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之
黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相
次也此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣【疏】注此言畫繢至次也○釋曰此一經言次次畫於衣之
事畫繢並言者言畫是總語以其繢皆須畫之云繢則據對方而言自東方已下是也白言東方謂之青至謂之黃六

者先擧六方有六色之事但天玄與北方黑二者大同小異
剋者玄黑雖是其一言天止得謂之玄天不得言黑天若據
北方而言玄黑俱得稱之是以北方云玄武宿也青與白相
次已下論繢於衣爲對方之次也○注此言至爲衣○釋曰
鄭云畫繢六色所象者解經地謂之黃已上文云及布采之
第次者解經青與白已下文云繢以爲衣者案虞書云予欲
觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢
是據衣而言繢故鄭云繢以爲衣也青與赤謂之文
赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之
黻五采備謂之繡此言刺繡采所用繡以爲裳【疏】注此言刺繡采所用繡以
爲裳○釋曰此一經皆言刺繡爲次凡繡亦須畫乃刺之故
畫繢二工共其職也云繡以爲裳者案虞書云宗彝藻火粉
米黼黻絺繡鄭云絺紩也謂刺繡於裳故鄭云刺以爲裳也
衣在上陽陽主輕浮故畫之裳在下陰陰主沉重故刺之也
土以黃其象方天時變古人之象無天地也爲此記者見時有之耳子家駒
曰天子僭天意亦是也鄭司農云天時變謂畫天隨四時色【疏】注土以黃至時變○釋曰此乃六色之外別增

周記四一　二十五

此天地二物於衣故於下特言之也○注古人至時色○釋
曰鄭云古人之象無天地也者按虞書日月以下不言天
地云爲此記者見時有之耳者古人既無天地若記者不見
時君畫於衣記人何因輒記之爲經典也子家駒曰天子僭天
天意亦是也者按公羊傳云昭公謂子家駒云季氏爲僭公
室久矣吾欲弑之何如子家駒曰天子僭天諸侯僭天子
云僭天者未知僭天何事要在古人衣服之外別加此天地
之意亦是僭天故云天意亦是也先鄭云天時變謂畫天隨四
時色者天逐四時而化育四時有四色今畫天之時天隨四
形體當畫四時之色以象天地若然畫土當以天象地色也火
以圜鄭司農云爲圜形似火也玄謂形如半環然在裳【疏】注鄭司至在裳○釋曰先鄭云爲
圜形以火也後鄭云如半環然此亦與先鄭不別增成之耳
孔安國以爲火字也頭心所以知在裳者虞書藻火已下皆
在裳山以章章讀爲獐獐山物也在衣齊人謂麇爲獐○麇俱倫反水以龍龍水物在衣
【疏】注章讀至爲獐○釋曰馬氏以爲獐山獸畫山者并畫獐龍水物畫水者并畫龍鄭即以獐表山以龍見
水此二者各有一是一非古人之象有山不言獐有龍不言
水今記人既有獐有水止可畫山衣畫獐畫龍於衣畫水不言

象本而陳本也鳥獸蛇所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者疏註所謂至采者○釋曰云所謂
蟲也者所謂華蟲也云山龍華蟲彼畫華蟲以在龍下此之所
陳亦體下故知爲華蟲也言華者象草華言蟲若是有生之物
總言其以其有毛言獸以其有毛言也以其有鱗以首似蟲
亦謂之蟲虎也故云蟲之毛鱗有文采也虞書有十二章此
此唯言四章又兼言天地而不云日月雜四時五色之
尾淳與宗彝者記人之言略之耳
位以章之謂之巧章明也繢繡皆用五采鮮明之是爲巧疏註章明至爲巧○釋
曰此經總結上文也上有六色此言五者下別言素功故言五或可玄黑共爲也凡畫繢之事
後素功素白采也後布之爲其易漬汙也不言繡繡以絲也鄭司農說以論語曰繢事後素○爲于僞反
鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之鄭司農云湛漬也丹
秫赤粟玄謂湛讀如漸車帷裳之漸熾炊也羽所以飾旌旗及
王后之車○湛子潛反或子鴆反又作漸同秫音術漸子廉反熾
下注同漸同疏註鄭司至之車○釋曰染布帛者在天官染人此
鍾氏惟染鳥羽而已要用朱與秫則湛熾染屬

有玄纁者此不異故也案染人云春暴練夏纁玄注云凡染
當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用染云以朱湛丹
秫三月而熾之故染之當及盛暑熱則以朱湛丹秫宜在
春日豫湛至六月之時即染之矣玄謂湛讀如漸車帷裳之
漸者衛詩衛女之辭云羽所以飾旌旗及王后之車者司常云
全羽爲旞析羽爲旌并白旌旗等皆有羽是也巾車有重翟
厭翟翟車之等皆用羽是也案夏采注云夏采夏翟羽色禹
貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象
而用之謂之夏采此鍾氏所染者也淳而漬之淳沃也以炊下湯沃其熾烝之以漬羽漬猶染也
也○淳章均反注及下同疏註淳沃至染也○釋曰上熾之即以炊下湯沃所熾
用而炊之又取其汁以染也三入爲纁五入爲緅七入爲
緇染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作
爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農說
以論語曰君子不以紺緅飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂
之縓再染謂之赬三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同
色耳染布帛者染人掌之凡玄色者在緅緇之間其六入者
與○緅側留反劉祖侯反復扶又反紺古闇反縓七

絹反赬勑貞反疏註染纁至者與○釋曰凡染
本文作經亦作赬與爾雅纁玄之法取爾雅及此相參
乃知爾雅一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁三入謂
之纁即與此同此三者皆以丹秫染之此經及爾雅不言四
入及六入按士冠有朱紘之文鄭云朱則四入與是更以纁
入赤汁則爲朱以無正文約四入爲朱故云與以疑之云
論語曰君子不以紺緅飾者按孟子云以涅染紺則黑於涅
即黑色也纁若入赤汁則爲朱若不入赤而入黑汁則爲紺
矣若更以此紺入黑則爲緅而此五入爲緅是也紺緅相
之物故連文云君子不以紺緅飾也若更以此緅入黑汁
即爲玄則六入爲玄但無正文故此注與士冠禮注皆云玄
六入與更以此玄入黑汁則名七入爲緇矣但緇與玄相
類故禮家每以緇布衣爲玄端也云緇今禮俗文作
爵言如爵頭色者以其爵頭赤多黑少故也

筐人闕

㡛氏湅絲以涗水漚其絲七日去地尺暴之故書涗作湄鄭司農云湄水溫水也玄謂涗水以灰所泲水
也漚漸也楚人曰漚齊人曰涹○㡛音荒湅音練下同涗書

銳反漚烏豆反李又烏侯反暴步卜反下同泲子禮反
又子禮反涹於僞反一音烏禾反又於僞反一下同
反疏註故書至曰涹○釋曰諸家及先鄭皆以涗水
爲溫水後鄭不從者若以溫水謂之涗則此涗水亦
當湯汁爲涗故不從溫水也云楚人曰漚齊人曰涹者
也云鄉人曰漚者亦是鄉語晝暴諸日夜宿諸井
七日七夜是謂水湅宿諸井縣井中湅帛以欄爲灰渥
淳其帛實諸澤器淫之以蜃渥讀如繒人渥菅之渥以欄木之灰
漸釋其帛也杜子春云淫當爲涅書亦或爲湛鄭司農云澤
器謂滑澤之器蜃謂炭也士冠禮曰素積白屨以魁柎之說
曰魁蛤也周官亦有白盛之蜃蜃蛤也玄謂淫薄粉之令帛
白也蜃之灰也今海旁有焉○欄音練李又力旦反蜃市軫反
與湛同淫音寅又以鴆反涅乃結反魁苦回反又口迴反柎
冠古亂反屨九具反蛤古荅反盛音成又成政反皆子
紛苑字劉
方問反疏註渥讀至有焉○釋曰云渥讀如繒人渥菅
有因於吳竟田爲拘鄙人之脈管若何故使吾水滋是其
事引士冠禮曰素積白屨以魁柎之者謂皮弁服白布衣而

以為…色故素清其灰而盝之而揮之
潔白之物故以蜃灰湑之也清澄也於灰澄而出盝晞之晞而揮去其蜃○盝音鹿揮音揮去起呂反而沃之而盝之而
塗之而宿之更渥淳之明日沃而盝之朝更沃至夕盝之又更沃至旦盝之亦七日如漚絲也○朝此一字張遙反餘音朝迟之朝晝暴諸日夜宿諸井
七日七夜是謂水湅疏晝暴至水湅○釋曰柬白柬練絲為有二法上文為灰湅此文是水湅法也

附釋音周禮註疏卷第四十

附釋音周禮註疏卷第四十一

鄭氏注　賈公彥疏

冬官考工記下

玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳故書或云命圭五寸謂之躬圭杜子春云當為七寸玄謂五寸者璧文之闕亂存焉○信音身朝直遙反下皆同疏玉人之事至守之○釋曰云玉人之事者謂人造玉瑞玉器之事此一句總與下諸文為目鎮圭者名鎮名信及躬備於宗伯○注命圭者至存焉○釋曰云命圭者王所命之圭也者公羊傳云錫命者何賜也命者何加我服也於王以策命諸侯之時并直加之以車服時即以圭授之以為瑞信者朝覲執焉者與端云公執桓圭以下朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之是也云居則守之者謂以為瑞節守之者也故云居則守之子守穀璧男守蒲璧與典瑞宗伯大行人俱有其文於此不言之者闕也鄭云闕者共韋氏柳氏之類亦闕也若然經有鎮圭之與瑞云王執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭不言者有典瑞可診故直舉諸侯可知也子春破故書五寸當從經七寸後鄭不從以從故書為五寸五寸是璧文之闕亂存者命圭是伯五寸是子男故亂存也天子執冒四寸以朝諸侯名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴疏注名玉至為貴○釋曰鄭知名玉曰冒言德能覆蓋天下者按書傳云古者圭必有冒言不敢專達之義天子執冒以朝諸侯見則覆之注云君恩覆之臣敢進是其冒覆之事按孔注顧命云言冒所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之不言冒以命覆蓋天下者義得取於此故書傳云古者圭必有冒亦是冒圭之法也此冒所以朝諸侯時執之詩殷頌云受小球大球為下國綴旒不小球尺二寸大球長三尺與下國結定其心如旌旗之旒縿著焉據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎮圭不執冒也天子用全上公用龍侯用瓚伯用

將鄭司農云全純色也龍當為尨尨謂雜色玄謂全純玉也瓚讀為饡饡之饡龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石○龍莫江反瓚才旱反下同司農音讚將如字劉音湯饡之然反饡作以反丁嫽懷反

疏注鄭司至二石○釋曰凡經云天子以下就玉說尊卑之玉善惡不同先鄭以云全純色也龍當為尨尨謂雜色後鄭以為全純玉也龍卽純色義此瓚讀為饡饡之饡者此饡亦今連言饡饡者取雜意云雜名者此饡亦含雜色必知雜色者以其下尊則色雜則知玉全色亦全也云卑者下尊以輕重為差者玉多則重石多則輕知者見盈不足衡曰玉方寸重七兩石方寸重六兩云公侯四玉一石伯子男三玉二石者按天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石子男三玉二石此注出於按但此經公與侯異注及按文公侯同又按伯子男同故引十寸皆異此經不同者彼據瑞法但玉石多少按周同之也若然公侯同四玉一石而尨瓚異者皆玉色有別也

繼子男執皮帛謂公之孤見禮次之

子男貴用束帛而以豹皮表之為飾天子之孤表帛以虎皮此說玉及皮帛者從言見天子之用贄○見賢遍反下同

疏注謂公至用贄○釋曰此公之孤上不言子男而云繼子男者以上文不見子男也不見者以子男與伯同用二玉二石故空其文見子男亦是孤尊更以見言子男也以大行人注言之此亦是孤尊更以皮帛飾以豹皮不飾之二者皮中為貴以其孤尊故飾以皮帛也

天子圭中必必讀如鹿車縪之縪謂以組約其中央為執之以備失隊○縪音必劉音畢字林并吉反

疏注必讀至失隊○釋曰上列天子及公侯伯子男圭璧皆不言必故此特言天子圭中必○綼讀如綼中必之綼若鄭注鹿車縪之縪皆云縪者以組約其中央為執之所以備失墜不言諸侯失墜者文略也按此經云天子圭中必

言之也

四圭尺有二寸以祀天四圭者邸在中央及四面各有一圭其邸在中央故繫字皆讀如綼之義以為尺二寸以祀天謂以郊天所用禮神者也

疏四圭至祀天○釋曰云四圭尺有二寸者邸在中央四圭各尺二寸若然此四圭繫之總一也此經云祀天○釋曰此經與典瑞四圭有邸以祀天文同四圭尺有二寸者不言邸亦中央為璧圭著其四故言四

圭一玉俱成又云圭末四出若然此尺二寸者未知璧在中央通兩畔總計為尺二寸未知除璧之外兩畔之圭各有一尺二寸據下祼圭尺有二寸而言則此四圭圭別尺有二寸仍未審以璧為邸卽經殘許禮既無文不可強說也引典瑞者蓋祀天為夏正郊所感帝若國有故旅祭五帝之事亦以此圭禮神也

大圭長三尺杼上終葵首天子服之王所搢大圭也或謂之珽終葵椎也為椎於其杼上明無所屈也杼殺也相玉書曰珽玉六寸明自炤○杼直呂反珽他頂反椎直追反下同殺所界反劉色例反殺字之異者本或作殺下取殺炤音照

疏大圭至服之○釋曰言大圭者以其長故也云天子服之者以其搢於衣帶同於衣服故以服言之○注王所至自炤○釋曰云王所搢大圭也者謂之大圭者云或謂之珽者按玉藻云天子搢珽方正於天下也是也云或謂之珽者此注亦云明無所屈也者皆對諸侯為荼大夫為笏云終葵椎也者齊人謂椎為終葵故云終葵椎也云杼殺也者杼上終葵首六寸之下殺去之使已上為椎頭六寸以下三天子服之云明自炤者玉蘇瑜不掩瑕瑕不掩瑜

見是其忠實君子於玉比德焉言忠實故云明自炤也引之者證大圭者終葵首六寸已下杼之也

土圭尺有五寸以致日以土地致日度景至不夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其域○度待洛反下注同

疏土圭至土地○釋曰言土圭謂度土地故云土圭○注致日至其域○釋曰云致日度景至不者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北尺五寸景與土圭等冬至日丈三尺景若不依此皆為不至故云度景至不也但景至與不至皆由君政得失而來度之若不至使君改德政也云夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈三尺者皆通卦驗文大司徒亦云夏日至之景尺有五寸謂之地中云土猶度也建邦國以度其地而制其域者此度地封諸侯日景一分地差千里五等諸侯取五分景已下無取尺寸之義也

祼圭尺有二寸有瓚以祀廟祼之言灌也或作果祼謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注○祼古亂反注祼果皆同

疏祼圭至祀廟○釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有祼天地大神至尊不祼故此唯云以祀廟按典瑞云以祼賓客此不言者有典瑞故作文略也○注

謂之至前注。釋曰讀裸爲灌者取水灌之義云裸謂始獻尸求神時也者小宰注云裸亦謂祭之啐之奠之以其尸不飲故云奠之故司農說注裸謂始獻尸裸特牲注云始獻神也昔以其裸入獻于尸故云獻尸二灌主爲降神故云獻神三注雖異不同其義一也云瓚如盤其柄用圭有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺言有流前注者案下三璋之勺鼻寸是也言前注者以勺執之向外祭乃注之故云有流前注也

琬圭九寸而繅以象德

琬猶圜也王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉繅藉也。琬於阮反繅音早貫所吏反下同藉慈夜反

疏 琬圭至象德。釋曰典瑞云琬圭以治德以結好此不言結好此文略彼云治德據使者而言此言象德據圭體而說彼不言有繅此言有繅亦是互見爲義。注琬猶至藉也。釋曰云諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉者若天王使毛伯來錫公命公羊云錫者何賜也命者何加我服也是諸侯有德王使人賜命之事也

琰圭九寸判規以除慝以易行

凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半爲瑑飾諸侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也除慝誅惡逆也易行去煩苛。琰餘冉反慝吐得反易以豉反又音亦改也行音下孟反

疏 注凡圭至煩苛。釋曰知凡圭琰上寸半者孔記雜記云琰上寸半以上又半爲瑑飾者以其言判判半也又云規琰至首規半以下爲瑑飾可知云諸侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也者此釋除慝故引經文除慝誅惡逆也云易行去煩苛者此非惡逆之事直政教煩多而苛虐行惡是諸侯行惡故王使人執之以爲瑞節易去惡行

璧羨度尺好三寸以爲度

鄭司農云羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉。羨以箭反延也又音錢徑也好呼報反注同肉柔又柔育二反下同袤音茂

疏 注鄭司至狹焉。釋曰引爾雅欲見此璧好三寸好即孔也兩畔肉各三寸兩畔共六寸是肉倍好也後鄭云羨猶延其袤一尺而廣狹焉者是璧爲不圜之貌造此璧之時璧徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣八寸故云其袤一尺而廣狹焉謂八寸也以爲度者天子以爲量物之度也

圭璧五寸以祀日月星辰

圭其邸爲璧取殺於上帝

疏 注圭其至上帝。釋曰此圭璧謂以璧爲邸旁有一圭故云圭其邸爲璧也云取殺於上帝者按上文四圭以祀天此日月星辰爲天之佐故一圭是取殺於上帝也按典瑞云兩圭有邸以祀地璋邸射以祀山川故山川亦取殺於地此不言者文略彼又有珍圭牙璋此不言者亦是文略並王人造之可知。

璧琮九寸諸侯以享天子

享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮。享許丈反

疏 注享獻至以琮。釋曰王後享夫人以琮者天子及后用璧享后用琮此璧琮九寸上公九命若然侯伯當七寸子男當五寸。

穀圭七寸天子以聘女

納徵加於束帛

疏 注納徵至束帛。釋曰自七已上皆用玄纁束帛加以穀圭諸侯加以大璋也

大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬

射琰出者也勺故書或作約杜子春云約當爲勺謂酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆爲龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川則用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用事焉。射食亦反注同勺上灼反下同

疏 大璋至前馬。釋曰……

也云將有事于四海山川則校人飾黃駒者校人職文引之者見礼山川非直灌亦有埋牢以山川地神故用黃駒也大祝職云王過大山川則用事焉不言中山川小山川者舉大者而言或使小祝爲之也

大璋亦如之諸侯以聘女亦如故加於束帛也大璋者以大璋之文飾之也亦如之者如邊璋七寸射四寸

疏注亦如至四寸○釋曰鄭知以大璋之文飾之者以其與上大璋同名明以大璋之文飾之也又知如邊璋七寸射四寸者以其天子數卑七寸以聘女諸侯不可過於天子故九寸疏文承邊璋之下而言亦如之明知如邊璋七寸射四寸也

瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘瑑文飾也覜視也聘問也

注眾來曰覜特來曰聘聘禮曰凡四器者唯其所寶以聘可也○覜他弔反

疏瑑圭至覜聘○釋曰此經上公之臣以覜聘用此璋璧琮於天子及后也若朝諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸○注瑑圭至可也○釋曰云瑑文飾也者若諸侯之臣覜聘不得執之桓圭信圭之等直瑑爲文飾耳云覜視也聘問也者按大宗伯云時聘曰問殷覜曰視彼據彼而言也云眾來曰覜特來曰聘者按定元年七年十一年二穀梁傳文眾來者眾也特來曰聘天子有事乃來謂時聘者是也云聘禮曰若彼注云聘禮四器故引以證之所以覲聘不聘特寶之

牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守二璋皆有鉏牙之飾於琰側先言牙璋有文飾也○鉏仕居反又仕魚反琰以冉反

疏注二璋至飾也○釋曰牙璋起軍旅治兵守者據文同故知中璋者以其大小等故不見也牙璋亦起軍旅則中璋亦起軍旅二等蓋軍多用牙璋軍少用中璋鄭知二璋皆爲鉏牙之飾者以其同起軍旅又以牙璋爲首故知中璋亦有鉏牙但牙璋文飾多故得牙名而先之也

駔琮五寸宗后以爲權駔讀爲組以組繫之因名焉鄭司農云以爲稱錘以起量○駔音祖稱尺證反錘直僞反劉直危反

疏駔琮至爲權○釋曰此后所用故五寸降於天子天子所用七寸者也○注駔讀至起量○釋曰駔讀爲組者於義無取故從組以其用組爲繫故因名焉者以組爲繫名組鈕以玉飾臣即名玉臣其類也先鄭云以爲稱錘以起量者量自是升斛之名而云爲稱錘者對文量衡異散文衡亦得爲量以其量輕重故也

大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之如王之鎮圭也射其外鉏牙

疏注如王至鉏牙○釋曰言大琮諸對上駔琮五寸爲大也云十有二寸者并角徑之爲尺二寸言射四寸者據角各出二寸兩相并四寸言是謂內鎮者對天子執鎮圭爲內謂若內宰對大宰爲內內司服對司服爲內王不言外者男子居外是其常但婦人陰則得內稱也云射其外鉏牙者據八角鋒故云鉏牙也

駔琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權鄭司農云以爲權故有鼻也

疏駔琮至爲權○釋曰此天子以爲權故有鼻上后權不言鼻者象以見后亦有鼻可知

兩圭五寸有邸以祀地以旅四望邸謂之柢有邸僢其本也○柢音帝劉依臣戶古反僢昌兖反

疏兩圭至四望○釋曰此亦於共瑞所謂祭祀神州之神於北郊及國有故祭四望以對四圭有邸祀天及旅上帝也若天地自用黃琮云僢共本也若亦一邸玉俱成兩圭只相對爲僢也

瑑琮八寸諸侯以享夫人獻於所朝聘君之夫人

疏瑑琮至夫人○釋曰言以享夫人則是諸侯自相朝所享致享者也后等諸侯朝天子亦享后琮不降瑞若自相享降瑞一等此八寸據上公二王之後自相享亦用璧琮八寸侯伯當六寸子男自相享宜四寸琥璜亦然但尺寸經言諸侯正是朝法兼云聘者其臣聘享夫人璋璧琮亦皆降一等與君尺寸數同故兼言聘也此經直言瑑琮不言瑑璧以享君文略可知也

案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯純猶皆也鄭司農云案玉案也夫人天子夫人玄謂案玉飾案也夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人也玉案十二以爲列王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也棗栗實於器乃加於案聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇兼執之以進○勞力報反注同被皮寄反

疏案十至諸侯○釋曰案十有二寸者謂玉案十有二枚云案當十有二列案案皆有棗栗爲列十有二者案十二案爲數不謂一案之上十有二也○注純猶至以進○釋曰先鄭云夫人天子夫人後鄭不從者勞諸侯以王后爲主豈不見后先見三夫人乎故不從也玄謂案玉飾案也者以其在玉人故知以玉飾案也云記時諸侯僭稱王者春秋之世吳楚及越僭號稱王而吳楚夫人

不稱后是夫人之號不見也云是以同王后于夫人也者恐王與吳楚同號王故周王后號亦下同吳楚之夫人也云案十有二以爲列者微破曹焉以此十二列比聘禮饔餼大牢百甕十以爲列云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十二列勞二王之後也者以其與夫人以勞諸侯文在下總結上文三者故以此義推量之也云棗栗實于器乃加於案者此約聘禮致即引聘禮勞賓也聘禮五介入境張旃是侯伯之卿大夫聘者也而主國夫人使下大夫勞賓以二竹簋方者蓋依圖今此竹簋方爲之者此或案盛棗栗饌黍稷簋異也玄被者以玄纁爲表彼聘禮諸侯夫人使下大夫勞無案直有棗栗此后勞有棗栗文亦有案引之者證此棗栗亦盛於竹簋者也

璋邸射素功以祀山川以致稍餼 邸射剡而出也致稍餼造賓客納禀食也鄭司農云素功無瑑飾也餼或作氣杜子春云當爲餼○造七報反 疏 注邸射至爲餼○釋曰云以祀山川者謂四望之外所有山川皆是云邸射剡而出也者向上謂之出半圭向璋首邪却之今於邪却之處從下向上總邪却之名爲剡而出云致稍餼造賓客納禀食也者賓客在館主君使人造賓客納禀食禀食則米者也以其經云稍餼禀即致之是食禀食者也

楖人 闕○楖本或作櫛

雕人 闕○雕本亦作彫

磬氏爲磬倨句一矩有半 必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳○倨音據句古侯反 疏 注必先至度耳○釋曰鄭云以先度一矩爲句者據下直者一矩爲股據上曲者而求其弦者弦謂兩頭相望者云既而以一矩有半觸其弦者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其向上之形即磬之倨句折殺也云磬之制有大小者按樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也云此假矩以定倨句非用其度耳者謂此經倨句各一矩并一矩有半皆假設言之以定倨句及其求磬非用此度以依律長短爲之也

其博爲一 博謂股博也博廣也 疏 注博謂至廣也○釋曰鄭知此博是股廣者以其下文云股爲二明此博即股廣也此上下云一二三者此亦從一二三而爲長短廣狹故不言尺寸也

股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚 鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸○去起呂反令力呈反後皆同 疏 注鄭司至一寸○釋曰先鄭云股磬之上大者鼓其下小者以其股面廣故以爲外鼓內面以大小而言也者以其在上故以爲外面鼓在下故以爲內面也云假令者以其經直言一二三不定尺寸是假設之言也若定尺寸自當依律取其長短也以四寸半爲法者直取從此已下皆易計非實法也

已上則摩其旁 鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁玄謂大上聲清也薄而廣則濁○鑢音慮 疏 注鄭司至則濁○釋曰先鄭直云磬聲大上摩其旁不言所以後鄭增成之此磬器薄則聲清濁則聲濁故摩使薄也

已下則摩其耑 大下聲濁也短而厚則清○耑音端又音專本或作端 疏 注大下至則清○釋曰大下聲濁也短而厚則清是聲形小則小聲清故摩使短而厚則聲清也

懷浙胡校

矢人爲矢鍭矢參分茀矢參分一在前二在後 參訂之而平者前有鐵重也司弓矢職茀當爲殺鄭司農云一在前謂箭槀中鐵莖居參分殺一以前○鍭音侯茀音殺色界反劉色例反訂音亭劉音定反槀古老反下同 疏 注參訂至以前○釋曰云參訂之而平者以其言參分一在前二在後明據箭爲重得訂也云前有鐵重也者若不前有鐵重則不以參分得訂也云司弓矢職茀當爲殺者彼職殺矢與茀相對茀矢相對故彼殺矢明下宜有殺矢用諸近射田獵是殺矢也故破此茀爲殺矢也鄭司農云一在前謂箭槀中鐵莖居參分殺一以前者從鄭意直以參分殺一以近鐵宜輕以貫鐵多前重又多先鄭據長短以參分殺一故引之在下也鄭義

兵矢田矢五分二在前三在後 二在前三在後鐵差短小也兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂增矢○枉紆往反絜音結又音結增音曾 疏 注二在至增矢○釋曰云二在前三在後鐵差短小也者對上參分一在前者也云兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂增矢者依鄭注此云司弓矢職參之下云矢也

中田矢正是下文七分者若然既非經之田矢鄭言之者欲用矯矢工用矢此經二矢亦可以田若然經在矢絜矢非直的矣矢亦將田獵故云此二矢亦可以田按鄭志趙商問丙弓矢注云此矢之制謂三之屬七分三在前四在後殺矢人職曰田矢五分二在前三在後注云此二矢謂矰矢數不知聽不知所數答曰初在前謂矰矢此先定後云此二矢亦可以田須言少疾此疏初在矰可之謂屬錄事得之謹答者然鄭君本意以贈矢爲田矢非經田矢自是常由矢此二矢亦可以可以田解經曰矢是在矢絜矢非正爲兵矢此二者亦可以田也此鄭云田矢謂矰矢皆司弓矢職在矢絜矢言利諸田備矢天弩矢直言弋射不言田備而云田矢者弋射即是田獵也彼司弓矢言弓矢絜矢在前後乃云殺矢殺矢此皆人先言弩矢殺矢者彼據事之重者爲先以其殺矢絜矢用諸戰是重故在前此據輕重重者在前故不同也

殺矢七分三在前四在後 鐵又差短小也司弓矢職殺當爲殺○殺依注作弗當爲殺弗反李 疏 注殺又至爲弗○釋曰上經已破弗當爲殺此音拂殺見官爲殺與弗矢同七分殺亦引司弓矢職殺之也此經言殺矢不言殺矢者以其與殺矢同制故略而不言也言又差短小也者以其前五分二在前此七分三在前是差短小也

參分其長而殺其一 矢稾長三尺殺其前一尺令趣鐵也○殺本又作殺色界反注下皆同殺七喻反一音使殺于木反或乙木反 疏 曰注矢稾至趣鐵○釋曰矢稾人注矢服長紐之未聞今此注云矢稾長三尺者以無正文故云未聞此云三尺者約羽六寸計之故知三尺也

五分其長而羽其一 羽者六寸○羽于付反注及下同

以其笴厚為之羽深 笴讀爲稾謂矢幹古文假借字厚之數未聞○笴古老反下同稾古老反

水之以辨其陰陽 辨猶正也陰沉而陽浮○辨必莧反浮音浮 疏 曰注辨猶至陽浮○釋曰就其浮沉刻之以

夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽 比謂括也夾其陰陽者弓矢比在槀兩旁弩矢比在上下設羽於四角鄭司農云比謂括也○夾古洽反劉古協反比毗志反下及注同 疏 注比謂至之故○釋曰云弓矢比在槀兩旁者以其弓則豎用之故比在槀兩旁弩矢比在上下者以其弩則橫用之故比在上下云設羽於四角者無問弓之矢弩之矢皆設羽於四角同也

參分其羽以設其刃 刃二寸 疏 注刃二寸○釋曰知刃二寸者以其言參分其羽以設其刃不可參分取一分得二寸爲刃明知參分取一二寸

則雖有疾風亦弗之能憚矣 故書憚或作但鄭司農云讀當爲憚之以威之憚謂風不能驚憚箭也○憚音但都達反李直旦反注同李又丁

刃長寸圍寸鋌十之重三垸 刃長寸脫二字鋌一尺○鋌直丁反垸音丸○ 疏 注刃長至一尺○釋曰知脫二字者據上參分其羽以設其刃若刃一寸則羽二寸矢一尺五寸便大短明知脫二字也

前弱則俛後弱則翔中弱則紆中強則揚羽豐則遲羽殺則趮 言幹羽之病使矢行不正俛低也翔迴顧也紆曲也揚飛也豐大也趮旁掉也○趮音躁到反旁掉也沈又色到反掉徒弔反○

是故夾而搖之以眡其豐殺之節也 今人以指夾矢舞衞是也○搖本又作搖羊招反 疏 是故至節也○釋曰上經陳幹羽失所今此經說知矢之羽病狀故云夾而搖之以眡其豐殺之節也

橈之以眡其鴻殺之稱也 橈搦其幹○橈乃孝反搦女角反 疏 橈之至稱也○釋曰此經說知矢幹之病狀此言鴻即上文強是也此言殺即上文弱是也○

凡相笴欲生而摶同摶欲重同重節欲疏同疏欲㮚 相猶擇也生謂無瑕蠹也摶讀如摶黍之摶謂圜也鄭司農云㮚讀爲㮚謂色如㮚也○摶息亮反注同摶徒丸反蠹丁故反 疏 注相猶至㮚也○釋曰云生謂無瑕蠹也者直言欲生於義無所取故以無瑕蠹解之無瑕謂無異色無蠹謂蟲孔也云摶讀如摶黍之摶者讀如爾雅釋鳥鷂鵰搏黍者取其圜之義先鄭云欲㮚欲其色如㮚也者觀經㮚義取堅實先鄭云色如㮚即是堅實者

陶人為甗實二鬴厚半寸脣寸盆實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿 量六斗四升曰鬴鄭司農云甗無底甑○甗魚輦反又音言劉魚建反沈魚偃反一音彥甑也鬴音輔○ 疏 注量六至底甑

釋曰六斗四升曰鬴昭三年左氏傳晏子辭云甗無底甑者對甑七穿是有底甑

鬲實五觳厚半寸脣寸庾實二觳厚半寸脣寸

鄭司農云觳讀為斛觳受三斗聘禮記有斛玄謂豆實三而成觳則觳受斗二升庾讀如請益與之庾之庾○鬲音歷觳音斛

疏鄭注可至之庾○釋曰先鄭云觳讀為斛觳受三斗又引聘禮記有斛者按下旊人豆實三而成觳觳受斗二升有成文如先鄭讀觳為斛斛受十斗又云觳受三斗聘禮記有斛其言斛斛為後鄭皆不從之也玄謂豆實三而成觳出於下文引之破先鄭觳受三斗或下斗也讀庾為請益與之庾之庾者讀從論語孔子冉有解小爾雅匊一升二匊為豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾者庾本有二法故聘禮記云十六斗曰籔注云今文籔為逾逾即庾也按昭二十六年申豐云粟五千庾注云庾十六斗以此知庾有二法也

旊人為簋實一觳崇尺厚半寸脣寸豆實三而成觳崇尺

崇高也豆實四升○旊方往反

疏旊人至崇尺○釋曰祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也注云豆實四升者晏子辭及易損卦彖云二簋可用享四以簋進黍稷於神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽為木五離爻也離為日日體圜木器而圜簋象也是以知以木為之宗廟用之若祭天地外神等則用瓦簋故知特云歸地而祭於其質也器用陶匏以天地之性是其義也若然舊圖云簋受斗二升外方內圓舍人注云方曰簠圓曰簋注與此合孝經云陳其簠簋注云內圓外方者據簠而言之

凡陶旊之事髻墾薜暴不入市

為其不任用也鄭司農云髻讀為刮薜讀為藥黃蘖之蘖暴讀為剝玄謂髻讀為跀墾頓傷也薜破裂也暴墳起不堅致也○髻音刮墾苦很反薜卜革反劉薄歷反注同暴音剝又音雹或蒲到反為于偽反跀音月劉音刮或五刮反一音兀又五活反墳扶粉反致直致反

疏注為其至致也○釋曰先鄭云髻讀為刮是髻之義故任用理無所取故後鄭不從薜讀為藥黃蘖之蘖取音然暴為剝者凡為器無剝破之義故後鄭亦不從也玄謂髻讀為跀跀器不正故即者也

器中膊豆中縣

膊讀如車輇之輇既拊泥而轉其均尌膊其側以擬度端其器也縣縣繩正豆之柄○中丁仲反下同膊音附尌中樹反注輇同音全後皆放此拊音附又方附反尌本又作樹擬疑紀反度待洛反○

疏注膊讀至之柄○釋曰云膊讀如車輇之輇者從推記載以輇車之輇取音同也云尌膊其側者按下文膊崇四尺上下高四尺無邪曲轉其均之時當擬度此膊宜與膊相應其器則正也豆中縣者豆柄中央把之者長一尺宜上下直與膊相應其豆則直○

膊崇四尺方四寸

凡器高於此則垺不能相勝厚於此則火氣不交因取式焉○垺芳於持反又普回反垺音孚○

疏注凡器至式焉○釋曰高於此謂崇四尺有餘也厚於此謂厚於方四寸時各一拊也垺厚火氣不交垺不勝易破也○

梓人為筍虡

樂器所縣橫曰筍植曰虡鄭司農云筍讀為竹筍之筍○筍息允反本又作簨虡音巨植直吏反又時力反○

疏梓人為筍虡○釋曰此文與下文為總目耳故下文重疏為筍虡之去也○注樂器至之筍○釋曰樂器所懸筍虡若鍾磬之等筍者先鄭讀為竹筍之筍者謂竹初生則陸人筍宜者也取音同也

天下之大獸五脂者膏者贏者羽者鱗者

脂牛羊屬膏豕屬贏者謂虎豹貔螭為獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬○贏力果反下同貔音毗螭勑知反

疏天下至鱗者○釋曰此文亦與下為目故下亦別列五者所用不同也○注脂牛至之屬○釋曰知脂是牛羊屬膏豕屬者下云二者祭宗廟以為牲故知也鄭注內則云凝者曰脂釋者曰膏云贏者謂虎豹貔螭為獸淺毛者之屬故月令其蟲贏注云虎豹之屬恆淺毛者月令春云其蟲鱗注云龍蛇之屬也○

宗廟之事脂者膏者以為牲

致美味也

疏宗廟至為牲○釋曰上經言於此已下別言之者欲分別可為筍虡者也

贏者羽者鱗者以為筍虡

疏注贏者至筍虡○釋曰此三者以為筍虡乃筍虡以別於上云為牲者用之下文仍更細別可為筍可為虡二者以不宗者也

外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬以為雕琢

刻畫祭器博庶物也

[illegible]蛇屬[illegible]鳴[illegible]之屬[illegible]行蟹屬連行魚屬紆行[illegible]

疏 [illegible]

……口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以為鍾虡是故擊其所縣而由其虡

[illegible]

鳴 [illegible]讀為哨頎小也鄭司農云宏讀為紘綖之紘謂大也由若也○弇於撿反燿所教反劉李羊肖反顅[illegible]音頎李一音總 疏 注燿讀至若也○釋曰云燿讀為哨頎小也者哨與頎皆是少小之義故云哨頎小也凡猛獸有力者皆前重後細故云大胷燿後先鄭讀宏為紘綖之紘讀從桓二年臧哀伯云衡紞紘綖取其音同耳

銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞於磬宜若是者以為磬虡故擊其所縣而由其虡鳴 吻口腃也顅長脰貌故書騫或作䐴鄭司農云䐴讀為鳶鳥騫頭無髮之騫○銳以稅反喙況廢反一音呂銳反決如字又烏穴反吻亡粉反數所主反顅劉音[illegible]又苦顅反又苦田反李又古扞反又戶孚反聞音問下同脰音豆[illegible]若剔反又苦類反呂沈同云鳶禿也或苦賠反一音[illegible]衡胡秘[illegible] 疏 銳喙至虡鳴○釋曰上既言鍾虡此說磬虡 注吻口至之騫○釋曰云吻口腃也者[illegible]云顅長脰貌者[illegible]

小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍 摶圜也鴻傭也○摶徒丸反傭勅龍反 疏 注小首至為筍○釋曰上論鍾磬之虡此論二者之筍同用龍蛇鱗物為之也故直云為筍不別言鍾之與磬欲見二筍同也

凡攫閷援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而 [illegible]

○注苟虡至頌也○釋曰此欲鍾虡云之數不言苟頯言頌者皆虡相附之物故連言之耳云鱗之而頯頌也者頯言讀以祜罪反謂頯、以頯頌劉玄以為於義所取當為頯頌鍾讀之於義為允也

深其爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣匪采貌也上音

撥作擊匪作飛鄭司農云擊讀為撥飛讀為匪以似為發○撥必末反沆瀁末反匪芳鬼反注下同

【疏】深其至鳴矣○釋曰此經重解上文之義鄭云匪采貌者以其以色匪明匪是采貌也先鄭云以似為發者以似非直實故為發發謂鳴聲發謂者也

爪不深目不出鱗之而不作則必穨爾如委矣苟穨爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不鳴矣措猶頓也故書措作厝杜子春云當為措○穨爾如字又音湯回反措七故反注同暋䇿音錯七路反又七故反

【疏】爪不至鳴矣○釋曰此經說脂者看者止可系注不可以為虡之義也子春從措不從厝者厝置之義非措頓故從措也

禮疏四十一　十六

梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣勺尊升也觚當豆字聲之誤觚當為觶豆當為斗○勺上灼反注同觚依注作觶之豉反下同豆依注作斗舊音主亦多口反下一豆酒同觚豆音斗

【疏】注勺尊至為斗○釋曰爵制今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散古周禮說亦與之同獻以爵接周禮一獻三酬當一豆即觚二升不滿豆矣鄭玄駮之云觶字角旁友汝潁之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觶寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三酬則一豆豆當為斗一爵三觶相近禮器制度云觚大二升觶大三升是故鄭從二升觚三升觶也鄭云觚豆字聲之誤者觶字為觚是字之誤斗字為豆是聲之誤

食一豆肉飲一豆酒中人之食也豆一闘又聲之斛當為斗

凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪

之鄭司農云梓師罪也衡謂䲨衡也曲禮執君器齊衡文稱衡平也平爵鄉口酒不盡則梓人之長罪於梓人焉○鄉許亮反注同長丁丈反

【疏】注鄭司至人焉○釋曰先鄭云梓師罪者謂梓師身自得罪後鄭不從云者梓師是也梓官之長不可自受罪故為梓師罪梓人也先鄭云衡衡也者舉即眉也但器有大小不可據上時與眉平故後鄭不從舉了解與閒人小皆得平也引曲禮者彼衡謂與心平與此義異引之者雖然與不同平義相似故引之也

梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉崇高也方猶等也高廣等者謂侯中也天子射禮以九為節侯道九十弓弓二寸以為侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮為之各如其侯也參分之一則此鵠方六尺唯大射以皮飾侯大射者將祭之射也其餘有賓射燕射○參分方云反注下射三侯下皆同鵠古毒反注下同射食亦反下射三侯下分參分同

【疏】梓人至一焉○釋曰禮射有三有大射有賓射有燕射大射賓射燕射射侯法亦與此同○注崇高至云高廣等者謂侯中也者鄉射記云弓二尺以為侯中則身也云天子射禮以九為節者鄉射人及樂師皆云天子以騶虞

恢浙胡校　周禮四十一　十七　范□□

九節是也云侯道九十弓者此約大射禮大侯九十弓天子九節亦九十弓可知云弓二寸以為侯中者鄉射記文鄉侯五十弓弓二寸以侯中一丈則九十弓其侯中丈八尺云諸侯於其國亦然者大射禮云大侯九十弓糝侯七十弓豻侯五十弓是也但天子九十弓與文約取畿外諸侯云有九十七十五十弓今此以天子至尊為王以諸侯亦如之云鵠所射也者射義云為人君者以為君鵠為人臣者以為臣鵠又云以皮聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎是所以射為也云以皮為之各如其侯也者侯謂以皮飾侯所以射也亦與之皮亦飾侯用皮同也謂若虎侯以虎皮飾侯熊侯亦用熊皮其麋侯亦用麋豹皮等亦然云則此鵠方六尺者以侯分之一者經云參分其廣而鵠居一焉云則此鵠方六尺者以侯方丈八尺三六十八故知方六尺也云唯大射以皮飾侯者對賓射射正者以五色云大之側為雲氣也燕射射獸侯若畫雲氣飾侯之側也云射者將祭之射也者射義說人射之事云其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭是射於禮也大射餘有賓射燕射者賓射若有此二云其容比於禮其射鄉射禮所云是也又鄉射記亦云燕射之射其餘有鄉射不言者鄉射者射鄉侯則射寔射之事也其所掌是也亦賓射也故不別言也

上兩个與其身三下兩个

半之鄭司農云兩个謂布可以維持侯者也上方兩枚與身三設身廣一丈兩个各一丈凡為三丈下兩个半之下方兩个半

之傳見故短也玄謂个讀若齊人搚幹之幹以為躬倍之以為左右舌上个下个皆謂舌也身躬也鄭射禮記曰倍中以為躬倍躬以為左右舌

舌半上舌然則九節之侯身三丈六尺上个下个各一丈八尺上下各一幅此侯凡用布五丈四尺其制亦中个夾身在上下各一幅比丈二尺下个

二十六又言上个出也个或謂之舌者取其出而左右也侯制為下个半上个也身三者明身居一分上个倍之耳

上廣下狹蓋取象於人也張臂八尺張足六尺是取象率焉兩个讀為幹于偽反亦為于偽反又作韓同李云大鄭依字傳音附

力苔反亦作類又音律率本又作類又音律

署云分身之居一分故云上兩个與其身三者也○釋曰此經云身

下帶个半身之居一分故云上兩个與其身三○釋曰此經云身謂中也上兩个與身三者上个一幅下个一幅與其身二幅合為三分也

侯各方也其大方其上又加布一幅長三丈為兩个先鄭意身即中不見中故不從者

中有躬有个三者先鄭惟有身下見中故不從之也玄謂

个讀若齊人搚幹之幹者先鄭讀從公羊傳短公朝齊侯使公子彭生搚幹而殺之是幹者謂從下而上搚之也

侯為幹故讀從之也引鄉射記者欲見有中有躬有个有舌三者與此侯有个有舌

經 疏周禮卷四十一 十八 東起

云下个五丈四尺者其上兩个各出丈八尺故此下个上出九尺下兩个八尺計之此侯凡用布三十

六丈者布幅廣二尺二寸二寸為縫以二尺計之此侯是九十弓者侯中八尺則九幅布長八尺

侯是九十弓侯中丈八尺則九幅布長八尺九丈六尺二十六丈

丈六幅有八尺八尺即上下為上个十六丈二尺上八尺下八尺

丈六幅有八尺即上下為七丈二尺前為上个下个各三尺

尺其內六尺三十六丈是七十弓侯中一丈四尺

可知也皆以為侯而中一丈一以為左右个

可知也皆上綱與下綱出舌尋縜寸焉

綱者持侯之繩也○縜音云筠

鄭司農云綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人張手之節也縜籠綱者一寸為之竹中之皮

反又音之竹中之皮

反植直吏反又反縜一音隕亦反

也必知邪而之上者○釋曰鄭云縜籠

活也明知兩相皆有邪向外者以其上个皆出張皮侯而棲鵠

皮侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則共虎

則春以功 侯熊侯豹侯設其鵠謂此侯也春讀為蠢作也出

也此也天子將祭必與諸侯群臣射以作其容體出

其合於禮樂者與之事鬼神焉○棲音西春出允反

皮張

侯則遠國屬

釋曰云張皮侯者天子三侯用虎熊豹皮為鵠者各以其皮飾侯之側號曰皮侯○釋曰云張皮侯天子將祭已下皆取射義之意以解此也○注皮侯至神焉

夫以為之侯故云而棲鵠者

張五采之侯

五采之侯則遠國屬

三侯三容三獲以射侯朝張五正之侯則以遠國屬者若諸侯朝會王內外五采之侯非大射之侯也王下曰若王大射則以射法治射儀王以六耦射三侯

三侯明此五正之侯在朝故言張五采之侯

則皆此而遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑其侯之飾又以五采畫雲氣焉

次之黑次之其侯之飾又以五采畫雲氣焉

書曰此五正之侯言五采畫雲氣

三釋曰此經張五正之侯足九十弓之侯者遠國屬也○注五采至國屬

若以功為一物然云非大射之侯故云賓射之侯五正之方外如鵠

象為一○釋曰鄭引射人職者欲見此侯則賓射也

五采與上春以功為一物及大射之侯故云五正之方

如鵠者惟云參分其侯鵠居一焉云內二尺者中夾畫朱方二尺

鵠方當參分其侯正居一焉云內二尺者中夾畫朱方二尺

故同宗註引諸家方二尺句正以此二二尺為本其外以白蒼

疏周禮卷四十一 十九 亭起

等充其尺寸大如鵠也凡畫工皆先以朱次白次青次黃

次玄以射是相剋之事也故凡以向為本其次皆以相剋

為次其二正者去玄黃二正者又去白青以朱綠其外

侯之飾又以五采畫雲氣者又以白皮為飾以其畫雲氣非其次序故云正即其

畫明其飾也亦獸侯為飾也

雲氣為飾也

張獸侯則王以息燕

侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質謂息燕

侯畫以鹿豕凡畫者丹質息老物

也息老物謂之息燕者

侯之差也息者休農息老物

酒而射○勞使臣若與群臣飲酒而射

不射記白質者君畫一臣畫二陽奇陰偶之義也○釋曰此張獸侯至而射

八書虎豹鹿豕是也云息燕者取其君臣以閑暇無事而飲酒息老物也

亦為賓射以休農息老物

飲酒而射以休息老物也云勞使臣謂若四牡勞使臣之來若與群臣燕飲

君臣閒暇無事而飲酒若息老物及勞使臣

酒三者燕皆有射法云燕射以大事來見若四牡勞使臣之來

十步侯而已無

祭侯之禮以酒脯醢

獻酒司馬若賓獻於侯而

卑之別也

詛醋祈獲之爵以醫侯○所之設反【疏】祭侯至唯酳○釋曰鄭云謂司馬實爵獻獲者于侯已下皆依大射而言彼雖若侯禮天子射亦然又比不辨大射賓射燕射則一等與若同按大射司馬正洗散遂實爵獻服不侯西北三步北面拜受爵乃祭侯左右个及中其辭曰惟若寧侯若女也寧安也謂先有功德其鬼有神○女音汝下文并注同【疏】注若猶至有神○釋曰先有功德之其若射侯則射不寧侯有罪若也下文毋或一經是也此為有功以勸不又舉有罪以懲之故兩言之也毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女或有也若如也屬猶朝會也抗舉也張也○毋音無強飲強食詒女曾孫諸侯百福詒遺也曾孫諸侯謂女後世為諸侯者○強其丈反下同詒羊之反又羊志反遺唯季反

廬人為廬器戈柲六尺有六寸殳長尋有四尺車戟常酋矛常有四尺夷矛三尋柲猶柄也八尺曰尋倍尋曰常酋夷長短名酋之言遒也酋近夷長矣○廬力吳反下同柲音秘殳音殊酋在由反酋在由反或子由反究慈有反【疏】注柲猶至長矣○釋曰凡此經所云柄之長短皆通刃為尺數而言八尺曰尋倍尋曰常皆約上文車有六等之數皆以四尺為差而知之也云酋夷長短名者以酋夷為長故則無義訓至此而言長短名者以義解之者酋意近夷長故酋為知故合口取聲而言之也

凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害人人長八尺與尋齊進退之度三尋用兵力之極也而無已不徒無益乃自害也○已音以【疏】注人長至上耳○釋曰以其推長者

故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人眾行地遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飽行地不遠且不涉山林之阻是故

兵欲長言罷羸宜短兵此便宜長兵○罷音皮羸劣皮反○【疏】注言罷至長兵○釋曰按司馬法云弓矢圍殳矛守戈戟助此言攻國之兵欲短則弓矢是也守國之兵欲長則殳矛是也言戈戟助者攻國守國皆有戈戟以助弓矢殳矛以其戈戟長短處中故也凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蜎是故句兵椑刺兵摶句兵戈戟屬刺兵矛屬故書彈或作但蜎或作絹鄭司農云但讀為彈丸之彈彈謂掉也蜎亦掉也謂若井中蟲蜎之蜎椑讀為鼓鼙之鼙玄謂椑隋圜也摶圜也○椑薄歷反下注同椑蒲兮反注同摶徒丸反又如字下同彈徒丹反蜎於全反又於兗反又烏玄反一音縣絹古縣反巨兗反鼙步兮反隋他果反【疏】注句兵至為句兵以為鼓鼙之鼙者鼙聲近似椑○釋曰以戈戟有胡子向下故皆得為句兵也先鄭云蜎亦掉也者以詩云肙肙者蠋是蜎之蟲謂若井中蟲蜎蜎然也云椑讀為鼓鼙之鼙者欲見椑是隋圜之義也

毄兵同強舉圍欲細細則校刺兵同強舉圍欲重重欲傅人傅人則密是故侵之改句毄兵殳也刺兵矛也鄭司農云校讀為絞而婞之絞言無所捐也玄謂校疾也同強上下同也舉謂手所操鄭司農云校讀為絞敵也玄謂校疾也傅近也密審也正也人手操細以擊則疾故緊者在前者則前寺以刺則為句兵堅者在後則人手中著在之○傅音附下及注同○【疏】注改句至在前○釋曰云毄兵殳也者上文云殳以擊之故云毄兵同強也先鄭云校讀為絞而婞之絞者按左傳仁智楚公子之義也校疾也者以其細則是疾之義也云然則手中者若在前則向前推之故云堅者在前也云刺兵堅者在後也言此者欲見句兵手執處細則手也○凡為殳五分其長以其

一為之被而圍之參分其圍去一以為晉圍五分其晉圍去一以為首圍凡為酋矛參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以為晉圍參分其晉圍去一以為刺圍被把中也圍之圜之也大小未聞凡矜八觚鄭司農云晉謂矛戟下銅鐏也刺謂矛刃胸也玄謂晉讀如王搢大圭之搢矜所捷也為戈戟之矜所圍如殳夷矛如酋矛○被皮寄反注同上下同晉如字又音箭把首鐏存悶反合反疏注被把至戟矛○釋曰凡為殳五分其長以其一為之被而圍之者殳長丈二尺五分取一以其二尺為把處而圍之也參分其圍去一以為晉圍後鄭云晉謂矜所捷也則是於手把處有銅鐏撥地豎之云參分其圍去一以為首圍又五分其晉圍去一以為首圍者鄭云圍之大小未聞凡八觚者皆未知麤細也云首圍謂在上頭上頭之物細之也云去刺圍者謂柄入刃處也云先矛八觚者以其二者近手皆云圍之明不圓者為八觚也

周禮四十一 三三

鄭云刺謂矛刃胸也知者人胸當前故以刃為胸也玄謂晉讀如王搢大圭之搢者從鄭讀云王搢大圭者欲見晉是插入之義故從之云矜所捷也云以其上頭為首下頭為晉故云首晉也若欲見上頭為首故云首是上頭也云為戈戟之矜所圍如殳者以其戈戟下頭有鐏故云如殳也云夷矛如酋矛者以其上文已有酋矛夷矛同是矛但長短為異故知體同也

凡試廬事置而搖之以眡其蜎也灸諸牆以眡其橈之均也橫而搖之以眡其勁也

六建既備車不反覆謂之國工

匠人建國

水地以縣

置槷以縣眡以景

為規識日出之景與日入之景

中縣之以指其景則南北正（疏）注日出至北正○釋曰云日
○爲其于僞反要于遥反出日入之景其端則東西正
也者謂於地平之上中央立表既乃於日出之時畫記景之
端於日入之時又畫記景以繩測景之兩端則東西正矣云
又爲規以識之者爲其難審也者謂此經爲規識日出與日
入之景者爲景兩端長短難審故爲規規之也云自日出而
晝其景端以至日入者謂是景之至處言云規則爲規測景
兩端之內規之規交乃審也者謂於中表以繩取景之兩端
一市測景之遠近定遠近定則東西乃審云度兩交之間中
屈之以指臬則南北正者兩交間正謂兩景端之半度景兩
端中屈之以指臬則南北正於中表之者於夏日至中隔其
於臬南向北所度之處於東西景端亦相當故須中屈之也

晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕日中

之景最短者也極星（疏）晝參至朝夕○釋曰前經已則東
謂北辰○朝如字○西南北恐其不審猶更以此二者
以正南北云朝夕即東西也南北正則東西亦正故兼言東
西也○注日中至北辰○釋曰日中景最短者也者大司徒
云日至之景尺有五寸以其在上表下故景最短也云極
北辰者當夜半考之爾雅云北極謂之北辰極即中也天下取
正焉故謂之北辰極中也以
居天之中故謂之北極也○

匠人營國方九里旁三門營謂丈尺其大小天
子十二門通十二子（疏）
匠人至三門○釋曰按典命云上公九命國家宮室車旗衣
服禮儀以九爲節侯伯子男已下皆依命數鄭云國家謂城
方公之城蓋方九里侯伯七里子男五里文王有聲詩箋
差之天子當十二里此云九里者據下文有夏殷則此九里
通異代也鄭異義或云周亦九里城公七里侯伯五里
子男三里不取典命等注由鄭兩解故義有異也所以在
命也○注營謂至二子○釋曰云丈尺據高下而言云大小
緣邊近而說也云天子十二門通以十二子爲按孝經援神
契云天子卯酉二公九卿二十七大夫八十一元士填文
命下各十二子如是甲乙丙丁之屬十日爲母子丑寅卯等
十二辰爲子故王城面各三門以通十二子也

國中九經九緯經涂九軌

國中城內也經緯謂涂也經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣
乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是謂轍廣九軌積七十二
尺則此涂十二步也旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半
綆三分寸之二金轄之間三分寸之一○涂音途軌方美反

轄胡瞎反（疏）注國中至之一○釋曰言九經九緯者南北之道
爲經東西之道爲緯王城面有三門門有三塗男
子由右女子由左車從中央鄭云旁加七寸者輻內二寸半
者計轂在輻內九寸有餘今言輻內有一寸半者不加轂下

左祖右社面朝後市

王宮所居也祖宗廟面猶鄉也王宮當中經之涂也○許
亮反（疏）注王宮至涂也○釋曰言左右前後者據王宮所居處中而言
宮所居也云王宮當中經之涂也者按祭義注云周尚
左宗廟尚尊尊義與此合按劉向別錄云路寢在宗廟
社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟廱右宗廟社稷皆不
與禮合鄭皆不從之矣

市朝一夫

方各百步（疏）注方各百步○釋曰按
市之上爲之若市總一夫之地則爲大披蓋市曹司次介
不發天子二朝皆居一夫之地各方百步也
所居之處

夏后氏世室堂脩二七廣四脩一

世室者宗廟也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半○脩音修（疏）注世室
至步半○釋曰此經論夏世室用先王之禮者以世室用此
四步明此二七是十四步也云令堂脩十四步者言令
此堂云二七約之知用步非正文故鄭云假令之也知
廣十七步半者以南北爲脩十四步四分之取十二步益
步爲十五步半爲廣十七步半三步盈二步添前十五步是十七
步半○

五室三步四三尺

堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈（疏）注堂上至七丈○釋曰云五室象五行者以其宗廟制如明堂明堂之中有五天帝五人帝五人神之坐皆法五行故知五室象五行也云木室於東北者東北之室言木火西南之室言金東北之室兼水矣東南之室兼木矣西南之室兼火矣西北之室兼金矣以其中央大室有四堂四角之室皆有堂故知義然也云此五室居堂南北六丈東西七丈者以其大室四步四角室各三步則南北

懷寧錦校　錦林重校

三室十步故六丈東西三室六丈外加四三尺又一丈故七丈也○**九階**南面三三面各二○疏注南面三三面各二○釋曰按賈馬諸家皆以為九等階鄭不從者以周殷差之夏后氏宮室故一尺之以為九等階於義不可故為旁九階也鄭知南面三階者見明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上故知南面三階也知餘三面各二者大射禮云工人士與梓人升自北階又雜記云夫人至入自闈門升自側階奔喪云婦人奔喪升自東階以北而言四面有階可知○**四旁兩夾窗**窗助戶為明每室四戶八窗○夾古洽反劉古協反窗初江反一音怱○疏注窗助至八窗○釋曰言四旁者五室室有四戶四戶之旁皆有兩夾窗則五室二十戶四十窗也**白盛**蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室○蜃市軫反堊烏路反又烏洛反○疏注蜃灰至宮室○釋曰地官掌蜃云共白盛之蜃則此蜃灰出自大蛤也云以蜃灰堊牆者爾雅云地謂之黝牆謂之堊堊即白盛之使白也**門堂三之二**門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾○塾音孰劉又音育○疏注門堂至之塾○釋[illegible]令堂如上制者以七堂不言步故此注亦云令[illegible]南北十四步東西十七步半今云三之二謂三分取二分以十四步取十二步二步三分之得八尺二十八尺為四步四尺故云南北九步二尺也東西十七步半以十五步三分之得十步餘二步半為十五尺三分之得五尺故云東西十一步四尺也右[illegible]步二尺門堂亦然其室則云室三之一是兩室與門各居一分此經直云門堂其中有室故言之又解門堂之義也即引爾雅門側之堂謂之塾在門堂之上○釋曰此經兩室與門居一分則門堂一分不言尺數可知也○**室三之一**兩室與門各居一分○疏注兩室至一分○釋曰言各居一分者謂兩室與門各居一分不言尺數義可知故略而不言也○**殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋**重屋者王宮正堂若大寢也其脩七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋複笮也○笮側百反○疏注重屋至笮也○釋曰云王宮正堂若大寢也者周人殷三寢得言王宮若大寢者殷周同故言若以其非王宮正堂又非大寢故言若也云其脩七尋者以上文夏周為之法故言其脩七尋則其

法言殷繼古約夏周者也然言殷夏周經云堂脩七尋則其廣九尋若周言南北七筵則東西九筵是偏放周法而言故夏著七九論據夏后氏南北狹東西長亦是放之故得兼言於夏也云四阿若今四注屋者燕禮云設洗當東霤則此四阿四霤者也云重屋複笮也者若明堂位云復廟重檐注云重檐重承壁材也則此複笮亦重承壁材故謂之重屋

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制○度待洛反下同卑如字與音餘下及注同○疏注明堂至同制○釋曰云明堂者明政教之堂者以其於中聽朔故以政教言之以其作之世室東西其室皆東西於其說夏周殷亦不言東西皆自東西故言之二者或寢不言東西之夏周殷皆有東西明之數以五室十二堂以其於中聽朔故以政教言之明堂[illegible]

之等卑孝經援神契云得陽氣明朗之象故曰明堂以明堂義大故所以台理廣也云周度以筵亦王者相改者殷度以尋周度以筵是王者相改也云周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣者夏無文以殷周差之夏當一尺云相參之數者禹卑宮室者論語文[illegible]此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制者[illegible]

室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步塗度以軌周文者各因物宜為之數室中謂四壁之內○疏注周文至之內○釋曰云周文者各因物宜為之數者對殷已上質夏度以步殷度[illegible]

以尋無衆寡稱也因物宜者謂室中坐時馮几堂上行禮用筵宮中合院之內無几無筵故用手之尋也在野論里數皆以步故用步涂有三道車從中央故用車之軌是因物所宜也云室中舉几謂四壁之內者對宮中是合院之內兩宮所謂室室猶宮者是對宮室通也○

廟門容大扃七个 注大扃牛鼎之扃長三尺每扃為一个七个二丈一尺○扃古熒反个古賀反注及下同○疏注大扃至一尺○釋曰知大扃牛鼎之扃長三尺者此約漢禮器制度○

闈門容小扃參个 注廟中之門曰闈小扃膷鼎之扃長二尺參个六尺○闈音韋膷音香 疏注廟中至六尺○釋曰云廟中之門曰闈者爾雅文此即雜記云夫人至入自闈門是也云小扃膷鼎之扃長二尺者亦漢禮器制度知之[illegible]牛鼎扃長三尺[illegible]言此器[illegible]膷鼎[illegible]

路門不容乘車之五个 注路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸○疏注路門至五寸○釋曰云路門者大寢之門者此路門以近路寢故特小為之云乘車廣六尺六寸者按輿人云輪崇車廣衡長參如一[illegible]一言乘車鄭注云車輿[illegible]

也故云此云乘車廣[illegible]言不容者是兩門乃容之若容兩入三个四个正應云容乘車之兩个二个四个四个容之若上窮五个餘分應云四个乃容之後[illegible]多少今直云不容衆車之五个明兩門乃容後[illegible]如上文云中[illegible]食者其民可任者二家五人之也

應門二徹參个 注正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺○疏注正門至四尺○釋曰[illegible]正門謂之應門者爾雅文[illegible]云謂朝門也者此門內有路門外有[illegible]皆言之是朝門也云二徹之內八尺者上文已釋[illegible]

內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉 注內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處九嬪掌婦學之法以教九御九卿六卿三孤為九卿○疏注內路至九卿○釋曰云內路寢之裏也外路門之表也者以經云內外據路寢而言故知路寢之裏外路門之表也云九室如今朝堂諸曹治事處者以漢法況之云九嬪掌婦學之法以教九御者天官九嬪職文引之者欲見九嬪居之亦是治事之處不徒居處而已云九卿六卿三孤為九卿者此九室內有九嬪居之外有九室九卿朝焉是九室分居之處若對而言之九卿與九嬪九室是治事之處故引九嬪職以證九卿六卿三孤

為九卿孤同卿數者以命數同故也按昏義以夏之九卿三孤與六卿為九此云九卿亦謂周之三孤六卿為九卿○

九分其國以為九分九卿治之 注九分其國分國之職也三孤佐三公論道六卿治六官之屬○疏注九分至之屬○釋曰云九分其國分國之職也者鄭云九分其國分其地域故云分國之職也云三孤佐三公論道六卿治六官之屬者欲見分職為九分之意以其三公三孤無正職六卿六官之屬者正職故六見卿治之其餘非正職者分為三分三公治之三孤則佐三公者也但三公中參六官之事外與六卿之教書傳又云司徒公司馬公司空公則三公六命亦有職其亦職更而言周則未見分為九分也

王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉 注阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣○浮字本或作罘罳同[illegible]反後皆放此度待洛反下同○疏注阿棟至以廣○釋曰云王宮門阿之制五雉者五雉謂高五丈云宮隅之制七雉者七雉亦謂高七丈不言宮牆宮隅亦高五丈也云城隅之制九雉者九雉亦謂高九丈不言城身城身宜七丈云阿棟也者謂門之屋兩下為之

其脊高五丈鄭以浮思解隅者按漢時東闕浮思災以此言之則浮思者小樓也按明堂位云疏屏注云今浮思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣則門屏有屋覆之與城隅及闕皆有浮思刻畫為雲氣并蟲獸者也云雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣者凡版廣二尺公羊云五版為堵五堵為雉韓詩傳云雉長四丈高一丈度長以長也言高一雉則一丈言長一雉則三丈[illegible]之者謂經五雉七雉九雉皆為高文之義

經涂九軌環涂七軌野涂五軌 注故書環或作轘杜子春云轘當為環環涂謂環城之道○轘戶關反又[illegible]○疏注故書至之道○釋曰環涂[illegible]野涂謂國外謂之野通至二百里內以其下有都之涂二軌三百里大夫家涂二軌也不言涂者以其與都同也亦二軌也故知此野通一百里內也

門阿之制以為都城之制 注都四百里外距五百里王子弟所封其城隅高五丈宮隅門阿皆三丈○疏釋曰鄭云都四百里外距五百里王子弟所封者按載師云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地則大夫采地言不及小都卿之采地以司馬諸侯共能侯豹侯卿大夫共慶侯則卿不入都家中此云都按諸侯而言故不及卿大夫采地

大都就侯兼三公直云王子其言略兼有三公可知云城高五丈者以上文王門阿五雉今云門阿之制為都城制城制五雉若據城身則與下諸侯同故知此城制據城隅也云宮隅門阿皆三丈者以下文畿外諸侯尊得與臺門高五丈此畿內卑故宮隅門阿皆三丈也○

宮隅之制以為諸侯之城制諸侯畿以外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門

疏注諸侯至臺門○釋曰鄭知諸侯畿以外者上文都據畿內諸侯故知此諸侯據畿以外也引禮器者欲見諸侯門阿與天子同之意也按異義古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉都城之高皆如子男之城高隱元年服注云與古周禮說同其天子及公城與匠人同其侯伯以下與此匠人說異者此匠人云門阿之制以為都城之制高五雉亦謂城隅也其城高三雉與侯伯等如是子男豈不如都乎明子男城亦與伯等是以周禮說不云子男及都城之高直云都城之高皆如子男之城高不見比匠人相參以知子男皆為本耳亦丘陵明子男之城不工高一丈隅二丈而已如是王宮隅之制以為諸侯城制者惟謂上公耳以此言之王城隅高九雉城高七雉上公之城隅高七雉城高五雉侯伯已下城隅高五雉城高三雉天子門阿五雉則宮亦五雉其隅七雉上公之制鄭云宮隅門阿五雉則其宮亦五雉都之制鄭云宮隅門阿三雉則其宮高亦三雉阿者天子門與宮等明知其皆等則侯伯子男宮隅與門等其門阿蓋高於宮當於天子五雉者禮器云天子諸侯臺門大夫不臺門以此觀之天子及五等諸侯其門皆五雉可知都城據大都而言其小都及家之城都當約中五之一家當小於之一等若降之數未聞也

環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂皆三軌

疏注經亦至三軌○釋曰諸侯直云經涂不言環涂野涂亦與天子環涂同可知諸侯及都皆不言環涂野涂文略有可知故鄭增成之也知者環涂五軌野涂三軌者以經涂九軌以下差降為之故知然也又知都環涂野涂皆三軌者此涂皆男子由右女由左車從中央三者各一軌則都之野涂不得降為一軌是以除入注云路容三軌是釋此也云都之野涂與環涂同以其野涂不得上於田間川上之路故也

附釋音周禮註疏卷第四十一

附釋音周禮註疏卷第四十二

鄭氏註　賈公彥疏

匠人為溝洫主通利田間之水道○洫況域反

疏注主通至水道○釋曰古者人耕皆畎上種穀畎遂溝洫之間通水故知通利田間水道此文與下為目下別為之耳

耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂古者耜一金兩人併發之其壟中曰畎畎上曰伐伐之言發也畎畎也今之耜歧頭兩金象古之耦也田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫間小溝遂上亦有徑○畎古犬反與く同古今字也本又作遂音遂併步頂反佃音田又音電

疏耜廣至之遂○釋曰耒耜頭金金廣五寸耒面謂之庛庛開富廣五寸○云二耜為耦者二人各執一耜若長沮桀溺耦而耕此兩人耕為耦共一尺一尺深者謂之畎畎上高土謂之伐伐發也以發土於上故名伐也此二人雖共發一尺之地未必並發孔子使子路問津於長沮長沮不對又問桀溺桀溺若並頭共發不應別須並問桀溺明前後不並可知既有前後其畎自得一尺不假並也○注古者至有徑○釋曰鄭云古者耜一金者對後代耜岐頭二金者云兩人併發之者謂并為一畎謂二人並頭也云今之耜岐頭者至後漢用牛耕種故有岐頭兩脚耜今之猶然也但以牛耕用二耜則畎下布種與古異也云田一夫之所佃百畝方百步地者此同也云遂者夫間小溝遂上亦有徑者按遂人云夫間有遂遂上有徑雖不同遂在夫間遂上有徑則同故云亦有徑也按彼鄭云以南畝圖之遂縱溝橫洫縱澮橫九澮而川周其外以彼遂在夫間故以南畝遂則縱矣此井田云田首倍之為遂以南畝圖之遂即橫也

九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮此畿內采地之制九夫為井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫為屋屋具也一井之中三屋九夫

三稍縣以出賦稅其治溝也方十里為成成中容一甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里為同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中載師職曰園廛二十而一近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂此也皆就夫稅之輕近重遠耳滕文公問為國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一徹者徹也助者藉也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以為常文公又問井田孟子曰請野九一而助國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟助為有公田由此觀之雖周亦助也哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹乎曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不過藉以豐財也此數者世人謂之錯而疑焉以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田

又使收斂焉畿內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事為其促之以公使不得恤其私邦國用助法者諸侯專一國之政為其貪暴稅民無藝周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一為正孟子云野九夫而稅一國中什一是[illegible]

注此畿至一同○釋曰云此畿內采地之制者對畿外諸侯亦制井田與此同云九夫為井[illegible]

[illegible]

云夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆[illegible]

[illegible]

自前代稅百畝爲五十而貢殷人七十而助者萊六遂上地自畝有萊五十畝而言百五十畝稅一百畝猶五畝稅七十五畝萊全數言之故云七十畝而助也周人百畝而徹者撮上地不易者而言百畝全稅之故云百畝而徹也夏殷一易之地之者上地不易上地加五下畝者殷徹上地加萊則亦有一易及上地無萊者也周言百畝而徹則亦有上地有萊又一易者也三代皆不言再易三百畝者助告有可知以其云貢者子無助法殷人云時稅井無貢法周人云設所所錄有也六龍子曰治地莫善于助莫不善于貢責若法安後之中以爲皆者按彼數歲注龍常古費人也言治地之賦與孟於內者也貢者校數歲以爲常類而人之民與本之有易有不易故謂貢爲莫不善之也孟子本爲也不焉於貢今注有無不字者盡轉稱稅耳文公文問按彼文公法事稅門占于孟子對北蔚上文公總問爲國之法故對助貢兼有比問井田之夫孟子云請野九一而助國中什一使自賦者法士云九一者井田以九夫爲數而供什一郊野之賦也助者殷家我名焉亦周之龍子所謂善於助者也時諸侯不行助法國中什一者周禮國寰二十而稅一持行重賦責之什一也而如也自私也孟子欲請使野人如所求什一而從之國中故其本賦二十而稅一以寬之又云卿以下必有圭田圭田五

十畝餘夫二十五畝注云古者卿以下至於士皆受圭田五十畝所以奉祭祀圭祭也上守故謂之上田所則惟士無田則交不祭言生士無紹田也井田之民養公田者受百畝者田于之故工十畝餘夫者一家田人受田田餘老小南餘力者受二十五畝十不主田謂井一夫也受之者田業多畝有上中下司鹽司餘夭方知又出如上中下主府也王制少大主田無在祭與夫主民皆不出也其將與主則皆大士十故公後才所以重於死利民之道不入死扶無出能陸云死謂至也徙罪變土易居下肥中也也出其管易爲功老鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦大六內鄉之民其井之家各相勞也出入相友病友相也所苗大事八口安沙任得民于望相於附守數也疾病扶扶持扶將其統謂中教其謂之皆所以教民相卿陸之遠陸和也但鄰家爲溝血未而云鄉同百井者此謂以之助法鄰鄰行爲片田故云鄰田司井以其五于謂公三代役也云方里而井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後治私事所以別野人也注云方一里井九百畝之也也爲一井八家各私得百畝同共養其公田之爲公田八十畝其餘二十畝以爲廬宅園圃家二畝半也先公後私史及我私之義也則是野人之事所以別於士伍者也則所引孟子遵井田之法

周禮已下分有圭田及餘夫其文既在井田之中則二者亦爲井田之法故引之也云又曰詩曰至亦助也按彼是上文孟子對滕文公爲國之法今退在此者詩是周井田之法故引之在下也云雖周亦助也是周兼夏殷助貢也云書哀公爲論語文按彼注二謂十二而稅但哀公已行十二而稅者若力知哀公十二歲析之履賀十一之工師云書賓盍何不也徹通也常十一之稅哀公憂國有若民致也春秋者曰公欲厚斂者中央一夫之公田就八家之私田取之故講事數也云數出不過猶書藉即借也借民力治公田是也云此數者也人謂之徹者論語孟子春秋傳詩文義不同也世人謂之徹而徹焉云以徹師徵及司馬法論之周制當內兄夏之貢法稅法無公田者以世人爲錯故鄭以諸文背之按義謂云夷國中園畫二十而一又鄉遂都鄙通十二皆采地遂及四等公邑皆用夏之貢法云司法者故左氏杜此所引司馬法云成方十里出長轂一乘語引司馬法云甸方八里出長轂一乘法成方十里士十人徒二十人見鄭所引皆周之畿內之事而云以司馬法論之外及采地法未內鄭是夏之貢法者但按司馬法是夏之法內用周之貢法非鄭處言但餘所不見耳云以詩春秋論語孟子論之周

象郊國凡物之助法制公田不稅天者云雨我公田公田是助法春秋初稅畝亦是助法論語云盍徹乎徹是天下之通法亦助法也孟子云畢戰井田引詩爲證周之助法故云助法不藉天也云貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田者鄭重稱夏貢殷助之事皆孟子爲書義也云畿內用貢法者量懼其私者遂之內皆孟子里尚民之官且又賦民事鄭也況云邦國用助法諸侯專比周等治民之貢法不得有公田也云邦國用助法公田故不得由其私故爲貢法不得有公田也一國之吏爲其貪暴民無藝者藝謂準法宣公初稅爲井田不敢爲井田上取民之所自治見爲貢法有何準法故爲井田不敢爲貢已周之畿內稅有輕重者云近者多役故其稅輕郊內用貢殊謂之徵者輕其率以什一爲正者諸郊外用助郊內用貢安引孟子云野九夫而稅一國中什一此云野九夫而稅一卿彼云請野九一而助此云國中什一即彼云國中什一使自畝云九一而助者一井九夫之地四百八家各治一夫中央一夫八家各治十畝八家治八十畝入公餘二十畝八夫宋各得二畝半以爲廬宅井竈葱韭是十外稅二也國內稅民任在城中其宅即在鄉內鄉外鄉遂之民爲國內貢法言十一亦十外稅一者也其書食貨志既有井田饒民二畝半之事是以宋均注樂緯何休注公羊趙岐孟子皆饒民宅

云俾彼小田歲取十千鄭云井稅一夫其田百畝通稅十夫其田千畝成稅百夫其田萬畝不言餘民者以經云歲取十千故一成之內舉全數而言鄭亦順經從整數而說其實與諸家不殊也云邦國亦異外內者上云畿內畿外據天子國天下大判而言此既引孟子野與國中不同是細而分之仍國亦做天子異外內也云圭之言推絜也者謂有推絜之使也云周謂之上田者即載師士田是也先鄭引春秋者田一成事在哀元年彼夏后相爲澆所滅其子少康奔虞虞思爲庖正有田一成有眾一旅據一成之地有九百夫宮室塗巷三分去一餘六百夫上地家百畝中地家二百畝下地家三百畝通率二家受六夫之地則一成六百夫定受地有二百家而云有眾一旅五百家者據上地多家亦多也又曰列國一同者事在襄二十五年彼鄭子產適晉獻捷晉人責之何故侵小子產對曰昔天子之地一圻列國一同自是以衰今大國多數圻矣若無侵小何以至焉是也引之者證成與同之事也貢稅之法古來皆什一故孟子說三代而云其實皆什一是以公羊傳云古者什一而藉多乎什一大桀小桀注云奢泰多取於民比於桀也寡乎什一大貉小貉注云蠻貉無社稷宗廟百官制度之費稅薄什一者天下之中正也什一行而頌聲作矣注云聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口爲一家公田十畝即所謂什一也廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井故曰井田云孟子又云者欲二十而取一何如孟子曰子之道貉道也欲輕之於堯舜之道者大貉小貉也欲重之於堯舜之道者大桀小桀也舉指言先王彼與此義同出可通什一供貢下富上貧若鄭言古以來貢與助皆不得爲什一者也

專達於川各載其名達猶至也謂直至於川復與川注入載其名者識水所從出〔疏〕注達猶至於出○釋曰上澮水所入至於注入故云專至於川云識水所從出者之澮水出皆入川衆多者謂既多當名識水所出之受著其名使人知所識者也

凡天下之地埶兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉涂其壅塞○壅於勇反〔疏〕注涂其壅塞○釋曰此言同閒有澮澮水入川其川是自然而有又非平地而出必因山閒有之又大川不可獨越渡川必當有涂地勢然也言通其壅塞者川與涂皆是通其壅塞也

凡溝逆地防謂之不行水屬不理孫謂之不行溝謂造溝防謂脈理屬讀爲注孫順也不行謂決溢也禹鑿龍門播九河爲此逆防與不理孫也○防音魴屬音燭讀爲注之鑄反理孫音遜注同〔疏〕注溝謂至孫也○釋曰經言凡溝逆地防云謂造溝則此溝非畎廣深四尺其田間者下云梢溝三十里而廣倍當是人所造溝受引水者故此鄭引鑿龍門播九河爲治逆不得逆地防不理逆水不行當依地防理順行水乃可爲之川也禹鑿龍門播九河事見尚書禹貢

梢溝三十里而廣倍謂不墾地之溝也鄭司農云梢讀爲桑螵蛸之蛸謂水漱齧之溝故三十里而廣倍○梢劉音蕭注蛸一音色交反螵婢遙反〔疏〕注梢溝至廣倍○釋曰此溝謂是不墾地之溝與上田畎亦是非田間者也必使三十里得廣倍者亦謂地勢而爲之使水漱溝故得三十里而廣倍也先鄭云梢讀爲桑螵蛸之蛸謂水漱齧之溝上云梢其義亦讀從螵蛸之蛸同是梢齧之義故同讀從之也

凡行奠水磬折以參伍坎爲弓輪水行欲紆曲也鄭司農云奠讀爲停謂行停水溝形當如磬直行三折行五以引水者疾焉○奠音亭折之設反後放此〔疏〕注坎爲至停水○釋曰言凡行停水者水去遲似停住止由川直故也是以曲爲之因其曲勢則水去疾是以爲磬折以參伍也云坎爲弓輪者說卦文謂坎爲水以行水如弓輪則水疾故云行水欲紆曲也

欲爲淵則句於矩大曲則流轉流轉則其下成淵〔疏〕注大曲至成淵○釋曰凡川若紆得停住數繞之處當句曲於矩使水勢到句上句曲入則爲淵潭自然深爲淵潭今皆然也

凡溝必因水埶防必因地埶善溝者水漱之善防者水淫之漱猶齧也鄭司農云淫讀爲廞謂水淤泥土留著助之爲厚玄謂淫讀爲淫液之淫○漱色救反淫依注音廞許金反淤於據反著直略反液音亦〔疏〕注漱猶至之淫○釋曰先鄭讀淫爲廞者周禮之內云廞者先鄭皆爲興後鄭爲陳故此讀淫爲廞先鄭餘處讀廞既爲陳於此不得爲淤泥解之故後鄭不從也是以後鄭以淫液之淫爲善謂以淤泥淫液使厚也

凡爲防廣與崇方崇高也方猶等也殺者薄其上○殺色界反劉又色例反注下同去起呂反

其閷參分去一〔疏〕注崇高至其上○釋曰凡爲堤防一丈廣與高等者假令高丈二尺下基亦廣丈二尺云其閷參分去一者三分去一上宜四十二上宜廣八尺者也

大防外閷又薄其上厚其下〔疏〕注又薄至其下○釋曰此文承上

分去一存云外邪故云又薄其上厚其下雖不知尺數但知三分去一之外更去也

凡溝防必一日先深之以為式程人功也溝防為溝為防也〔疏〕注程人至防也。釋曰程人功者將欲造溝防先以人數一日之中所作尺數是程人功法式後則以此功程賦其丈尺步數言深者謂溝深處尺數故下云已為式然後可以傳衆力傳謂付之

里為式然後可以傳衆力里讀為已聲之誤也。里音以傳音附〔疏〕注里讀至誤也。釋曰必破里為已者里則於義無取故破為已則於義合故從已也

凡任索約大汲其版謂之無任故書汲作没杜子春云没當為汲玄謂汲約縮也汲引也築防若牆者以繩縮其版大引之言汲版也版汲築之則鼓土不堅矣詩云其繩則直縮版以載又曰約之格格椓之橐橐。格音各椓丁角反橐音託〔疏〕注故書至橐橐。釋曰引詩者此大雅緜之篇文也又曰約之格格者斯干美宣王之詩言築室百堵之時有此約格格之事故注引之者證索約縮之事也

葺屋參分瓦屋四分各分其脩以其一為峻。葺七入反峻音俊又子入反〔疏〕注各分至為峻。釋曰葺屋謂草屋草屋宜峻於瓦屋云各分其脩以其一為峻者按上堂脩七言之則此注脩亦謂東西為屋則三分南北之間尺數取一以為峻假令南北丈二尺草屋三分取四尺為峻瓦屋四分取三尺為峻也

囷窌倉城逆牆六分逆猶卻也築此四者六分其高卻一分以為閷囷圓倉穿地曰窌。囷丘倫反窌古孝反依字當為窖作窌窖借也〔疏〕注逆猶至曰窌。釋曰此四者在地上為之者假令高丈二尺下基四尺上去二尺為此四者皆尺數亦穿地入地上亦為此閷上狹下寬也

堂涂十有二分謂階前若今令甓裓也分其督旁之脩以一分為峻也爾雅曰堂涂謂之陳。令音零甓蒲歷反裓音戒〔疏〕注謂階至之陳。釋曰云若今令甓裓者漢時名堂涂為令甓裓令甓則今之塼也云分其督旁之脩者督謂中央若令甓裓則分其旁取一分為峻也

釋宮文郭註云彼何人斯胡逝我陳言堂涂引之證陳與此堂涂為一也

竇其崇三尺宮中水道。竇音豆〔疏〕注宮中水道。釋曰此按禮記儒行云篳門圭竇則此竇一也言為竇則通水高不得過三尺也

牆厚三尺崇三之高厚以是為率足以相勝。勝音升〔疏〕注高厚至相勝。釋曰云高厚以是為率者假令牆厚三尺高九尺是為率者高厚兩倍於率不要厚三尺高九尺以是為率足以相勝也假令厚六尺高丈八尺皆依此法故云以是為率足以相勝

車人之事半矩謂之宣矩法也所法者人也人長八尺而大節三頭也頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉易巽為宣髮宣本或作寡如字本或作顏音同髻作寡亦作宣胡老反。〔疏〕注矩法至宣髮。釋曰言車人之事者以下文取此為造車之事故先與下為法也云矩法也所法者人也者以人為造車之法故云所法者人也云人長八尺而大節三者謂人頭之長也半矩則人頭之長也名宣又見下文云一欘有半謂之柯也知人長八尺三分之人長八尺已下各得二尺六寸三分寸之二故云人長八尺三分之各得二尺六寸三分寸之二又以三通率之則矩二尺六寸三分寸之二半之為一尺三寸三分寸之一人頭之長也云頭髮皓落曰宣者按易說卦云巽為寡髮取四月靡草死髮在首亦如草在地今易人文為宣髮注宣作寡者蓋以巽為宣髮故言不作寡也引易者證宣為頭髮也

一宣有半謂之欘欘斵斤柄長二尺尔雅曰句欘謂之定。欘張玉反郭云如字也〔疏〕注欘斵至之定。釋曰一宣尺三寸三分寸之一取半添之為一尺九寸三分得二尺也添前一分為二十分取半得五分三分得五寸三分為一寸故云欘添前尺三寸三分寸之一為二尺也斵斤即爾雅句欘謂之定故知此欘斵斤柄也

一欘有半謂之柯伐木之柯柄長三尺詩云伐柯伐柯其則不遠鄭司農云蒼頡

翩有柯欘【疏】注伐木至柯欘○釋曰知長三尺者以其欘長二尺云一欘有半故知三尺引詩者伐柯詩之文也先鄭引磬頭者磬頭造文字有篇名著録云柯欘盈是柯也

一柯有半謂之磬折人帶以下四尺五寸磬折立則上倪也玉藻曰三分帶下紳居二焉紳長三尺○倪音兒【疏】注人帶至三尺○釋曰此據人之所立磬折之儀以上有宣及欘柯之長短故因解之立磬折淺深也又下文造耒亦以磬折之故云之也云一柯有半謂之磬折紳帶以下而言也引玉藻者度帶子游曰參分帶下紳居二焉鄭注云三分帶下而三尺則帶高於中也以其人長八尺中則四尺今云三分帶下紳居二分明帶上有一分上三尺半是帶下有四尺半可知也

車人為耒庛長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸鄭司農云耒謂耕耒庛讀為其頰有庛之庛謂耒下岐玄謂庛讀為棘刺之刺刺耒下前曲接耜○耒力對反耜音似或良求反庛音刺七賜反李又似斯反頰古協反【疏】車人至二寸○釋曰此車人既為車因使為耒之田器也庛者耒之面但耒狀若今之曲杖柄也面長尺有一寸云中直

者謂手執處為句故謂庛上句下為中直者三尺有三寸也句者象人手執之處二尺有二寸也○注鄭司至接耜○釋曰先鄭云庛讀為其頰有庛之庛者諸人謂頰之上有庛病故從之也云謂耒下前曲者古法耒下惟一金不岐頭先鄭云耒下岐條法而言其實古者耜不岐頭是以後鄭上注亦云今之耜岐頭明古者耜無岐頭也又謂庛讀為棘刺之刺者以其入地故讀從刺也云刺耒下前曲接耜者耜謂耒頭金故云下前曲接耜者也

自其庛緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也緣外六尺有六寸內弦六尺應一步之尺數耕者以田器為度宜耜與材不在數中○緣如字沈悅戰反中如字又丁仲反應應對之應【疏】自其至中也○釋曰云自其庛緣其外以至於首者據庛下至手執句者建而量之云以弦其內者據庛至句下望直量之故云以弦其內內謂上下兩曲之內六尺有六寸與步相中也者言緣曲之外有六尺六寸今以其內與步相中也謂長步相應一步之尺數云耕者以田器為度宜者亦以度以步以人步或大或小以其不半故以六尺之耒以代步以量地也云耜與材不在數中者未知耜金廣狹要耒句長六尺不通耜若量地時脫去耜所用之也

堅地欲直庛柔地欲句庛直庛則利推句庛則利發倨句磬折謂之中地中地之耒其庛與直者如磬折則調矣調則弦六尺○推如字李湯雷反【疏】注堅地至中地○釋曰此直庛及句庛皆不六尺之度惟中地之耒合磬折者乃六尺之度故鄭云中地之耒其庛與直者如磬折則調矣調者謂弦六尺則餘句直者不合六尺可知也

車人為車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首首六寸謂今剛關頭斧柯其柄也鄭司農云柯長三尺謂斧柯因以為度【疏】車人至之首○釋曰此車人謂造車之事凡造作皆用斧因以量物故先論斧柄長短及刃之大小也○注首六至為度○釋曰云謂今剛關頭斧者漢時斧近刃皆以鋼鐵為之又以柄關孔即今亦然故舉漢法為說也

轂長半柯其圍一柯有半大車轂徑尺五寸【疏】注大車至五寸

○釋曰鄭知此是大車者此論轂輻牙下柏車別論轂輻牙又柏車轂長以行山此車轂短以行澤故知此是大車平地載任者也鄭知徑尺五寸者以其圍一柯有半四尺半圍三徑一故知徑一尺五寸也

輻長一柯有半其博三寸厚三之一輻厚一寸也故書博或為搏杜子春云當為博○搏徒各反

渠三柯者三渠二丈七尺謂牙也○其徑九尺鄭司農云渠謂車輮所謂牙○輮如九反李又家反下同本或作輮【疏】注渠二至謂牙○釋曰云渠二丈七尺者上輻長一柯有半兩兩相對則九尺尚有轂空壺中於二丈七尺不合者云輻長一柯有半者通計轂而言其實輻無一柯有半也云所謂牙者謂下文云牙圍也

行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安澤泥苦其大安山險苦其大動○大音泰又苑纖反下同【疏】行澤至則安○釋曰此經言大車柏車所利之事以大車在平地并行澤柏車行各有所宜也○注澤泥至大動○釋曰此釋長轂安知轂危之事

行澤者反輮行山者仄輮反輮則易仄

輮則完 故書反為俱鄭司農云反輮謂以木表為牙外木裏者在外輮地多泥則當為仄山地險多沙石玄謂反輮為泥之黏欲得心在外骨反輮為沙石破碎之欲得表裏相依堅刃。輮人九反又音柔又音湯以政反需者人允反又為泥〔疏〕行澤至則完。釋曰此經言車牙所宜于潟反下同外內皆有之事。釋曰此經言皆在淅泥者在內以其取堅以證故書至堅刃。釋曰先注後鄭增成先鄭之義以反輮者輮地也

六分其輪崇以其一為之牙圍 輪崇至牙圍〔疏〕注輪高至五寸。釋曰輪崇九尺六寸故崇六尺得一尺三寸得一尺五寸也

柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一為之牙圍 柏車山車輪高六尺牙圍尺二寸〔疏〕柏車山行故轂長輻崇又下指長車至牙圍。釋曰此指皆欲取其通一柯者二柯者二者兩輻而言也輪崇六尺崇一輻之二圍丈八尺亦通輻數空壺中其數而言也六尺柏車至二寸。釋曰柏車山車四尺之車也對六尺以五分取一五尺取一尺一尺取二寸之三云牙圍尺二寸者以其輪崇六尺五分取一

五經二經 一 八 禮疏四十二 十一 月 名

二寸故云尺二寸也

大車崇三柯綆寸牝服二柯有參分柯之二 大車平地載任之車轂長半柯者也牝服長八尺謂較也鄭司農云綆謂輪箄也牝服謂車箱服讀為負〔疏〕注大車至為負。釋曰云綆反跟音貫詩音如字箄陳蒸反又步兮反又步迷反箄音角〔疏〕注大車至為負。釋曰云大車平地載任之車轂長半柯者也云轂長半柯者以其上文云轂長半柯不言車名故云轂長半柯者也云綆者謂車輪之四面外一寸則安云牝服者謂車較即今人謂之牡者轂前有外轐子於其中有又向不服故謂之牝服也是以先鄭云牝服謂車箱服讀為負所依負然也

羊車二柯有參分柯之一 鄭司農云羊車謂車羊門也玄謂羊善也善車若今定張車較長七尺〔疏〕注鄭司至七尺。釋曰先鄭云羊車謂羊門也者其言無所當故後鄭不從之也後鄭云羊善也者今定張車雖無當時法以況之漢世去今久遠亦不知定張車將何所用但知在宮內所用故差小為之謂之羊車也按此羊車較長七尺不柏車較長六尺則羊車大矣而云小車者以其柏車為羊車不言大車言車者以柏車小為羊車者以柏車較短故較而已是以柏車較雖短設輻牙則大羊車較

柏車二柯 較六尺也柏車輪崇六尺其綆大半寸〔疏〕注較六尺至半寸。釋曰鄭云柏車輪崇六尺其綆大半寸者以其大車輪崇九尺綆一寸此柏車輪崇六尺三分減一則大半寸也

凡為轅三其輪崇參分其長二在前一在後以鑿其鉤徹廣六尺鬲長六尺 鄭司農云鉤鉤心鬲謂轅端厭牛領者〔疏〕凡為至六尺。釋曰云凡為轅者言凡語廣則柏車大車羊車皆在其中轅崇不同其轅當各自三其輪崇假令柏車輪崇六尺三之為轅丈八尺大車輪崇九尺三之為轅二丈七尺羊車雖不言輪崇亦三之以為轅也徹廣六尺者不與四馬車八尺者同鬲長六尺者以其兩轅一牛在轅內故狹四馬車鬲六尺六寸者以其一轅兩服馬在轅外故鬲長也

弓人為弓取六材必以其時 取幹以冬取角以秋絲漆以夏筋膠未聞〔疏〕注取幹至未聞。釋曰鄭知取幹以冬者見山虞云仲冬斬陽木仲夏斬陰木二者俱得斬但冬時尤善故月令仲冬云日短至伐木取竹箭是取幹以冬也云取角以秋者下云秋𣂄者厚是秋也鄭知秋者下云春液角夏治筋秋合三材寒奠體冬析幹是也絲漆以夏者夏時絲熟漆又尤盛故知也筋膠未聞必知六材據此六者者以下文而說也

六材既聚巧者和之 聚謂具也〔疏〕六材至和之。釋曰為弓須此六材故云聚巧者謂弓人之工和之也知之者以其下文云幹也者以為遠也角也者以為疾也筋也者以為深也膠也者以為和也絲也者以為固也漆也者以為受霜露也 六材之力相得而足〔疏〕注六材至而足。釋曰此一經主論六材在弓各有所用六材相得乃可為足也

凡取幹之道七柘為上檍次之檿桑次之橘次之木瓜次之荊次之竹為下 鄭司農云檍讀為億萬之億爾

雅曰杻檍又曰檿桑山桑國語曰檿弧箕箙○檍於力反一音意劉又烏克反檿烏簟反杻女丑反箙音服○【疏】凡取至為下○釋曰此經說弓幹善惡者也○注鄭司至箕箙○釋曰引國語者彼為幽王龍漦妖以亡國故彼云檿弧箕箙寔亡周國也

凡相幹欲赤黑而陽聲赤黑則鄉心陽聲則遠根陽猶清也木之類近根者奴○相息亮反下同鄉許亮反遠于万反下遠於同近附近之【疏】注陽猶至者奴○釋曰此經說相幹善惡之法

凡析幹射遠者用埶射深者用直鄭司農云埶謂形埶假令木性自曲則當反其曲以為弓故曰審曲面埶玄謂曲埶則宜薄薄則力少直則可厚厚則力多○射食亦反下同【疏】注鄭司至力多○釋曰此說弓力多少之事凡析幹射遠者用埶者弓弱則宜射遠謂若夾庾之類云射深者用直者弓直則宜射深謂若王弧之類也此注後鄭謂成先鄭之義先鄭惟見隨木形埶而用之後鄭則論厚薄力多少之法也二鄭相兼乃具

居幹之道菑栗不迆則弓不發鄭司農云菑讀為不菑而畬之菑栗讀為榛栗之栗謂以鋸副析幹迆讀為倚移從風之移謂邪行絕理者弓發之所從起玄謂栗讀為裂繻之裂○菑側吏反又側其反下同迆以氏反劉音移栗音烈又如字畬音餘不菑音同【疏】注鄭司至之裂○釋曰居幹謂居處幹材之法但菑栗皆謂以鋸副析之若不邪行絕理則弓不發先鄭云菑讀為不菑而畬之菑者彼為易卦辭此取音讀一歲曰菑二歲曰畬取彼義也云栗讀為榛栗之栗者詩云樹之榛栗亦取彼音讀從之義玄謂栗讀為裂繻之裂者春秋隱公元年左氏經云紀裂繻來逆女但從裂繻之裂取破裂之義於破裂義為既故從裂也

凡相角秋閷者厚春閷者薄穉牛之角直而澤老牛之角紾而昔鄭司農云紾讀為抮縛之抮昔讀為交錯之錯謂牛角觕理錯也玄謂昔讀履錯然之錯○閷色界反又所例反下同紾劉音真又之忍反徐又之刃反抮音軫又之忍反下同觕七奴反

與紾同鏞又徒轉反恐扞者反又七故反錯七各反李云觕宜若反又【疏】注鄭司至之錯○釋曰上文已言幹訖此更宜相角但以秋閷者厚春閷者薄牛之角紾而錯者傳謂角直而潤澤老牛之角紾而錯者肉少春閷者薄以其牛老也云紾讀為抮縛之抮者未知讀從何文蓋從俗讀云昔讀為交錯之錯者讀從詩獻醻交錯謂理錯也先鄭云昔讀交錯之錯玄謂昔讀履錯然之錯者讀從易

疢疾險中牛有久病則角裏傷【疏】注牛有至裏傷○釋曰以疢疾為久病險中即裏謂角裏傷也故云牛有久病險傷也

瘠牛之角無澤少潤氣○瘠在亦反【疏】以瘠牛之角無澤比上文瘠者惟有病者角無潤澤也

角欲青白而豐末豐大也【疏】注豐大也○釋曰無潤澤也

夫角之本蹙於𦚩而休於氣是故柔本當中青未豐之云本為休讀為煦○蹙子六反注同李又倨六反𦚩乃老反又音劣又許容反休許羽反下皆同又音休柔故欲其埶也白也者埶之徵也埶謂形之自曲反以為弓玄謂色白則埶○夫音扶下同

夫角之中恆當弓之畏畏也者必橈橈故欲其堅也青也者堅之徵也故書畏作威杜子春云當為畏玄謂畏讀如秦師入隈之隈○畏烏回反下同隈之隈【疏】注故書至之隈○釋曰此說角之中央與淵當弓之隈者也以其弓隈不從而為隈鄭不從杜子春故以畏為隈之義按僖二十五年秋秦晉伐鄀秦人過析隈入而係輿人以圍商密隈之義是曲中即得和睦之氣故以為角之本近𦚩得和氣之白者則埶之徵也○釋曰此說角之本近𦚩注云蹙𦚩近也休讀為煦是故柔者角之本近𦚩得和煦之氣是以柔故欲其埶之白者則埶之徵也

夫角之末遠於𦚩而不休於氣是故脃脃故欲其柔也豐末也者柔之徵也末之大者劉氣及煦之○脃七歲反【疏】注末之至煦之○釋曰此說角欲豐末之意云角之末遠於𦚩而不休於氣是故脃脃故欲其柔也豐末也者柔之徵也不豐者脃末豐則柔柔則不脃可知故鄭云末之大者則氣及煦之

角長二尺有五寸

三色不失理謂之牛戴牛三色本白中青末豐鄭司農云牛戴牛角直一牛

凡相膠欲朱色而昔昔也者深瑕而澤紾而摶廉摶圜也廉瑕嚴利也○摶徒丸反疏角長至摶廉○釋曰上已擬前角次及相膠此云欲朱色故下竟澤青白已下惟牛膠火赤自餘并純赤則牛膠爲善矣紾而摶廉皆謂有紾理而摶圜又廉瑕嚴利○注摶圜至利也○釋曰膠之性段段皆摶圜也廉瑕二者俱是嚴利之狀

鹿膠青白馬膠赤白牛膠火赤鼠膠黑魚膠餌犀膠黃皆謂煮用其皮或用角餌色如餌疏注皆謂至如餌○釋曰云煮用其皮或用角者此鹿用皮亦用角今人鹿膠用角自餘皆用皮云餌色如餌者時有餌之色故從之也

凡昵之類不能方鄭司農云謂膠善戾故書昵或作樴杜子春云樴讀爲不義不昵之昵或爲䵒䵒黏也玄謂樴脂膏䵒敗之䵒䵒亦黏也○昵女乙反又音暱䵒女乙反爾雅云䵒膠也劉沈竝音刃反疏注鄭司至黏也○釋曰子春云不義不昵者按隱元年

大叔段爲不義莊公曰不義不昵厚將崩彼不昵謂不親兄與昵爲親近不相從此從後鄭以爲脂敗故古書樴音故特爲脂膏敗䵒之䵒若今人頭髮有脂膏者則謂之脂䵒亦黏也

凡相筋欲小簡而長大結而澤小簡而長大結而澤則其爲獸必剽以爲弓則豈異於其獸剽疾也鄭司農云簡讀爲撊然登陴之撊玄謂簡讀如簡札之簡謂筋條也○剽芳妙反或芳昭反或扶召反後同撊丁板反或胡簡反陴婢支反又婢佳反又孚卑反疏凡相至其獸○釋曰上已相角膠次及相筋言此論之疾爲弓亦疾故云豈異於其獸也○注剽疾至簡札○釋曰先鄭云撊讀爲撊然登陴之撊者讀從左氏傳也玄謂讀如簡札者竹簡一片爲一札此筋亦有簡別故云簡札之義無所取

筋欲敝之敝鄭司農云嚼之當孰○嚼才略反疏注鄭司至當孰○釋曰筋之性打之乃當孰也

漆欲測鄭司農云測讀爲惻隱之惻玄謂測猶清也○惻本或作測同度徒洛反疏鄭云測讀爲惻○釋曰先鄭

之則凡漆隱爲扁功之義非惻之善狀故後鄭以爲測猶清也從水者取漆爲良也

絲欲沈如在水中時色疏注如在水中時色○釋曰言絲欲沈則擬乾燥色還如在水濕之色故云如在水中時色

得此六材之全然後可以爲良全無瑕病良善也疏至善也○釋曰全無瑕病者幹角膠筋漆絲六材皆令善而無瑕病然後爲善也

凡爲弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材三材膠絲漆鄭司農云液讀爲醳○液音亦下同醳音亦下同疏注三材至爲醳○釋曰凡治弓材各於其時言秋合三材則幹角筋順三材乃合則是作弓之時也至冬定體也鄭知三材是膠漆絲者以經云幹角及筋六材之中惟少膠漆絲故知三材謂此也先鄭讀液爲醳者醳是醳酒之醳亦是漬液之義故讀從之也

寒奠體奠讀爲定至冬膠堅內之檠中定往來體○奠讀爲定下同檠音景疏注奠讀至來體○釋曰檠謂弓檠堅而內之檠中定往來體則六弓往體來體多少者是也

冰析灂大寒中下於檠中復內之○灂士卓反又子召反復扶又反

疏注大寒至內之○釋曰十二月小寒節大寒中是冰盛之時故以大寒解冰也云下於檠中復內之者謂復加上寒奠體內之於檠中相似但上內爲定體而內此爲析灂而內之析爲有異故別言也

冬析幹則易理滑致○易以豉反下言致同疏下冬析幹則易○釋曰自此已下重釋上文各以其時之意

春液角則合合讀爲洽夏治筋則不煩煩亂秋合三材則合合堅密也寒奠體則張不流流猶移也疏注流猶移也○釋曰體既定則後弓時雖張不流猶謂不失往來之體定也

冰析灂則審環審猶定也疏注審猶定也○釋曰納之檠中定後不鼓動故冰堅之也

春被弦則一年之事期歲乃可用○被皮寄反疏注期歲乃可用○釋曰涌春被弦則二年之事而云一年者謂從冰析灂已前爲一年春被弦是用時不數也

析幹必倫順其理也析角無邪邪亦正也○邪似嗟反

斲目必荼鄭司農云荼讀爲舒舒徐也荼音舒下同○疏注

司至節目○釋曰按禮記學記云善問者如攻堅木先其易者後其節目是節目必徐之義也 斲目不荼則及其大脩也筋代之受病脩猶久也 疏 斲目至受病○釋曰筋代之受病者以筋在弓背與幹為力必須筋幹相稱今弓幹有節目用力不得其所則幹不用力故筋代幹受病以其偏用力故也 夫目也者必強強者在內而摩其筋夫筋之所由幨恒由此作 摩猶隱也故書筋或作薊鄭司農云當為筋幨讀為車幨之幨又謂起○幨昌占反注同○ 疏 注摩猶至起也○釋曰止訓為起者按詩云幨車帷裳鄭注禮記亦云幨車之幨者宗以之有故彼讀從之此云幨絶起也者由絶起則摩也亦如之意 然故角三液而幹再液 重釋治之也液讀為醳○重直用反醳音亦 疏 注重釋治之燖也○釋曰或三液再液不等者角須三液幹須再液乃得相稱 厚其帤則木堅 帤讀為襦有衣絮之帤謂弓中裨○帤女居反襦人兗反 薄其帤則需 需謂不充滿鄭司農云帤讀為襦有衣絮之帤謂弓中裨○帤女居反需人兗反

下注同需音須沈音儒本亦作濡案本亦作需字周易作繻音須女居反濡汝兗反又音甲 疏 注需謂至中裨○釋曰需謂不充滿者需是不進之意不充滿謂弓中裨者造弓之法弓幹難用整木仍於幹上裨之乃得調適也 是故厚其液而節其帤 節猶適也 疏 注液多也至適也○釋曰多其液謂角幹須節其帤不皆約之則不相侔 約之不皆約疏數必侔 不皆約不相侔○數音朔侔音謀 疏 注不至均也○釋曰約謂以絲膠橫纏之欲其均也不皆約謂纏之不皆周帀 讀經之今之弓猶然云不皆約者如不約之數者多少須等也 斲摯必中膠之必均 摯之言致也中猶均也 疏 斲摯至必均○釋曰斲幹摯之凡此以下說弓之限衷挽膠之事云斲摯不中膠之不均謂幹不均而有高下則摩其角之不均則及其大脩也角代之受病夫懷膠於內而摩其角夫角之所由挫恒由此作 不幹

均則角蹙折也○挫子卧反挫子臥反 疏 注幹不至折也○釋曰此以上從斲摯不中至此二事也若幹不至折則角代之受病及角之所由挫二事也 凡居角長者以次需 當弓之隈也長短各稱其幹短者居簫也○隈鳥回反簫所交反 疏 注當弓至居簫○釋曰云長短各稱其幹者當弓之隈則長者居隈短者居簫謂兩頭則長者自然在隈內可知 恒角而短是謂逆橈引之則縱釋之則不校 鄭司農云恒讀為揯揯竟也竟其角而短於幹引之角不用力若欲反橈然校疾也既不用力放之又不疾○揯古鄧反又如字下同校古卯反又居效反下注及下同縱音足容反 疏 注鄭司至不疾○釋曰竟角而短謂據角竟兩畔而上下短於隈者也云引之則縱者謂引弦引之時以角寬而不校之則疾也釋之則不校者角不用力故釋放之時不校疾也 恒角而達譬如終紲非弓之利也 達謂長於隈若達於簫頭則送矢太疾若見紲於弓有紲者為發弦時備其蹷也詩云竹閉緄縢○紲息列反弓紲也緄古本反縢

徒登反 疏 注達謂至緄縢○釋曰上文恒角而短此云恒角而達謂角長於隈若達於簫頭則角兩畔角之長故下云發弦時備其蹷也云詩云竹閉緄縢者按詩小戎云竹閉緄縢謂以竹為閉用緄繩約之使相著也 今夫茭解中有變焉故校 鄭司農云茭讀為激發之激茭解謂弓中也校疾也玄謂茭解接中也變謂筋與角用力異故校之○茭音交下茭同激古狄反又古堯反弓之解戶買反注同又戶嫁反又戶卯反 疏 注鄭司至力異○釋曰先鄭讀茭為激發之激者為激引之義茭謂弓之茭故言之非言弓之用力異也者當時有激發之語故從激者此讀激從激解謂茭解接中也若弓大者此據用弓言弓之齊見於左氏傳昭元年會于虢公子圍設服離衛楚公子圍之號云茭讀為絞者按昭元年左氏傳宋向戌之會晉楚

謂手皮曰叔脈絞而蛇故讀從之此後鄭增成其義玄謂蠹
讀如扸人之扸手足掌爲皸之皸者時扸人有名手足皮擘閑
爲交取弓隈與簫角用接名焉也於挺臂中有柎焉故剽挺直也柎側骨
剽亦疾也鄭司農云剽讀爲剽漂之漂。挺勅頂反注
同或徒令反柎方輔反卜同剽音匹妙反漂匹妙反又匹遙反[疏]
注挺直至之漂。釋曰直臂中正謂弓把處有柎焉者謂角
弓於把處兩畔有側骨骨堅強所以與弓爲力故剽疾也先
鄭云剽讀爲剽漂箕之漂
者特有此語復從讀之。恒角而達引如終紲非
弓之利重則達角之不利字之誤。引音譬重直用反撟幹欲孰於火
而無贏撟角欲孰於火而無燂引筋欲盡而
無傷其力鬻膠欲孰而水火相得然則居旱
亦不動居濕亦不動贏熟也燂炙爛也不動者謂弓也故書燂或作朕鄭司農云
字從燂撟居兆反劉居老反沸古子反燂徐音尋又大含反鬻章六反[疏]注贏熟至不動。釋曰此一經明

三年一年　大。　札定四十二下　二十　三月

料理幹角筋膠四者得所不得所之苟有賤工必因
事不言漆絲者用力少故不言也
角幹之濕以爲之柔善者在外動者在內雖
善於外必動於內雖善亦弗可以爲良矣
也濕猶生也。吐旦反或吐旦反[疏]苟有至良矣。釋曰此經說弓幹須外內皆善不得外善內惡者也凡
爲弓方其峻而高其柎長其畏而薄其敝
宛之無已應峻謂引之也敝猶蹙也鄭司農云敝讀爲蔽塞之蔽謂
引之不休止常應弦言不罷需
弓人所握持者。畏鳥回反。敝讀爲蔽必世反劉
傅辟反宛於阮反應應對之應注下皆同罷音皮又[疏]凡
至已應。釋曰方峻謂峻宜方爲之而高其柎柎
中高對方則此高者謂高柎宜高爲之長其畏謂柎之上
下宜長爲之而薄其敝謂人所握持手蔽之處宜薄爲之
有此四善故引之則休止而應弦故云宛之無已應
而不休止常用
弦也下柎之弓末應將興末猶簫也興猶動也
發也弓柎甲宗應弦

則柎將動。[疏]注末猶至將動。釋曰云下柎者
甲音卸由弓隈下短故宜應弦則柎將動
發爲柎而發必動於閷閷謂接中也。閷色界反注下同[疏]閷
也接中。釋曰此重釋上文末應將興
若如上云角而發則接中亦動也弓而羽閷末應
將發羽讀爲扈緩也接中動則緩[疏]注羽讀至將
羽爲扈者羽於弓義無所取故破從扈也。必知此有緩義
者以其上文云必動於閷故知此云將發當從緩義弓
有六材焉維幹強之張如流水無難易也易以豉反下同
[疏]注張如至難易也。釋曰弓有六材以幹爲本幹爲
本五材當依幹而有以幹強張者以其幹
者以幹所以制五材故張如流水維體防之引之中
水無難易則幹強張如流
參二尺[疏]注射言至浮淺所止
參讀爲三。射宜內之於弦中定其射者此亦謂
白云射宜內之於弦中定其射者此亦謂之弦中則往來
射宜射深淺所止若王弧之弓往

札定四十二　二十一

射宜求射者謂之乃有五寸張之一尺五寸末至東之弓往射
多矣射宜者弦之一尺五寸張之得五寸害弓大弓往來射
若一者謂一尺一尺張之亦一尺并之深淺所止上云謂四者定
成之弦之石一尺引之又二尺者此釋相入中者而言餘四者定
皆三之張雖多少不同及其引之
三尺以其矣及二尺須當散也維角定之欲宛而
無負弦引之如環釋之無失體如環負弦辟戾也負弦則
不如環亦謂築雖易鄭司農云宛讀如宛彼之宛掌重
之宛。宛直戾反或之亮反又音尚反注同宛音宛非
評劉宮如心一亦反[疏]注正直至之宛。釋曰云維角定之欲宛而
家宮四心亦反
負弦引之弓射不失其體如環者亦由無負弦
敗也云釋之無失射如環者謂故矢發無失射得如環然先
鄭云宛讀如掌中之掌取其正
坐中宛之字如掌中之掌取其正也材美工巧爲之
時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均
量其力有三均均者三謂之九和有三讀爲又參量其力又

參均者謂若幹勝一石加角而勝二石被筋而勝三石引之
中三尺假令弓力勝三石引之中三尺弛其弦以繩緩擐之
每加物一石則張一尺故書勝或作稱鄭司農云當言稱謂
之不參均玄謂不勝無負也。勝音升下注同被皮寄反擐
户串反劉古犬反（疏）注有參至負也。釋曰云有三讀爲又參者
以經上文已云參均此三均故宜讀爲又參
又參也上已二文參均此文加一參均當云又參也故致有爲
又也云量其力又參均者謂若幹勝一石加角而勝二石被
筋而勝三石引之中三尺者此言謂弓未成時幹未有角稱
之稱一石後又被角勝二石後更被筋稱之即勝三石引之
中三尺者此據幹角筋三者具總稱物三石得三尺若據初
空幹時稱物一石亦三尺更加角稱物二石亦二尺又被筋
稱物三石亦三尺則與角幹筋三者各力各勝一石也先鄭
此即三石力弓也必知弓三尺云假令弓力勝三石引之中三尺
者謂不張之則以一條繩繫兩箭乃加物一石張一尺二石
張二尺三石張三尺則與箭
古書爲稱者故以下稱爲不參均後鄭不從者
此勝即彼負此不勝即彼不負故爲不勝解之

九和之弓

角與幹權筋三侔膠三鋝絲三邸漆三㪷上

工以有餘下工以不足 權平也侔猶等也角幹既平筋三而又與角幹等也鋝鍰也邸輕重未聞。侔本又作鉾亦作鉾同莫侯反劣音劣又音劣邸丁禮反㪷丁口反又子卷反鋝

（疏）注權平至未聞。釋曰此經上九和之弓經重相參
互下可云爲加減之事云鋝鍰也者尚書云其罰百鍰
之等言鍰此與冶氏言鋝與鍰爲一物皆是六兩
大半兩也鄭知之輕重未聞經既無文故云未聞也

爲天子之弓合九而成規爲諸侯之弓合七而成規大夫之弓合五而成規士之弓合三而成規 材良則句少也。合如字一音閤下同

（疏）注材良則句少也。釋曰此按下文據角弓形不張而言
及司弓矢六弓爲三等王弓弧弓往體寡來體多當此天子
弓合九成規唐弓大弓往來體若一當此諸侯弓合七成規
夾弓庾弓往體多來體寡當此大夫之弓合五成規於彼六
弓已盡此別云士合三成規則弓之外當更有弓按大射
東郊射大侯上同射五十步侯又同用夾庾無士用合三成
規之弓若然此言之者六弓通彝弓有四等故彝弓者記士

而言其實士不用合三成規之弓也材
長則句少據王弧及唐大已上而言也

弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之 人各以其形貌大小服此弓

（疏）弓長至服之。釋曰此以弓有長短三等人亦有長短三等而言取其弓與人相稱之事凡上上中士下士以長者爲上士次者爲中士短者爲下士皆非命士者故鄭云人各以其形貌大小服此弓也

凡爲弓各因其君之躬志慮血氣 又隨其人之情性

（疏）注又隨至情性。釋曰上文據人形爲弓此據人性故鄭云又隨其人之情性也此亦與下文爲目下別以躬與志相配而言也躬即身也志慮在心血氣據言與舉動也

豐肉而短寬緩以荼若是者爲之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿埶以奔若是者爲之安弓安弓爲之

危矢 言損贏濟不足危奔猶疾也骨直謂強毅荼古文舒假借字鄭司農云荼讀爲舒。肉如字劉而攜反埶音勢

（疏）注言損至爲舒。釋曰此經以下說君之躬與志慮
弓之所宜者也危弓則以更弱者爲言安弓謂王弧
之類豐者而言若然危矢據指矢安矢據殺矢者也言損贏
濟不足者言豐肉寬緩是不足則危弓濟之危弓爲贏則以
安矢損之骨直忿勢是贏則安弓濟之
損之安弓是不足則以危矢濟之

其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不深 故書速或作數鄭司農云字從速速疾也

（疏）注故書至疾也。釋曰上文以安
危損益得然射事爲可此
三安而無損益故不可
三者不能疾而中言矢行短也中又不能深。中丁仲反注及下同數音朔同

其人危其弓危其矢危則莫能以愿中 愿愨也三疾不能愨而中言矢行長也長謂過去。愿音願一音元愨苦角反

（疏）注愿愨至過去。釋曰此三危亦無損弓故亦不可也
云三疾不能愨而中言矢行長也長謂去者危弓危矢
謂夾庾指矢之等皆射遠兼人且危躁故矢行長過去也

往體多來體寡謂之夾

史之屬利射侯與弋射遠者用埶夾庾之弓合五而成規侯非必遠顧埶弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落大夫士射侯矢落不獲弋繳射也故書與作其杜子春云當爲與○夾古洽反劉古協反吏音史夾射食亦反注下弋繳射大則小射用射外皆同獲胡渠反繳射諸若反【疏】注射遠至爲與○釋曰大弓兩兩相將下文王弓不言弧弓唐弓不言大弓故言之焉令此夾庾并言亦云之屬者夾庾雖並言以夾庾其類非一故亦云之屬也云射遠者用埶者謂審曲面埶夾庾反張多隨曲埶向外弱則射遠不能深則近亦不深故射近侯用之故鄭云侯非必遠故顧弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落諸謂弓射遠以其材弱射近亦不深故近侯矢但不落也云大夫士射侯矢落不獲者按大射云中離維綱揚觸梱復君則釋獲衆則否大夫士矢落侯不獲故不得用是唐大之等也云弋繳射也者按司弓矢職云夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者豻侯鳥獸則射侯與弋也按彼注近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矣如是君用王弧射大侯大夫用唐大射參侯士用夾庾射豻侯若然此大夫與士同用夾庾射近侯者辟天子之臣多則三公王子爲諸侯者射熊侯卿大夫士同射豹侯也若然射七十步侯用唐大其遠中侯亦不落也

往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質射深者用直此又直焉於射堅宜也王弓合九而成規弧弓亦然革謂干者質木椹天子射侯亦用此弓大射曰中離維綱揚觸梱復君則釋獲其餘則否○椹張林反勿革本反【疏】注射深至則否○釋曰言王弓之屬則之屬中弧弓及王弧之等類也云利射革與質此即司弓矢職云王弓弧弓以授射甲革椹質者亦一也云天子射侯亦用此弓不言者舉射革與質有上文弱弓射近可參故不言可知也大射曰中離維綱揚觸梱復中閑中侯離猶過也麗也維謂侯射與左右舌一幅兩相反角亦以綱維持之而繫於杙綱謂左右舌上下以一大綱持各繫於其杙上以持侯其綱皆出布幅一尋謂之爲綱揚觸梱復者矢高揚而過侯彼注云揚觸者謂中他物揚而觸侯也梱復謂矢至侯不著而還復反也如此王者君則釋獲其餘則否則是不得獲惟中乃可謂釋往體來體若一謂之唐弓之屬利射深射深用直唐弓合七而成規大弓亦然春秋傳曰盜竊寶玉大弓【疏】注射深至大弓○釋曰唐弓之外別有大弓故云之屬也按司弓矢職云唐弓大弓以授學射者使者勞者此不言者亦各舉一邊而言兼有彼事可知言射深用直唐弓合七而成規者則王弧之弓亦射深用直唐大合七成規則王弧之弓射深可知引春秋者定八年公羊傳文彼以陽虎爲盜切宝玉大弓彼公羊云宝者何璋判白弓繡質引之者證大弓同也

大和無灂其次筋角皆有灂而深其次有灂而疏其次角無灂大和尤良者也深謂灂在中央兩邊無也角無灂謂隈裏【疏】大和至無灂○釋曰大和謂九和之弓以其六材俱善尤良故無深灂也其次筋角皆有灂而深者筋在背角在隈皆有灂但深在其中央兩邊無也其次有灂而疏者以上參之此謂兩邊亦有但疏之不皆有也其次角無灂謂隈裏無灂灂與及背有之合灂若背手文弓表裏灂合處若人合手背文相應鄭司農云如人手背文理○背補內反注同【疏】注弓表至文理○釋曰言合灂者謂弓表裏灂相合之處若人合手背上文理相應○角環灂牛筋蕡灂麋筋斥蠖灂蕡枲實也斥蠖屈蟲也○環如字又戶串反蕡扶文反注同斥音尺蠖枉縛反又於郭反枲蟲子反【疏】注蕡枲至蟲也○釋曰此說弓表及弓裏灂故也角環灂謂隈裏灂文如環然牛筋蕡灂者此說弓背用牛筋之灂如麻子文若用麋筋其灂文如斥蠖又云蕡枲實者枲乃牡麻無實而云實者枲實其類兩若麋筋然也斥蠖屈蟲者易云斥蠖之屈以求信是也和弓轂摩和猶調也轂拂也將用弓必先調之拂之摩之大射禮曰小射正授弓大射正以袂順左右隈上再下一○上時掌反【疏】注和猶至下一○釋曰引大射云文○射正以袂順左右隈者以左手橫執之時上隈向右下隈向左而上再下一拂去塵乃授與君大射雖不言調亦謂可知也覆之而角至謂之句弓句於三體材徹惡不用之弓也覆猶察也謂用射而察之至猶善也但角善則矢雖疾而不能遠○覆芳服反下皆同句劉九具反沈音鉤善本或作譱音善下同【疏】注句於至能遠○釋曰此以下論弓有六材角幹筋用力多特言之若三者全善則爲尤良若一善者爲下二善者爲次今此先察一善者至謂苦餘幹筋不善直角善可以爲句弓云句於三體材徹惡不用之弓也者謂不入上三文所用之內言矢雖疾不能遠若上云射遠用埶埶是弱弓而射遠但此句弓爲弱於彼雖疾不能射遠也覆之而

覆之而幹至謂之侯弓射侯之弓也幹又善則矢疾而遠【疏】注射侯至而遠。釋曰此經次弓此非直角至兼幹善謂之侯射之弓則上夾庾利近射與此言矢疾而遠對上句弓疾而不遠不及侯者也

覆之而筋至謂之深弓射深之弓也筋又善則矢既疾而遠又深【疏】注射深至又深○釋曰此弓三善者也按上文唐大射深則王弧三善亦射深可知案中以見上者也

附釋音周禮註疏卷第四十二